

मुद्रक और प्रकाशक
धनश्यामदास जाल
गीताप्रेस, गोरख

मूल्य ३॥॥) तीन रुपया बारह आना

सं० १९९४

प्रथम बार

४०००

प्रस्तावना

छान्दोग्योपनिषद् सामवेदीय तलवकार ब्राह्मणके अन्तर्गत है। केनोपनिषद् भी तलवकारशाखाकी ही है। इसलिये इन दोनोंका एक ही शान्तिपाठ है। यह उपनिषद् बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इसकी वर्णनशैली अत्यन्त क्रमबद्ध और युक्तियुक्त है। इसमें तत्त्व-ज्ञान और तदुपयोगी कर्म तथा उपासनाओंका बड़ा विशद और विस्तृत वर्णन है। यद्यपि आजकल भौपनिषद् कर्म और उपासनाका प्रायः सर्वथा लोप हो जानेके कारण उनके स्वरूप और रहस्यका यथावत् ज्ञान देने-मिने प्रकाण्ड पण्डित और विचारकोंको ही है, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके मूलमें जो भाव और उद्देश्य निहित है उसीके आधारपर उनसे परवर्ती स्मार्त कर्म एवं पौराणिक और तान्त्रिक उपासनाओंका आविर्भाव हुआ है।

भद्वैतवेदान्तकी प्रक्रियाके अनुसार जीव भविष्याकी तीन क्रियाओंसे आवृत है; उन्हें मल, विक्षेप और आवरण कहते हैं। नभै मल अर्थात् अन्तःकरणके मलिन संस्कारजनित दोषोंकी वृत्ति निष्काम कर्मसे होती है, विक्षेप अर्थात् चित्तचाञ्चल्यका नाश उपासनासे होता है और आवरण अर्थात् स्वरूपविस्मृति या ज्ञानका नाश ज्ञानसे होता है। इस प्रकार चित्तके इन त्रिविध दोषोंके लिये ये अलग-अलग तीन ओषधियाँ हैं। इन तीनोंके द्वारा तीन ही प्रकारकी गतियाँ होती हैं। सत्कामकर्मी लोग धूममार्गसे स्वर्गादि लोकोंको प्राप्त होकर पुण्य क्षीण होनेपर पुनः जन्म लेते हैं। निष्कामकर्मी और उपासक अर्चिरादि मार्गसे अपने उपास्यदेवके लोकमें जाकर अपने अधिकारानुसार सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य या सायुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं। इन दोनों गतियोंका इस उपनिषद् के पाँचवें अध्यायमें विशदरूपसे वर्णन किया गया है। इन दोनोंसे भलग जो तत्त्वज्ञानी होता है उसके प्राणोंका उत्क्रमण (लोकान्तर-में गमन) नहीं होता; उनके शरीर यहाँ अपने-अपने तत्त्वोंमें लीन हो जाते हैं और उन्हें यहाँ ही कैवल्यपद प्राप्त होता है।

भद्वैतसिद्धान्तके अनुसार मोक्षका साक्षात् साधन ज्ञान ही है। इस विषयमें 'ज्ञे ज्ञानात् मुक्तिः' 'ज्ञानादेव तु कैवल्यम्' 'अथ

येऽन्यथातो विदुरन्यराजानस्तेऽक्षय्यलोका भवन्ति' 'सर्व एते पुण्य-लोका भवन्ति ब्रह्मसंख्योऽमृतत्वमेति' आदि बहुत-सी श्रुतियाँ प्रमाण हैं। निष्काम कर्म और उपासना मल और विक्षेपकी निवृत्ति करके ज्ञान-द्वारा मुक्ति देते हैं। ज्ञानसे ही आत्मसाक्षात्कार होता है और फिर उसकी दृष्टिमें संसार और संसारबन्धनका अत्यन्तभाव होकर सर्वत्र अशेष-विशेष-शून्य एक अखण्ड चिदानन्दघन सत्ता ही रह जाती है। इस प्रकार जब उसकी दृष्टिमें प्रपञ्च ही नहीं रहता तो अपना पञ्च-कोशात्मक शरीर और उसके स्थिति या विनाश ही कहाँ रह सकते हैं। तथा उसके लिये जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्तिका भी प्रश्न नहीं रहता। वह तो नित्य मुक्त ही है। उसके इस वास्तविक स्वरूपकी न जाननेके कारण अन्य लोग उसमें जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्तिका आरोप करते हैं; वह मुक्त होता नहीं, मुक्तस्वरूप ही है। श्रुति कहती है 'विमुक्तश्च विमुच्यते'।

इस प्रकार यह निश्चय हुआ कि यद्यपि मोक्षका साक्षात् साधन ज्ञान ही है तथापि ज्ञानप्राप्तिका अधिकार प्रदान करनेवाले होनेके कारण कर्म और उपासना भी उसके साधन अवश्य हैं। इस शास्त्रमें कर्मनिरूपण पहले किया जा चुका है; अब आत्मज्ञानका निरूपण करना है, इसीलिये यह उपनिषद् आरम्भ की गयी है। इसमें भी तत्त्वज्ञानमें उपयोगी होनेके कारण पहले भिन्न-भिन्न उपासनाओंका ही वर्णन किया गया है। इस उपनिषद्में कुल आठ अध्याय हैं, जिनमेंसे पहले पाँच अध्यायोंमें प्रधानतया उपासनाओंका वर्णन है और अन्तिम तीन अध्यायोंमें ज्ञानका।

इसमें उपासना और ज्ञान दोनों ही विषयोंका बड़ा सुन्दर विवेचन है। उन्हें सुगमतासे समझानेके लिये जगह-जगह कई आख्यायिकाएँ भी दी गयी हैं, जिनसे उन विषयोंके हृदयंगम होनेमें सहायता मिलनेके अतिरिक्त कई प्रकारकी शिक्षाएँ भी मिलती हैं। प्रथम अध्यायमें इन्द्रियग्राममें रहनेवाले उपस्ति की कथा है। उपस्ति यज्ञ-यागादि कर्मकाण्डमें बहुत कुशल थे। एक बार कुल-देशमें, जहाँ वे रहते थे, भोज और पत्थरोंकी बर्षा होनेके कारण ऐसा अकाल पड़ा कि उन्हें कई दिनोंतक निराहार रहना पड़ा। जब प्राणसंकट उपस्थित हुआ तो उन्होंने एक हार्थयानसे जाकर कुछ अन्न माँगा।

उसके पास कुछ उद्द धे; परन्तु वे उच्छिष्ट धे, इसलिये उन्हें देनेमें उसे हिचक हुई। परन्तु उपस्थिते उन्होंनेको भौंककर अपने प्राणोंकी रक्षा की। जब यह उच्छिष्ट जल भी देने लगा तो उन्होंने 'यह उच्छिष्ट है' ऐसा कहकर निषेध कर दिया। इसपर जब हाथीवानने शंका की कि क्या जूटे उद्द खाते से उच्छिष्ट-भोजनका दोष नहीं हुआ? तो वे बोले—

'न वा अजीविष्यमिमानखादन्... कामो मे उदपानम्'

अर्थात् उन्हें खाने बिना मैं जीवित नहीं रह सकता था, जल तो मुझे इच्छानुसार सर्वत्र मिल सकता है। इस प्रकार उच्छिष्ट जलके लिये निषेध करके उन्होंने यह आदर्श उपस्थित कर दिया कि मनुष्य आचारसम्बन्धी नियमोंकी उपेक्षा भीतभी कर सकता है जब कि उसके बिना प्राणरक्षाका कोई दूसरा उपाय ही न हो।

प्रथम अध्यायमें जो शिल्प, चैकितायन और प्रवाहणका संवाद है तथा पञ्चम अध्यायमें जो उद्दालकके साथ प्राचीनशालादि पाँच महर्षियोंने राजा अभ्यपतिके पास जाकर वैश्वानर आत्माके विषयमें जिज्ञासा की है, उन दोनों प्रसंगोंसे यह बात स्पष्ट होती है कि सनातन शिष्टाचारके अनुसार उपदेश देनेका अधिकार ब्राह्मणोंको ही है; परन्तु यदि कोई उच्छिष्ट विद्या किसी अन्य द्विजातिके पास हो तो भी ली जा सकती है। किसी भी फल्याणकारिणी विद्याको ग्रहण करनेके लिये मनुष्यको कितने त्याग, तप, सेवा, सत्य और चिनय आदिकी आवश्यकता है—यह बात कई आख्यायिकाओंमें प्रदर्शित की गयी है। राजा जानधुतिने संवर्गविद्याकी प्राप्तिके लिये ग्राहीवाले रैवका तिरस्कार सहा और उन्हें बहुत-सा धन, राज्य एवं अपनी कन्या देकर भी उस विद्याको ग्रहण किया। इन्द्रने आत्मविद्याकी प्राप्तिके लिये एक सौ एक वर्षतक ब्रह्मचर्यव्रतका पालन किया, सत्यकाम जावालने जब अपने गुरु हारिद्रुमत गौतमसे उपनयनके लिये प्रार्थना की और उन्होंने उसका गोत्र पूछा तो उसने उस विषयमें अपने अज्ञानका कारण स्पष्ट शब्दोंमें कह दिया; उसके इस स्पष्ट कथनसे ही आचार्यको निश्चय हो गया कि यह ब्राह्मण ही है और उन्होंने उसे दोषा दे दी। फिर सत्यकामने गुरु-सेवाके प्रभावसे ही ब्रह्मविद्या प्राप्त कर ली। सत्यकाम आचार्य हारिद्रुमतके पास विद्याध्ययनके लिये गया था; आचार्यने उसका

उपनयनकर उसे चार सौ गौएँ देकर आज्ञा दी कि इन्हें जंगलमें ले जाओ; जयतक इनकी संख्या बढ़कर एक सहस्र न हो जाय तबतक मत लौटना। बालक सत्यकामने गुरुजीके इस आदेशका प्राणव्रणसे पालन किया और केवल गोचारणद्वारा ही उसे गुरुरूपासे ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो गया। जिस समय वह गौओंको लेकर गुरुजीके पास आया उस समय उसके तेजको देखकर उन्हें भी कहना पड़ा—

‘ब्रह्मविदिव वै सोम्य भासि को नु त्वानुशशास’

‘हे सोम्य ! तू ब्रह्मवेत्ता-सा जान पड़ता है, तुझे किसने उपदेश दिया है ?’ इसी प्रकार सत्यकामके शिष्य उपकोसलकी भी नियमानुसार भिक्षुशेखर करते-करते ही गुरुरूपासे ब्रह्मविद्याकी प्राप्ति हो गयी। इन दृष्टान्तोंका भाशय यही है कि जिस पुरुषका जिस समय जो कर्तव्य है उसे उस समय सर्वथा उसीको यथावत् रूप पालन करना चाहिये। अपने कर्तव्यका यथोचित रीतिसे पालन करना ही कल्याणकारक है।

सतत अध्यायमें सनत्कुमार और नारदका संवाद है देवर्षि नारदजी ब्रह्मज्ञानकी जिज्ञासासे सनत्कुमारजीकी शरण जाते हैं। सनत्कुमारजी पूछते हैं—‘तुम मुझे यह बतलाओ कि कौन कौन विद्याएँ जानने दो ? उससे आगे मैं उपदेश करूँगा।’ नारदजी कहते हैं—‘मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास-पुराणक पञ्चम वेद, व्याकरण, भाष्यकला, गणित, उत्पातज्ञान, निधिशास्त्र, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, निरुक्त, शिक्षा, भूततन्त्र, धनुर्वेद, ज्योतिष, गारुड और नगीतविद्या—ये सब जानता हूँ।’ इनकी विद्याएँ जानने पर भी नारदजीका ज्ञान्ति नहीं है। ज्ञान्ति मिले कैसे ? किसी राजाको राज्य, यैमव, ग्यो, पुत्र और सम्मानादि सभी प्राप्त हों, परन्तु उसके शरीरमें मयंकल पीड़ा हो तो वह मारा यैमव भी उसे ज्ञान्ति नहीं दे सकता ? इन्हीं प्रकार मंगारका बड़े-से-बड़ा ऐश्वर्य प्राप्त होनेपर भी आत्मज्ञानके बिना पूर्ण ज्ञान्ति प्राप्त होना सर्वथा असम्भव है। बिना मंगारका साक्षात्कार किये दुःखोंमें सुटकारा

न मिलेगा समान शरीर में ही भिन्न भिन्न भविष्य है—

यदा धर्मेण शरीरं वेदितव्यमिति मानवः ।

तदा देवनिष्ठैः दृष्टव्यमिति भविष्यति ॥

इसीसे नारदजी कहते हैं—

सोऽहं भगवो मन्त्रविदेवासि नात्मविच्छ्रुतं ह्येव मे भगवद्दृष्टेभ्य-
स्तरति शोकमात्मविदिति सोऽहं भगवः शोचामि तं मा भगवान्छेकस्य
पारं तारयतु (७ । १ । ३)

‘भगवन् ! मैं केवल शास्त्रज्ञ हूँ, आत्मज्ञ नहीं हूँ। मैंने आप-जैसी-
से सुना है कि आत्मवेत्ता शोकको पार कर लेता है और मुझे शोक
है, इसलिये भगवान् मुझे शोकसे पार करें ।’ इससे यह निश्चय
होता है कि केवल शास्त्रज्ञानसे संसृतिचक्ररूप शोकसमुद्रको पार
नहीं किया जा सकता; इसके लिये तो अनुभवकी आवश्यकता है।
जब सर्पतन्त्रसतन्त्र, अशेषविद्यामहार्णव देवर्षि नारदको भी उनकी
विद्या शान्ति प्रदान नहीं कर सकी तो हम-जैसे साधारण जीवोंकी
तो पात ही क्या है ?

इस प्रकार हम देखते हैं कि इस उपनिषद्में बहुत-से उपयोगी
विषय हैं। प्राचीन कालसे ही इसका बहुत मान रहा है। वेदान्त-
सूत्रोंमें जिन धृतियोंपर विचार किया गया है उनमें सबसे अधिक
इसी उपनिषद्की है। इसका ज्ञानकाण्ड तो जिज्ञासुओंकी अक्षय
निधि है। जो ‘तत्त्वमसि’ महावाक्य अद्वैतसम्प्रदायमें ब्रह्मात्मैक्य
बोधका प्रधान साधन माना जाता है वह भी इसीके छोटे मन्त्राय-
में आया है। यहाँ आरुणिने भिन्न-भिन्न दृष्टान्त देकर नौ बार इसी
वाक्यसे अपने पुत्र इषेतकेतुको आत्मतत्त्वका उपदेश किया है।

औपनिषद्-दर्शन ही सम्यग्दर्शन है। इसीसे भवभयका निपट
होकर आत्यन्तिक आनन्दकी प्राप्ति होती है। इस दृष्टिको प्राप्त कर
लेना ही मानवजीवनका प्रधान उद्देश्य है—यही परम पुरुषार्थ है।
इसे पाये बिना जीवन व्यर्थ है, इसे न पा सकना ही सबसे बड़ी
हानि है। यही पात केन-धृति भी कहती है—

इह चेद्वेदीत्यस्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती त्रिजिह्विः । (२ । ५)

अतः इस दृष्टिको प्राप्त करनेके लिये प्रत्येक पुरुषको प्राणपणसे
प्रयत्न करना चाहिये। भगवान् हमें इसे प्राप्त करनेकी योग्यता दें।

अनुवाद

श्रीहरिः

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
१. सामान्यतः	१

प्रथम अध्याय

प्रथम पाठ्य

१. प्रथम पाठ्य	२
२. प्रथम पाठ्य में श्रीहरी की उपासना	३
३. प्रथम पाठ्य में	४
४. प्रथम पाठ्य में श्रीहरी की उपासना करने का विधान	११
५. श्रीहरी की उपासना करने का विधान	१५
६. श्रीहरी की उपासना करने का विधान	१६
७. श्रीहरी की उपासना करने का विधान	१६
८. श्रीहरी की उपासना करने का विधान	१८
९. श्रीहरी की उपासना करने का विधान	२०

द्वितीय पाठ्य

१०. श्रीहरी की उपासना करने का विधान	२१
११. श्रीहरी की उपासना करने का विधान	२५
१२. श्रीहरी की उपासना करने का विधान	२७
१३. श्रीहरी की उपासना करने का विधान	२९
१४. श्रीहरी की उपासना करने का विधान	३५
१५. श्रीहरी की उपासना करने का विधान	३७
१६. श्रीहरी की उपासना करने का विधान	३७
१७. श्रीहरी की उपासना करने का विधान	३९

तृतीय खण्ड

१९. आदित्यदृष्टिसे उद्गीषोपासना	४०
२०. सूर्य और प्राणकी समानता तथा प्राणदृष्टिसे उद्गीषोपासना	४१
२१. ध्यानदृष्टिसे उद्गीषोपासना	४३
२२. ध्यानप्रयुक्त होनेसे वाक्, कर्, साम और उद्गीषकी समानता	४५
२३. उद्गीषाश्रयमें प्राणादिदृष्टि	४६
२४. उद्गीषाश्रयमें सुलोकादि तथा सामवेदादिदृष्टि	४८
२५. मयामोपासनाका प्रथम	४९

चतुर्थ खण्ड

२६. उद्गीषमंत्रक ओंकारोपासनासे सम्बद्ध आख्यायिका	५३
२७. ओंकारका उपयोग और महत्त्व	५६
२८. ओंकारोपासनाका फल	५७

पञ्चम खण्ड

२९. ओंकार, उद्गीष और आदित्यका अभेद	५९
३०. रश्मिदृष्टिसे आदित्यकी व्यस्तोपासनाका विधान और फल	६०
३१. मुख्य प्राणदृष्टिसे उद्गीषोपासना	६१
३२. प्राणभेददृष्टिसे मुख्य प्राणकी व्यस्तोपासनाका विधान और फल	६२
३३. प्रण और उद्गीषका अभेद	६३

षष्ठ खण्ड

३४. अनेक प्रकारकी आधिदैविक उद्गीषोपासनाएँ	६५
---	-----	-----	----

सप्तम खण्ड

३५. अष्पाम-उद्गीषोपासना	७४
३६. आदित्यान्तर्गत और नेशान्तर्गत युग्मोंकी एकता	७६
३७. इनकी अभेददृष्टिसे उपासनाका फल	७९

अष्टम खण्ड

३८. उद्गीषोपासनाकी उन्मूलना प्रदर्शित करनेके लिये निम्न निम्न, दास्य और प्रसादनका संवाद	८२
--	-----	-----	----

नवम खण्ड

३९. निम्नकी उक्ति—आवाग ही मयका आवाग है	९३
४०. आवागमंत्रक उद्गीषकी उन्मूलना और उसकी उन्मूलनाका फल	९४

दशम खण्ड

४१. उपनिषद् आख्यान	९८
४२. उपनिषद्में उपनि और कर्-वर्गोंका संवाद	१०४

एकादश खण्ड

४३. राजा और उपसिका संवाद १०७
४४. उपसिके प्रति प्रस्तोताका प्रश्न १०९
४५. उपसिका उत्तर—प्रस्तावानुगत देवता प्राण है १०९
४६. उद्गाताका प्रश्न १११
४७. उपसिका उत्तर—उद्गीथानुगत देवता आदित्य है १११
४८. प्रतिहर्ताका प्रश्न ११२
४९. उपसिका उत्तर—प्रतिहारानुगत देवता अन्न है ११२

द्वादश खण्ड

५०. शौचसामसम्बन्धी उपाख्यान ११४
५१. कुत्तोंद्वारा किया हुआ हिंकार ११८

त्रयोदश खण्ड

५२. सामावयवभूत स्तोभाक्षरसम्बन्धिनी उपासनाएँ १२०
५३. स्तोभाक्षरसम्बन्धिनी उपासनाओंका फल १२३

द्वितीय अध्याय

प्रथम खण्ड

५४. साधुदृष्टिसे समस्त सामोपासना १२५
----------------------------------	-----	---------

द्वितीय खण्ड

५५. लोकदृष्टिसे पाँच प्रकारकी सामोपासना १३०
५६. अधोलोकगत पञ्चविध सामोपासना १३३

तृतीय खण्ड

५७. नृदृष्टिसे पाँच प्रकारकी सामोपासना १३५
--	-----	---------

चतुर्थ खण्ड

५८. जलदृष्टिसे पाँच प्रकारकी सामोपासना १३७
--	-----	---------

पञ्चम खण्ड

५९. जलदृष्टिसे पाँच प्रकारकी सामोपासना १३९
--	-----	---------

षष्ठ खण्ड

६०. पशुदृष्टिसे पाँच प्रकारकी सामोपासना १४१
---	-----	---------

सप्तम खण्ड

६१. मनुदृष्टिसे पाँच प्रकारकी सामोपासना १४३
---	-----	---------

अष्टम खण्ड

६२. पक्षीदृष्टिसे पाँच प्रकारकी सामोपासना १४५
---	-----	---------

नवम खण्ड

६३. आदित्यविषमिणी सात प्रकारकी सामोपासना	...	१४५
दशम खण्ड		
६४. मृत्युसे अतीत सप्तविध सामोपासना	...	१५७
एकादश खण्ड		
६५. सायनसामोपासना	...	१६३
द्वादश खण्ड		
६६. रथन्तरसामोपासना	...	१६५
त्रयोदश खण्ड		
६७. वामदेव्यसामोपासना	...	१६७
चतुर्दश खण्ड		
६८. बृहत्सामोपासना	...	१६८
पञ्चदश खण्ड		
६९. धैर्यसामोपासना	...	१७०
षोडश खण्ड		
७०. पयत्रसामोपासना	...	१७२
सप्तदश खण्ड		
७१. शङ्खरीसामोपासना	...	१७४
अष्टादश खण्ड		
७२. रेवतीसामोपासना	...	१७५
एकोनविंश खण्ड		
७३. यशस्वीसामोपासना	...	१७६
विंश खण्ड		
७४. राजनसामोपासना	...	१७८
एकविंश खण्ड		
७५. सर्वविषयक सामोपासना	...	१८०
७६. सर्वविषयक सामोपासनाका उत्कर्ष	...	१८२
द्वाविंश खण्ड		
७७. विनोदगुप्तसिंह सामोपासना	...	१८४
७८. सप्तमंडे मकर ध्यानका प्रकार	...	१८६
७९. सप्तदिग्गोली देवा मन्त्र	...	१८६
८०. सप्तदिग्गोली देवता मन्त्र	...	१८८

त्रयोविंश खण्ड

८१. तीन धर्मरक्तम् ११०
८२. त्रयोविद्या और व्याहृतियोंकी उत्पत्ति ११६
८३. ओंकारकी उत्पत्ति ११७

चतुर्विंश खण्ड

८४. सचनके अधिकारी देवता ११९
८५. साम आदिको जाननेवाला ही यज्ञ कर सकता है ११९
८६. प्रातःसचनमें वसुदेवतासम्बन्धी सामगान ११९
८७. मध्याह्नसचनमें रुद्रसम्बन्धी सामगान ११४
८८. तृतीय सचनमें आदित्य और विश्वेदेवसम्बन्धी सामका गान ११५

तृतीय अध्याय**प्रथम खण्ड**

८९. मधुविद्या ११८
९०. आदित्यादिमें मधु आदि दृष्टि ११९
९१. आदित्यकी पूर्वदिक्सम्बन्धिनी किरणोंमें मधुनाड्यादि दृष्टि १२०

द्वितीय खण्ड

९२. आदित्यकी दक्षिणदिक्सम्बन्धिनी किरणोंमें मधुनाड्यादि दृष्टि १२५
--	-----	---------

तृतीय खण्ड

९३. आदित्यकी पश्चिमदिक्सम्बन्धिनी किरणोंमें मधुनाड्यादि दृष्टि १२७
--	-----	---------

चतुर्थ खण्ड

९४. आदित्यकी उत्तरदिक्सम्बन्धिनी किरणोंमें मधुनाड्यादि दृष्टि १२८
---	-----	---------

पञ्चम खण्ड

९५. आदित्यकी ऊर्ध्वदिक्सम्बन्धिनी किरणोंमें मधुनाड्यादि दृष्टि १२०
--	-----	---------

षष्ठ खण्ड

९६. वसुओंके जीवनाश्रयभूत प्रथम अमृतकी उपासना १३१
--	-----	---------

सप्तम खण्ड

९७. रुद्रोंके जीवनाश्रयभूत द्वितीय अमृतकी उपासना १३८
--	-----	---------

अष्टम खण्ड

९८. आदित्योंके जीवनाश्रयभूत तृतीय अमृतकी उपासना १४०
---	-----	---------

नवम खण्ड

९९. मरुद्गणके जीवनाश्रयभूत चतुर्थ अमृतकी उपासना १४१
---	-----	---------

दशम खण्ड

१००. गार्ग्योंके जीवनाश्रयभूत पञ्चम अमृतकी उपासना १४६
---	-----	---------

एकादश खण्ड

१०१. भोग-क्षयके अनन्तर सबका उपसंहार हो जानेपर आदित्यरूप

ब्रह्मकी स्वस्वरूपमें स्थिति ... २४८

१०२. ब्रह्मलोकके विषयमें विद्वान्का अनुभव ... २४९

१०३. मधुविद्याका फल ... २५०

१०४. सम्प्रदायरम्परा ... २५१

द्वादश खण्ड

१०५. मायश्रीद्वारा ब्रह्मकी उपासना ... २५४

१०६. कार्यब्रह्म और गुडब्रह्मका भेद ... २६०

१०७. भूतकाया, देहाकाया और हृदयाकायाका अभेद ... २६१

त्रयोदश खण्ड

१०८. हृदयान्तर्गत सूर्यसुषुप्तभूत प्राणकी उपासना ... २६५

१०९. हृदयान्तर्गत दक्षिणसुषुप्तभूत व्यानकी उपासना ... २६७

११०. हृदयान्तर्गत पश्चिमसुषुप्तभूत अभयनकी उपासना ... २६९

१११. हृदयान्तर्गत उत्तरसुषुप्तभूत समानकी उपासना ... २७०

११२. हृदयान्तर्गत ऊर्ध्वसुषुप्तभूत उद्दानकी उपासना ... २७१

११३. उपर्युक्त प्राणादि द्वारपालोंकी उपासनाका फल ... २७२

११४. हृदयस्थित मुख्य ब्रह्मकी उपासना ... २७४

११५. हृदयस्थित परम ज्योतिषा अनुमात्रक लिङ्ग ... २७५

चतुर्दश खण्ड

(शाश्वतक्यविद्या)

११६. सर्वदृष्टिसे ब्रह्मोपासना ... २७९

११७. समग्र ब्रह्ममें आर्चयितुं गुण ... २८२

११८. ब्रह्म छान्दे-सो-छंदा और यद्रे से-ब्रह्मा है ... २८७

११९. हृदयस्थित ब्रह्म और परब्रह्मकी एवता ... २८८

पञ्चदश खण्ड

१२०. शिवार्चनोपासना ... २९२

षोडश खण्ड

१२१. आत्मदर्शोपासना ... २९७

सप्तदश खण्ड

१२२. आत्मद्वि-वत् देवताकी आत्मदर्शोपासना ... ३०६

अष्टादश खण्ड

१२३. मन आदि दृष्टिसे अस्वप्न और आर्चयितुं ब्रह्मोपासना ... ३१४

एकोनविंश खण्ड

१२४. आदित्य और अग्निदेवोंसे अध्याम एवं आग्निदेविक उपासना ... १२

चतुर्थ अध्याय

प्रथम खण्ड

१२५. राजा जानभूति और रैकका उपाख्यान ... १२८

द्वितीय खण्ड

१२६. रैकके प्रति जानभूतिकी उपसत्ति ... १३१

तृतीय खण्ड

१२७. रैकद्वारा संयोगविद्याका उपदेश ... १४१

१२८. संयोगकी स्तुतिके लिये आख्यायिका ... १४४

चतुर्थ खण्ड

१२९. सत्यकामका ब्रह्मचर्यपालन और चनमें जाकर गौ चराना ... १५०

पञ्चम खण्ड

१३०. वृषभद्वारा सत्यकामको ब्रह्मके प्रथम पादका उपदेश ... १६०

षष्ठ खण्ड

१३१. अग्निद्वारा ब्रह्मके द्वितीय पादका उपदेश ... १६५

सप्तम खण्ड

१३२. इंद्रद्वारा ब्रह्मके तृतीय पादका उपदेश ... १६८

अष्टम खण्ड

१३३. मरुद्वारा ब्रह्मके चतुर्थ पादका उपदेश ... १७४

नवम खण्ड

१३४. सत्यकामका आचार्यकुलमें पहुँचकर आचार्यद्वारा पुनः
उपदेश ग्रहण करना ... १७७

दशम खण्ड

१३५. उपकोशलके प्रति अग्निद्वारा ब्रह्मविद्याका उपदेश ... १८०

एकादश खण्ड

१३६. गार्हपत्यविधि ... १८८

द्वादश खण्ड

१. अन्वहार्यपञ्चनामविधि ... १८८

त्रयोदश खण्ड

आह्वनीयाप्रविद्या ३९०
-------------------	-----	---------

चतुर्दश खण्ड

आचार्यका आगमन ३९२
---------------	-----	---------

आचार्य और उपसोमलता संवाद ३९३
--------------------------	-----	---------

पञ्चदश खण्ड

आचार्यका उपदेश—नेपथ्यित पुरुषकी उपासना ३९६
--	-----	---------

महादेवताकी मति ३९९
----------------	-----	---------

षोडश खण्ड

यशोपासना ४०४
----------	-----	---------

महाके मौनमहत्ते यशकी इति ४०६
--------------------------	-----	---------

महाके मौनराजनसे यशकी प्रतिष्ठा ४०८
--------------------------------	-----	---------

सप्तदश खण्ड

यश-दोहके प्रायश्चित्तरूपसे स्वाहृतिवर्णकी उपासना ४१०
--	-----	---------

विद्वान् महाकी विमिश्रता ४१४
--------------------------	-----	---------

पञ्चम अध्याय

प्रथम खण्ड

त्रिभेदादिगुणोपासना ४१९
---------------------	-----	---------

त्रिदोषोंका विवाद ४२२
-------------------	-----	---------

रम्यपत्रिका निर्णय ४२३
--------------------	-----	---------

सगिन्द्रियकी परीक्षा ४२४
----------------------	-----	---------

यशुकी परीक्षा ४२५
---------------	-----	---------

शेषकी परीक्षा ४२५
---------------	-----	---------

तनकी परीक्षा ४२६
--------------	-----	---------

ताकी परीक्षा और विजय ४२७
----------------------	-----	---------

त्रिदोषोपाय प्रायकी स्तुति ४२८
----------------------------	-----	---------

द्वितीय खण्ड

तनका अपनिर्देश ४२४
----------------	-----	---------

तनका स्वनिर्देश ४२६
-----------------	-----	---------

तनिकी स्तुति ४२९
--------------	-----	---------

न्याय ४४०
-------	-----	---------

तृतीय खण्ड

१६१. पाञ्चालोंकी समामें श्वेतकेतु ४४४
१६२. प्रवाहणके प्रश्न ४४६
१६३. प्रवाहणसे पराभूत श्वेतकेतुका अपने पिताके पास आना ४५१
१६४. पिता-पुत्रका प्रवाहणके पाम आना ४५३
१६५. प्रवाहणका वरप्रदान ४५५

चतुर्थ खण्ड

१६६. पञ्चम प्रश्नका उत्तर ४५७
१६७. छोरुप्या अभिविद्या ४५९

षष्ठम खण्ड

१६८. पर्जन्यरुप्या अभिविद्या ४६३
------------------------------	-----	---------

पष्ठ खण्ड

१६९. पृथिवीरुप्या अभिविद्या ४६५
-----------------------------	-----	---------

सप्तम खण्ड

१७०. पुरुषरुप्या अभिविद्या ४६७
----------------------------	-----	---------

अष्टम खण्ड

१७१. स्त्रीरुप्या अभिविद्या ४६९
-----------------------------	-----	---------

नवम खण्ड

१७२. पञ्चम आहुतिमें पुरुषत्वको प्राप्त हुए आपकी गति ४७२
---	-----	---------

दशम खण्ड

१७३. प्रथम प्रश्नका उत्तर ४७३
१७४. तृतीय प्रश्नका उत्तर ४८५

(देवयान और धूमयानका द्वादशवर्तनस्थान)

१७५. द्वितीय प्रश्नका उत्तर ४९०
-----------------------------	-----	---------

(पुनरावर्तनका क्रम)

१७६. अनुष्ठपी लीवोंकी कर्मानुरूप गति ५०५
१७७. चतुर्थ प्रश्नका उत्तर ५०७

(अशास्त्रीय प्रवृत्तिवालोंकी गति)

१७८. पौच गति ५१०
१७९. पद्माशिविद्याका महत्व ५११

एकादश खण्ड

१८०. औपमन्यव आदिका आत्ममीमांसाविषयक प्रस्ताव	...	५१२
१८१. औपमन्यवादिका उद्देश्यके पास आना	...	५१४
१८२. उद्देश्यका औपमन्यवादिके सहित अश्वपतिके पास आना	...	५१५
१८३. अश्वपतिद्वारा मुनियोंका स्वागत	...	५१६
१८४. अश्वपतिके प्रति मुनियोंकी प्रार्थना	...	५१८
१८५. राजाके प्रति मुनियोंकी उपस्थिति	...	५१९

द्वादश खण्ड

१८६. अध्वपति और औपमन्यवका संवाद	...	५२१
---------------------------------	-----	-----

त्रयोदश खण्ड

१८७. अध्वपति और मापयज्ञका संवाद	...	५२५
---------------------------------	-----	-----

चतुर्दश खण्ड

१८८. अध्वपति और इन्द्रयुक्ताका संवाद	...	५२७
--------------------------------------	-----	-----

पञ्चदश खण्ड

१८९. अध्वपति और जनका संवाद	...	५२९
----------------------------	-----	-----

षोडश खण्ड

१९०. अध्वपति और सुष्टिकका संवाद	...	५३१
---------------------------------	-----	-----

सप्तदश खण्ड

१९१. अध्वपति और उद्देश्यका संवाद	...	५३३
----------------------------------	-----	-----

अष्टादश खण्ड

१९२. अध्वपति उपदेश—वैधानरकी समस्तोपासनाका चर	...	५३५
--	-----	-----

१९३. वैधानरका साप्तांगिक मन्त्र	...	५३७
---------------------------------	-----	-----

एकोनविंश खण्ड

१९४. भोजनकी अग्निहोत्रवर्णनिके विषे 'अनाय स्वाहा' इस वृत्ती आहुतिका वर्णन	...	५३९
--	-----	-----

विंश खण्ड

१९५. 'अनाय स्वाहा' इस दूसरी आहुतिका वर्णन	...	५४१
---	-----	-----

एकविंश खण्ड

१९६. 'अनाय स्वाहा' इस तृतीया आहुतिका वर्णन	...	५४२
--	-----	-----

द्वाविंश खण्ड

१९७. 'समानाय स्वाहा' इस चौथी आहुतिका वर्णन ...

त्रयोविंश खण्ड

१९८. 'उदानाय स्वाहा' इस पाँचवी आहुतिका वर्णन ...

चतुर्विंश खण्ड

१९९. अविदानके हवनका स्वरूप ...

२००. विदानके हवनका फल ...

पष्ठ अध्याय

प्रथम खण्ड

२०१. आरुणिता अपने पुत्र द्येवकेतुके प्रति उपदेश ...

द्वितीय खण्ड

२०२. अन्य पशुके स्पर्शनपूर्वक जगत्की सद्रूपताका समर्थन ...

तृतीय खण्ड

२०३. गृष्टिका मंत्र ...

चतुर्थ खण्ड

२०४. छक्के ज्ञानसे सबका ज्ञान ...

पञ्चम खण्ड

२०५. अन्न आदिके त्रिविध परिणाम ...

षष्ठ खण्ड

२०६. भस्म आदिका गुणम मात्र ही मन आदि देता है ...

सप्तम खण्ड

२०७. पीतलहस्तादिदिग्ग पुष्पका उपदेश ...

अष्टम खण्ड

२०८. शुक्तिहस्तादि पीतली शिल्पिका उपदेश ...

नवम खण्ड

२०९. शुक्तिहस्तादि 'शुक्' की शक्तिका ज्ञान न होनेमें मधु- ...

दशम खण्ड

२१०. शुक्तिहस्तादि 'शुक्' की शक्तिका ज्ञान न होनेमें मधु- ...

एकादश खण्ड

२११. शुक्तिहस्तादि 'शुक्' की शक्तिका ज्ञान न होनेमें मधु- ...

द्वादश खण्ड

२१२. शुक्तिहस्तादि 'शुक्' की शक्तिका ज्ञान न होनेमें मधु- ...

त्रयोदश खण्ड

२१३. लवणके दृष्टान्तद्वारा उपदेश ... ६५६

चतुर्दश खण्ड

२१४. अन्यत्रसे लाये हुए पुरुषके दृष्टान्तद्वारा उपदेश ... ६६१

पञ्चदश खण्ड

२१५. मूर्ध्नि पुरुषके दृष्टान्तद्वारा उपदेश ... ६७०

षोडश खण्ड

२१६. लोहके तप्त परशुमदनके दृष्टान्तद्वारा उपदेश ... ६७४

सप्तम अध्याय

प्रथम खण्ड

२१७. नारदके प्रति राज्ञुमारका उपदेश ... ६८६

द्वितीय खण्ड

२१८. नामकी अपेक्षा वाक्की महत्ता ... ६९३

तृतीय खण्ड

२१९. वाक्की अपेक्षा मनकी श्रेष्ठता ... ७००

चतुर्थ खण्ड

२२०. मनसे संकल्पकी श्रेष्ठता ... ७०३

पञ्चम खण्ड

२२१. संकल्पकी अपेक्षा चित्तकी प्रधानता ... ७१०

षष्ठ खण्ड

२२२. चित्तकी अपेक्षा ध्यानकी महत्ता ... ७१४

सप्तम खण्ड

२२३. ध्यानसे विज्ञानकी महत्ता ... ७१८

अष्टम खण्ड

२२४. विज्ञानसे दानकी श्रेष्ठता ... ७२१

नवम खण्ड

२२५. दानकी अपेक्षा श्रद्धाकी प्रधानता ... ७२६

दशम खण्ड

२२६. श्रद्धाकी अपेक्षा अर्थाकी महत्ता ... ७२८

एकादश खण्ड

२२७. अर्थाकी अपेक्षा तेजकी प्रधानता ... ७३१

द्वादश खण्ड

२२८. तेजसे भावनाकी प्रधानता ... ७३४

त्रयोदश खण्ड

२२९. आकाशकी अपेक्षा स्मरणका महत्त्व ... ७३७

चतुर्दश खण्ड

२३०. स्मरणसे आकाशकी महत्ता ... ७४०

पञ्चदश खण्ड

२३१. आकाशसे प्राणका प्राधान्य ... ७४१

षोडश खण्ड

२३२. सत्य ही जानने योग्य है ... ७४२

सप्तदश खण्ड

२३३. विज्ञान ही जानने योग्य है ... ७४२

अष्टादश खण्ड

२३४. मति ही जानने योग्य है ... ७

एकोनविंश खण्ड

२३५. धृष्टा ही जानने योग्य है ... ७

विंश खण्ड

२३६. निष्ठा ही जानने योग्य है ... ७

एकविंश खण्ड

२३७. कृति ही जानने योग्य है ... ७

द्वाविंश खण्ड

२३८. मुक्त ही जानने योग्य है ... ७

त्रयोविंश खण्ड

२३९. भूमा ही जानने योग्य है ... ७

चतुर्विंश खण्ड

२४०. भूमाके स्वभावका प्रतिपादन ... ७

पञ्चविंश खण्ड

२४१. सर्वत्र भूमा ही है ... ७

षड्विंश खण्ड

२४२. इन प्रकार जाननेवाले के लिये बलका व्यवहार ... ७

अष्टम अध्याय

प्रथम खण्ड

२४३. दूर-पुनर्लोकमें प्रपन्न की उपायना ... ७

२४४. पुनर्लोकमें प्रपन्न की अनि वस्तु ... ७

द्वितीय खण्ड

४५. दहर-ब्रह्मकी उपासनाका फल ... ३९.३

तृतीय खण्ड

४६. असत्यमें आतृप्त-सत्यकी उपासना और नामाश्रयोपामना ... ८०२

चतुर्थ खण्ड

४७. हेतुरूप आत्माकी उपासना ... ८१०

पञ्चम खण्ड

४८. यज्ञादिमें ब्रह्मचर्यादिरिति ... ८१८

षष्ठ खण्ड

४९. हृदयनाडी और गूर्वरिमरूप मार्गकी उपासना ... ८३०

सप्तम खण्ड

५०. आत्मतत्त्वका अनुसन्धान करनेके लिये इन्द्र और विरोचनका प्रजापतिके पास जाना ... ८४१

अष्टम खण्ड

५१. इन्द्र तथा विरोचनका कण्ठके शरीरेमें अपना प्रतिबिम्ब देखना ... ८५२

नवम खण्ड

५२. इन्द्रका पुनः प्रजापतिके पास आना ... ८६३

दशम खण्ड

५३. इन्द्रके प्रति स्वप्नपुरुषका उपदेश ... ८७०

एकादश खण्ड

५४. सुप्त पुरुषका उपदेश ... ८७७

द्वादश खण्ड

५५. मार्गशीर्ष आदिवा उपदेश ... ८८२

त्रयोदश खण्ड

५६. 'इदमागच्छाम्' इत्य मन्त्रका उपदेश ... ९१३

चतुर्दश खण्ड

५७. वारणरुखे आकाशसे ब्रह्मका उपदेश ... ९१५

पञ्चदश खण्ड

५८. आत्मज्ञानकी परम्परा, निषण और कण्ठा ध्वनि ... ९१८

त्रयोदश खण्ड

२२९. आकाशकी अपेक्षा स्मरणका महत्त्व

चतुर्दश खण्ड

२३०. स्मरणसे आकाशकी महत्ता

पञ्चदश खण्ड

२३१. आकाशसे प्राणका प्राधान्य

षोडश खण्ड

२३२. सत्य ही जानने योग्य है

सप्तदश खण्ड

२३३. विज्ञान ही जानने योग्य है

अष्टादश खण्ड

२३४. मति ही जानने योग्य है

एकोनविंश खण्ड

२३५. श्रद्धा ही जानने योग्य है

विंश खण्ड

२३६. निष्ठा ही जानने योग्य है

एकविंश खण्ड

२३७. कृति ही जानने योग्य है

द्वाविंश खण्ड

२३८. सुग ही जानने योग्य है

त्रयोविंश खण्ड

२३९. भूमा ही जानने योग्य है

चतुर्विंश खण्ड

२४०. भूमाके स्वरूपका प्रतिपादन

पञ्चविंश खण्ड

२४१. सर्वत्र भूमा ही है

षड्विंश खण्ड

२४२. इस प्रकार जाननेवालेके लिये पञ्चका

अष्टम अध

प्रथम खण्ड

२४३. दूर-पुण्यकी कर्म शक्ति

२४४. पुण्यकर्मकी शक्ति

မြန်မာ စာအုပ် - စာအုပ်အမျိုးအမည်

မြန်မာ စာအုပ်အမျိုးအမည်

မြန်မာ စာအုပ်အမျိုးအမည်

မြန်မာ စာအုပ်အမျိုးအမည်

ॐ

तत्सद्गुरुणे नमः

छान्दोग्योपनिषद्

मन्त्रार्थ, शाङ्करभाष्य और भाष्यार्थसहित

सच्चिदानन्दसाम्बराय सूर्योत्तीताय साक्षिणे ।
नमः श्रीदेशिकेन्द्राय शिष्यायाशिरघातिने ॥

शान्तिपाठ

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बल-
मिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा
मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु । तदात्मनि
निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः ॥ शान्तिः !!!

मेरे [हाथ-पाँव आदि] अंग पुष्ट हों, वाणी, प्राण, नेत्र और
श्रोत्र पुष्ट हों तथा सम्पूर्ण इन्द्रियों बल प्राप्त करें । उपनिषद्में प्रतिपादित
किया हुआ सब ब्रह्म ही है । मैं ब्रह्मका निराकरण न करूँ और ब्रह्म
मेरा निराकरण न करे । इस प्रकार हमारा अनिराकरण हो, अनिराकरण
हो । उपनिषदोंमें कहे हुए जो सत्तम आदि धर्म ब्रह्मरूप आत्मा में निरन्तर
रमग करनेवाले मेरेमें हैं वे मेरेमें [सदा ही] रहें, वे मेरेमें [सदा ही]
रहें । आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक तापकी शान्ति हो ।

अथर्व शास्त्राय

प्रथम स्कण्ड

सम्बन्ध-भाष्य

ओमित्येतदक्षरमित्याद्यष्टा-
ध्यायी छान्दोग्योपनिषत् । तस्याः
संक्षेपतोऽर्थजिज्ञासुभ्यः क्रजु-
विचरणमल्पग्रन्थमिदमारभ्यते ।
तत्र सम्बन्धः—समस्तं कर्मा-
धिगतं प्राणादि-
देवताविज्ञानसहित-
मचिरादिमार्गेण ब्रह्मप्रतिपत्ति-
कारणम् । केवलं च धूमादि-
मार्गेण चन्द्रलोकप्रतिपत्तिकार-
णम् । स्वभावप्रवृत्तानां च मार्ग-
व्यपग्निरष्टानां कष्टाधोगतिरुक्ता ।

‘ओमित्येतदक्षरम्’ इत्यादि मन्त्र आरम्भ होनेवाला यह आठ अध्याय का ग्रन्थ छान्दोग्य उपनिषद् है उसका संक्षेपतः अर्थ जाननेकी इच्छा वालोंके लिये इस छोटे-से ग्रन्थके रूपमें उसकी सरल व्याख्या आरम्भ की जाती है ।

तहाँ [कर्मकाण्डके साथ] इसका सम्बन्ध इस प्रकार है—[पूर्वकाण्डमें विहित और निषिद्ध रूपसे जाना हुआ समस्त कर्म प्राणादि देवताओंके विज्ञानके सहित अनुष्ठान किये जानेपर अचिरादि (देवयान) मार्गके द्वारा ब्रह्मलोककी प्राप्ति का कारण होता है तथा केवल (उपासनासे असमुच्चित) कर्म धूमादि मार्गसे चन्द्रलोककी प्राप्ति का हेतु होता है । इन दोनों मार्गोंसे पतित जो स्वभावानुसार प्रवृत्त होनेवाले होते हैं उनकी कष्टमयी अधोगति बतलायी गयी है ।

न चोभयोर्मार्गयोरन्यतरस्मि-
। मार्ग आत्यन्तिकी पुरुषार्थ-
द्विरित्यतः कर्मनिरपेक्षमद्वैता-
प्राप्तं संसारगतियत्रयहेतूप-
र यत्तन्व्यमित्युपनिषदा-
ते ।

। चाद्वैतात्मविज्ञानादन्यत्रा-
न्यत्तन्व्यमित्यन्तिकी निःश्रेय-
सप्राप्तिः । यक्ष्यति
'अथ येऽन्यथातो विदुरन्य-
नस्ते क्षम्यलोका भवन्ति ।'

० उ० ७। २५। २)

ये च "स खराद्भवति"

० उ० ७। २५। २) इति ।

। अद्वैताविषयानुतामिमंघस्त

तस्करस्त्वं तत्परानुग्रहणे

तत्परः संसारदुःखप्राप्ति-

साद्वैतात्मन्यामिमंघस्ता-

इन दोनों मार्गोंमेंसे किसी भी एक
मार्गपर रहनेसे आत्यन्तिक पुरुषार्थकी
सिद्धि नहीं हो सकती । अतः
संसारकी [उपर्युक्त] त्रिविध गतियों-
के हेतुभूत कर्मका निराकरण
करते हुए कर्मकी अपेक्षासे
रहित अद्वैत-आत्मज्ञानका प्रति-
पादन करना है; इसी उद्देश्यसे इस
उपनिषद्का आरम्भ किया जाता है ।

अद्वैतात्मविज्ञानके बिना और
किसी प्रकार आत्यन्तिक कल्याणकी
प्राप्ति भी नहीं हो सकती ।
जैसा कि आगे कहेंगे भी—“जो
लोग हम (अद्वैतात्मज्ञान) से
भिन्न प्रकारसे जानते हैं वे अन्य
राजाके अधीन होकर [अर्थात्
परमेश्वरको प्राप्त न होनेके कारण
परतन्त्र होकर] शीघ्र होनेवाले
लोकोंको प्राप्त होते हैं ।” किन्तु इसमें
विपरीत होनेपर [य्नुति कहती है
कि] “यह खराद् होता है ।”

इसी प्रकार तने हुए परशुको
प्रहल करनेसे खोरके जटने और
बन्धनमें पड़नेके समान द्वैतविषय-
रूप मिथ्यामें अभिनिवेश करनेवाले
पुरुषका बन्धन होता है तथा
उमें मानसिक दुःखोंकी प्राप्ति
होती है—यह बतलाकर [द्युति]

तत्स्करस्येव तत्परशुग्रहणे बन्ध-
दाहाभावः संसारदुःखनिवृत्ति-
मोक्षश्चेति ।

अद्वैत आत्मारूप परम सत्यमें प्रत
रखनेवाले पुरुषको जो पुरुष चोर
है उसके तत् परशु ग्रहण करने
दाह और बन्धन न होनेके समा
संसारदुःखकी निवृत्ति और मोक्ष
प्राप्ति चतलावेगी ।

अत एव न कर्मसहभावि

कर्मसमुच्चय-

निराकरणम्

अद्वैतात्मदर्शनम् ।

क्रियाकारकफलमे-

दापमर्देन "सन्" एकमेवाद्विती-
यम्" (छा० उ० ६ । २ । १)

"आर्गवेदं मयम्" (छा० उ०

७ । २५ । २) इत्येवमादिवाक्य-

जनितस्य पापकप्रत्ययानुपपत्तेः ।

कर्मविधिप्रत्यय इति चेत् ?

न, कर्ममोक्षमार्गविज्ञान-

वत्तत्तज्जनितकर्मकृत्तगागदेषादि-

मोक्षकस्य कर्मविधानम् ।

अविगतमकृत्तदेनादित्य कर्म-

वत्तत्तज्जनितकर्मकृत्तगागदेषादि-

मोक्षकस्य कर्मविधानम् ।

अविगतमकृत्तदेनादित्य कर्म-

वत्तत्तज्जनितकर्मकृत्तगागदेषादि-

इसीसे [अर्थात् कर्म और ज्ञान
दोनों विरुद्ध फलवाले हैं—ऐस
निश्चय होनेके कारण ही] अद्वैतात्म-
दर्शन कर्मके साथ होनेवाला नहीं
है । क्योंकि क्रिया, कारण और
फलरूप भेदका बाध करके "सन्
[मय] एक और अद्वितीय है"
"यह सब आत्मा ही है" इत्यादि
प्रकारके वाक्योंसे उत्पन्न होनेवाले
अद्वैत आत्मज्ञानका कोई बाधक
प्रत्यय होना सम्भव नहीं है । यदि
कहो कि कर्मविधिविषयक ज्ञान ही
[उसका बाधक है] तो ऐसा
होना भी सम्भव नहीं है, क्योंकि
जो अपनेको स्वभावसे ही कर्ता
मोक्षार्थ जानता है और उसके
होनेवाले कर्मफलमें शङ्क-द्वेषका
दोषमें युक्त है उसीके द्विजे कर्मका
विधान किया गया है ।

मंथ-जो सम्पूर्ण बेशर्दके
जागनेवाला है उसके द्विजे कर्मका
विधान किया गया है; इसीद्विजे
अद्वैतमार्गदर्शनके भी तब कर्म का
ही वर्णन है ।

न; कर्माधिकृतविषयस्य कर्तृ-
त्रादिज्ञानस्य स्वाभाविकस्य
“एकमेवाद्वितीयम्” “आत्मै-
सर्वम्” इत्यनेनोपमर्दित-
म् । तस्मादविद्यादिदोषवत्
कर्माणि विधीयन्ते नाद्वैत-
यतः । अत एव हि वक्ष्यति-
“एते पुण्यलोका भवन्ति
संस्थोऽमृतत्वमेति” (छा०
२।२३।१) इति ।

त्रितसिद्धान्तविद्याप्रकरणे-

लपति- उभयुदयसाधनान्यु-

नेरूपणम् पासनान्युच्यन्ते ।

यसंनिकृष्टफलानि चाद्वैता-

द्वैकतब्रह्मविषयाणि मनो-

प्राणशरीरइत्यादीनि, कर्म-

द्वैफलानि च कर्माङ्गसंघ-

ने । रहस्यसामान्यान्मनोवृ-

त्तमान्याश्च; यथाद्वैतज्ञानं

समाधान-नहीं, क्योंकि कर्मके
अधिकारीसे सम्बन्ध रखनेवाला
कर्तृत्व-भोक्तृत्वादि रूप स्वाभाविक
विज्ञान “सत् [ब्रह्म] एक और
अद्वितीय है” “यद् सत्र आत्मा ही
है” इत्यादि वाक्योंसे नाधित हो
जाता है । इसलिये कर्मोंका विधान
अविद्यादि दोषयान् पुरुषके लिये ही
किया गया है, अद्वैतात्मज्ञानीके
लिये नहीं किया गया । इसीलिये श्रुति
आगे कहेगी-“ये सब [कर्मकाण्डों]
पुण्यलोकोंको प्राप्त होते हैं तथा
ब्रह्मनिष्ठ [परमहंस] अमरत्वको
प्राप्त होता है ।”

उस इस अद्वैतविद्याविषयक
प्रकरणमें उभयुदयकी साधनभूता
उपासनाएँ बतलायी जाती हैं, जिन-
का फल कैवल्यमोक्षका समीपवर्ती
है और जो अद्वैतब्रह्मकी अपेक्षा
‘मनोमयः प्राणशरीरः’ इत्यादि
वाक्योंके अनुसार कुछ विकारको
प्राप्त हुए ब्रह्मसे सम्बन्ध रखनेवाली
हैं । वे उपासनाएँ कर्माङ्गसे सम्बद्ध हैं
और कर्मफलकी समृद्धिही उनका फल
है । क्योंकि रहस्यमें [अर्थात् उप-
निषद् शब्दसे ज्ञातव्य होनेमें] तथा
मनोवृत्तिरूप होनेमें उन (आत्मज्ञान
और उपासनाओं) में समानता है
[इसीसे वे उपासनाएँ आत्मविद्याके
प्रकरणमें रखी गयी हैं] । जिस

मनोवृत्तिमात्रं तथान्यान्यप्युपा-
सनानि मनोवृत्तिरूपार्णान्यस्ति
हि सामान्यम् । कस्तत्रैतज्ज्ञान-
स्योपासनानां च विशेषः ?
उच्यते—

स्वामादिकस्यात्मन्यप्रिये-

ज्ञानीपासनयो-
विशेषः ।
दिक्कारकक्रियाफल-
भेदविज्ञानस्य नियतकर्मद्वैतवि-
ज्ञानम्, रज्ज्वादाविव सर्पाद्य-
प्यारोपलक्षणज्ञानस्य रज्ज्वादि-
स्वरूपनिश्चयः प्रकाशनिमित्तः ।
उपासनं तु यथाशास्त्रसमर्थितं
केचिदालम्बनमुपादाय तस्मिन्
मानचित्तवृत्तिसंतानकरणं त-
लक्षणप्रत्ययानन्तरितमिति वि-
यः ।

तान्येतान्युपासनानि सत्त्व-
द्विकरत्वेन वस्तुतत्त्वावभास-
त्वादद्वैतज्ञानोपकारकाण्याल-
नविषयत्वात्सुसाध्यानि चेति
मुपन्यस्यन्ते । तत्र कर्माभ्या-

प्रकार अद्वैतज्ञान मनोवृत्तिमात्र
उसी प्रकार अन्य उपासनार्थ
मनोवृत्तिरूप ही है—यही उन दो
की समानता है । तो फिर अद्वैत
और उपासनप्रति अन्तर क्या ।
सां बन गया जाना है—

अद्वैतज्ञान अकिंप्र आना
समायमे ही आरोपित कर्ता आ
कारक, क्रिया और फलके भेदज्ञान
की निवृत्ति करनेवाला है, जिस प्रकार
कि प्रकाशके कारण होनेवाला राहु
आदिके स्वरूपका मिथपरम्परा आदि
में आरोपित सर्पादिके ज्ञानको निवृत्त
कर देता है । किन्तु उपासना तो
किसी शास्त्रोक्त आलम्बनको ग्रहण-
कर उसमें बिजातीय प्रतीतिसे
अव्यवहित सदा चित्तवृत्तिक
प्रवाह करना है—यही इन दोनोंमें
अन्तर है ।

ये ये उपासनार्थ चित्तशुद्धि
करनेवाली होनेसे वस्तुतत्त्वकी
प्रकाशिका होनेके कारण अद्वैत-
ज्ञानमें उपकारिणी हैं तथा आलम्बन-
युक्त होनेके कारण सुगमतासे
सम्पन्न की जा सकती हैं—इसीलिये
इनका पहले निरूपण किया जाता
है । तहाँ [साधारण पुरुषोंमें]

स दृढीकृतत्वात्कर्मपरित्यागे- कर्माभ्यासकी दृढ़ता होनेके कारण
 पोषन एव दुःखं चेतःसमर्पणं कर्मका परित्याग करके उपासनामें
 तुमिति कर्माङ्गविषयमेव ताव- ही चित्तको लगाना अत्यन्त कठिन
 दावुपासनमुपन्यस्यते— है । इसीसे सबसे पहले कर्माङ्ग-
 सम्बन्धिनी उपासनाका ही उल्लेख
 किया जाता है—

उद्गीयदृष्टिसे ओंकारकी उपासना

ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत । ओमिति ह्युद्गायति
 तस्योपन्याख्यानम् ॥ १ ॥

ॐ यह अक्षर उद्गीथ है, इसकी उपासना करनी चाहिये । 'ॐ' ऐसा
 उच्चारण करके यज्ञमें उद्गाता] उद्गान (उच्चस्वरसे सामगान) करता
 है । उस (उद्गीथोपासना) की ही व्याख्या की जाती है ॥१॥

ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासी- उद्गीथशब्दवाच्य 'ॐ' इस
 त । ओमित्येतदक्षरं परमात्मनो- अक्षरकी उपासना करे—'ॐ' यह
 ऽभिधानं नेदिष्टम् । तस्मिन्नि- अक्षर परमात्माका सबसे समीपवर्ती
 प्रयुज्यमाने स प्रसीदति प्रिय- (प्रियतम) नाम है । उसीका प्रयोग
 नामग्रहण इयलोकः । तदिहेति- किया जानेपर वह प्रसन्न होता है,
 परं प्रयुक्तमभिधायकत्वाद्ब्या- जिस प्रकार किसानधारणलोक अपना
 चतितं शब्दस्वरूपमात्रं प्रतीयते । प्रिय नाम उच्चारण करनेपर प्रसन्न
 तथा चार्चादिवत्परस्यात्मनः- है । अर्थात् परमात्माका अभिधायक
 होनेके कारण इतिशब्दद्वारा
 व्यावर्तित (पृथक् निर्दिष्ट) होकर
 वह केवल शब्दस्वरूपसे प्रतीत
 होता है और इस प्रकार वह मूर्ति

प्रतीकं संपद्यते । एवं नामत्वेन
प्रतीकत्वेन च परमात्मोपासन-
साधनं श्रेष्ठमिति सर्ववेदान्तेष्व-
वगतम् । जपकर्मस्वाध्यायाद्य-
न्तेषु च बहुधा प्रयोगात्प्रसिद्ध-
मस्य श्रेष्ठ्यम् ।

अतस्तदेतदक्षरं वर्णात्मक-
मुद्गीथमवयववत्त्वादुद्गीथशब्द-
वाच्यमुपासीत । कर्माङ्गावयव-
भूत ओंकारे परमात्मप्रतीके
हृदयमङ्गप्रचलक्षणं मतिं संतनु-
यान् । न्ययमेव श्रुतिरोद्धारस्यो-
द्गीथशब्दवाच्यत्वे हेतुमाह—
ओमिति मुद्रायति । ओमित्या-
रम्य हि यन्नादुद्गायत्यत उद्गीथ
ओद्धार इत्यर्थः ।

आदिके समान परमात्माका प्र-
ही सिद्ध होता है । इस तरह
और प्रतीकरूपसे वह परमात्म
उपासनाका उत्तम साधन है—
सम्पूर्ण वेदान्तग्रन्थोंमें विदित है
जप, कर्म और स्वाध्यायके आ-
एवं अन्तमें बहुधा प्रयोग कि-
जानेके कारण * इसकी श्रेष्ठ
प्रसिद्ध है ।

अतः वह यह वर्णरूप अक्षर
उद्गीथमक्तिका † अवयव होनेके
कारण 'उद्गीथ' शब्दवाच्य है, इसकी
उपासना करे । अर्थात् [उद्गीथ-]
कर्मके अङ्गभूत और परमात्माके
प्रतीकस्वरूप ओंकारमें सुद्ध एकम-
तारूप मुद्रिको अविशिष्ट भावसे
संयुक्त करे । ओंकारके 'उद्गीथ'
शब्दवाच्य होनेमें श्रुति स्वयं ही
हेतु बतलाती है—'ओं' ऐसा कहकर
उद्गान करता है—अर्थात् क्यों
उद्गाता 'ओं' इस शब्दसे आर-
करके उद्गान करता है, इसमें
ओंकार उद्गीथ है ।

• ईला हि भगवानने भी कहा है—

हन्नादोमित्युद्गाह्यं यदुद्गानतयः क्रियाः ।

प्रवर्तन्ते विष्णोन्माः सक्तं ब्रह्मवादिनाम् ॥ (गीता १७।१४)

† कर्मवेदीय ग्रन्थविशेषका नाम 'उद्गीथमक्ति' है । ओंकार उद्गात श्रेष्ठ
इत्यनेन ईमे उद्गीथ कथं गथा है ।

तस्योपव्याख्यानम्-तस्याक्षर-
स्योपव्याख्यानमेवमुपासनमेवंवि-
भूत्येवंफलमित्यादिकथनमुपव्या-
ख्यानम्, प्रवर्तत इति वाक्य-
शेषः ॥ १ ॥

[यहाँ] उसका उपव्याख्यान
यानी उस अक्षरका उपव्याख्यान
[आरम्भ किया जाता है] अर्थात् इस
प्रकार उसकी उपासना होती है, यह
उसकी विभूति है और यह फल है
इत्यादि प्रकारका जो कथन है उसे
उपव्याख्यान कहते हैं । यहाँ
'प्रवर्तते' यह क्रियापद वाक्यशेष
है ॥ १ ॥

उद्गीयका रसतमत्त्व

एषां भूतानां पृथिवी रसः पृथिव्या आपो रसः ।
अपामोषधयो रस ओषधीनां पुरुषो रसः पुरुषस्य वाग्रसो
वाच ऋग्रस ऋचः साम रसः साम्न उद्गीथो रसः ॥२॥

इन [चराचर] प्राणियोंका पृथिवी रस (उत्पत्ति, स्थिति और
लयका स्थान) है । पृथिवीका रस जल है, जलका रस ओषधियाँ हैं,
ओषधियोंका रस पुरुष है, पुरुषका रस वाक् है, वाक्का रस ऋक् है,
ऋक्का रस साम है और सामका रस उद्गीथ है ॥२॥

एषां चराचराणां भूतानां
पृथिवी रसो गतिः परायणमव-
ष्टम्भः । पृथिव्या आपो रमोऽप्सु हि
ओता च प्रोता च पृथिवी, अतस्ता-
रमः पृथिव्याः । अपामोषधयो
रमः, अपरिणामत्वादोषधीनाम् ।
तामां पुरुषो रसः, अत्रपरिणाम-
त्वात्पुरुषस्य ।

इन चराचर भूतोंका पृथिवी रस
यानी गति—परायण अर्थात् आश्रय है।
पृथिवीका रस आप (जल) है, क्योंकि
पृथिवी जलमें ही ओत-प्रोत है;
इसलिये वह पृथिवीका रस है । जलका
रस ओषधियाँ हैं, क्योंकि ओषधियाँ
जलका ही परिणाम हैं । उन
(ओषधियों) का रस पुरुष है
क्योंकि पुरुष (नरदेह) अन्नका ही
परिणाम है ।

तस्यापि पुरुषस्य वाग्रसः, उस पुरुषका भी रस वाक् ।
 पुरुषावयवानां हि वाक्मारिष्ठा, । पुरुषके अवयवोंमें वाक् ही सब
 अतो वाक्पुरुषस्य रस उच्यते । अधिक सार वस्तु है, इसलिये वा
 तस्या अपि वाच ऋग्रसः सार- पुरुषका रस यहाँ जाती है । उ
 तरा । ऋचः साम रसः सार- वाणीका भी उससे भी अधिक सारभ
 तरम् । तस्यापि साम उद्गीथः ऋक् ही रस है, ऋक्का र
 प्रकृतत्वादोङ्कारः सारतरः ॥२॥ सारतर है ॥२॥ साम है जो उससे भी अधिक
 एवम्— । इस प्रकार— साग्वर वस्तु है तथा उस सामका
 स एष रसानां रसतमः परमः परार्थोऽष्टमो

यदुद्गीथः ॥ ३ ॥

यह जो उद्गीथ है वह सम्पूर्ण रसोंमें रसतम, उत्कृष्ट, परमात्माका
 आश्रयस्थान और [पृथिवी आदि रसोंमें] आठवाँ है ॥३॥

स एष उद्गीथाख्य ओङ्कारो । यह यह उद्गीथसंज्ञक ओङ्कार
 भूतादीनामुत्तरोत्तररसानामति- भूत आदिके उत्तरोत्तर रसोंमें अतिशय
 शयेन रसो रसतमः परमः रस अर्थात् रसतम है, परमात्माका
 परमात्मप्रतीकित्यात् । परार्थः— प्रतीक होनेके कारण परम (उत्कृष्ट) है,
 अर्थ स्थानं परं च तदर्थं परार्थ है—अर्थ स्थानको कहते
 च परार्थं तदर्हतीति परार्थः जो पर होते हुए अर्थ हो उस
 परमात्मस्थानार्हः परमात्मवदुपा- नाम परार्थ है उसके योग्य होनेसे
 सत्त्वादित्यभिप्रायः । अष्टमः परार्थ है; तात्पर्य यह है कि परमात्मा
 अधिष्ठादिरससंख्यायां यदुद्गी- के समान उपासनीय होनेके कार
 य उद्गीथः ॥ ३ ॥ । यह परमात्माका स्थान होने योग्य है
 तथा यह जो उद्गीथ है पृथिवी आ
 रसोंकी गणनामें आठवाँ है ॥३॥

उद्गीथोपासनान्तर्गत ऋक्, साम और उद्गीथका निर्णय

वाच ऋग्रस इत्युक्तम्—

वाणीका रस ऋक् है—ऐसा
कहा गया [सो]—

कतमा कतमर्कतमत्कतमत्साम कतमः कतम

उद्गीथ इति विमृष्टं भवति ॥ ४ ॥

यह विचार किया जाता है कि कौन-कौन ऋक् है, कौन-कौन साम है और कौन-कौन उद्गीथ है ? ॥४॥

सा कतमा ऋक् ? कतम-
त्साम ? कतमो वा स उद्गीथः ?
कतमा कतमेति वीत्सादरार्था ।

ननु 'वा बहूनां जातिपरिप्रश्ने
इतमच्' । न ह्यत्र ऋग्जाति-
बहुत्वम्, कथं इतमच्प्रयोगः ?

कौन-सी यह ऋक् है, कौन
यह साम है और कौन-सा वह
उद्गीथ है ? 'कतमा-कतमा' (कौन-
कौन) यह द्विरुक्ति आदरके लिये है ।

शंका—'वा बहूनां जातिपरिप्रश्ने
इतमच्' * (५ । ३ । ९१)
इस पाणिनीय सूत्रके अनुसार 'इत-
मच्' प्रत्ययका प्रयोग इष्ट माना गया
है । किन्तु यहाँ ऋग्जातिकी बहुलता
सम्भव नहीं है, फिर 'इतमच्' प्रत्यय
का प्रयोग कैसे किया गया ?

* इस सूत्रका तात्पर्य यह है कि जहाँ विभिन्न जातियोंके अनेक पदार्थ
होते हैं वहाँ किसी एक जातिके पदार्थका निश्चय करनेके लिये 'इतमच्' प्रत्यय-
का प्रयोग किया जाता है । जिस प्रकार कठ आदि बहुत-सी वेदशास्त्राएँ हैं,
उनमेंसे कठ जातिका निश्चय करनेके लिये ही 'कतमः कटः' ऐसा प्रश्न किया
जा सकता है । परन्तु यहाँ तो ऋग्वेद एक ही है, उसमें 'इतमच्'
प्रत्ययका प्रयोग कैसे हो सकता है ?

नैप दोषः, जातौ परिप्रश्नो
जातिपरिप्रश्न इत्येतस्मिन्विग्रहे
जातावृम्ब्यक्तीनां बहुत्वोपपत्तेः।
न तु जातेः परिप्रश्न इति
विगृह्यते।

ननु जातेः परिप्रश्न इत्यस्मि-
न्विग्रहे कतमः कठ इत्याद्युदा-
हरणमुपपन्नम्, जातौ परिप्रश्न
इत्यत्र तु न युज्यते।

तत्रापि कठादिजातावेव
व्यक्तिबहुत्वाभिप्रायेण परिप्रश्न
इत्यदोषः। यदि जातेः परिप्रश्नः
स्यात्कतमा कतमर्गित्यादावुप-
संग्रहानं कर्तव्यं स्यात्। विमृष्टं
भवति विमर्शः कृतो भवति॥४॥

समाधान—यह कोई दोष नहीं
क्योंकि 'जातिपरिप्रश्न' इन पर
'जातिमें परिप्रश्न' ऐसा विग्रह का
पर जातिमें व्यक्तियोंकी अनेकता
सम्भव है ही; यहाँ 'जातिका परिप्रश्न'
ऐसा विग्रह नहीं किया जाना।

शंका—किन्तु 'जातिका परिप्रश्न'
ऐसा विग्रह करनेपर ही 'कतमः कठ'
(आपमें कठशाखायाडा कौन है!)
इत्यादि उदाहरण सम्भव हो सकता
है, 'जातिमें परिप्रश्न' ऐसा विग्रह
होनेपर यह उदाहरण नहीं दिया
जा सकता।

समाधान—यहाँ भी कठादि
जातिमें ही व्यक्तियोंकी बहुलताके
अभिप्रायसे ही ऐसा प्रश्न वि-
गया है—इसलिये इसमें कोई दोष
नहीं है। यदि यह प्रश्न (कठशा-
खी) जातिसे सम्बन्ध रखता तो 'कौन
कौन कठ है?' इत्यादि मन्त्रसे प-
तासपर्य सिद्ध न होनेके कारण उक्त
लिये किसीपृथक् सूत्रका विधान किया
जाता। * [अब यह] विमृष्ट होता है।
अर्थात् इसका विचार किया जाता है।

० तात्पर्य यह है कि यदि यहाँ जातिमें प्रश्न न मानकर जातिसम्बन्ध
प्रश्न माना जाय तो 'कौन-कौन कठ है?' यह प्रश्न असङ्गत हो जाता है क्योंकि
कठ एक जाति है, उसमें रहनेवाले-भिन्न-भिन्न मन्त्रोंको पृथक्-पृथक् जाति नहीं
है। यहाँ नरक्यजातिविशिष्ट मन्त्ररूप व्यक्तियोंके विषयमें ही यह प्रश्न दिया
गया है।

विमर्शे हि कृते सति प्रति-
वचनोक्तिरुपपन्ना—

इस प्रकार विचार किये जानेपर
ही यह प्रतिवचन (उत्तर) रूप
उक्ति सम्भव हो सकती है कि—

वागेवक् प्राणः सामोमित्येतदक्षरमुद्गीथः । तद्वा

एतन्मिथुनं यद्वाक्च प्राणश्चक् च साम च ॥ ५ ॥

वाक् ही ऋक् है, प्राण साम है और ॐ यह अक्षर उद्गीथ है ।
यह जो ऋक् और सामरूप वाक् और प्राण हैं परस्पर मिथुन (जोड़े) हैं ॥५॥

वागेवक् प्राणः साम, ओमि-
त्येतदक्षरमुद्गीथ इति । वागृ-
चोरेकत्वेऽपि नाष्टमत्वव्याघातः,
पूर्वसाद्राक्यान्तरत्वात्; आसि-
गुणसिद्धये हि ओमित्येतदक्षर-
मुद्गीथ इति ।

वाणी ही ऋक् है, प्राण साम
है तथा ॐ यह अक्षर उद्गीथ है ।
इस प्रकार वाक् और ऋक्की एकता
होनेपर भी [तीसरे मन्त्रमें बतलाये
हुए उद्गीथके] अष्टमत्वका व्याघात
नहीं होता, क्योंकि यह पूर्व वाक्यमें
भिन्न वचन है, 'ओमित्येतदक्षर-
मुद्गीथः' यह वचन ओंकारके व्याप्ति-
गुणको सिद्धिके लिये प्रयुक्त हुआ है
[और द्वितीय मन्त्र उसके रसतम-
त्वका प्रतिपादन करनेके लिये है] ।

वाक्प्राणाश्चसामयोनी इति
वागेवक् प्राणः सामेत्युच्यते ।
यथाक्रममृक्सामयोर्न्योर्वाक्प्राण-
योर्ग्रहणे हि सर्वासामृचां सर्वेषां
च सामानवरोधः कृतः स्यात् ।

वाक् और प्राण क्रमशः ऋक्
और सामके कारण हैं । इसलिये
वाक् ही ऋक् है और साम प्राण है—
ऐसा कहा जाता है । क्रमशः ऋक्
और सामके कारणरूप वाक्
और प्राणका ग्रहण करनेसे
सम्पूर्ण ऋक् और सम्पूर्ण सामका
अन्तर्भाव हो जाता है, तदा
सम्पूर्ण ऋक् और सम्पूर्ण सामका
अन्तर्भाव होनेपर ऋक् और

सर्वक् सामावरोधे चक्वसामसाध्या-
नां च सर्वकर्मणामवरोधः कृतः
स्यात् । तदवरोधे च सर्वे कामा
अवरुद्धाः स्युः । ओमित्येतदक्षर-
मुद्गीथ इति भक्त्याशङ्का
निवर्त्यते ।

तद्वा एतदिति मिथुनं निर्दि-
श्यते । किं तन्मिथुनम् ? इत्याह—
यद्वाक्च प्राणश्च सर्वक्साम-
कारणभूतौ मिथुनम् । ऋक्च
साम चेति ऋक्सामकारणावृ-
क्सामशब्दोक्तावित्यर्थः । न तु
स्वातन्त्र्येण ऋक्च साम च मिथुनम् ।
अन्यथा हि वाक्च प्राणश्चेत्येकं
मिथुनमृक्साम चापरं मिथुनमि-
ति द्वे मिथुने स्याताम् । तथा च
तद्वैतन्मिथुनमित्येकवचननिर्दे-
शोऽनुपपन्नः स्यात् । तस्मादृक्साम-
मयोन्योर्वाक्प्राणयोरेव मिथु-
नत्वम् ॥ ५ ॥

सामसे सिद्ध होनेवाले सम्पूर्ण कर्मों का अन्तर्भाव हो जाता है, अतः उनका अन्तर्भाव होनेपर सर्व कामनाएँ उनके अन्तर्भूत हो जाती हैं । * 'उद्गीथ' शब्दसे सम्पूर्ण उद्गीथ भक्ति न ले ली जाय इस आशङ्कासे 'ओम्' यह अक्षर ही उद्गीथ है, ऐसा कहकर निवृत्त किया जाता है ।

'तद्वा एतत्' इत्यादि वाक्यसे मिथुनका निर्देश किया जाता है । यह मिथुन कौन है ? सो बतलाते हैं—यह जो सम्पूर्ण ऋक् और सामके कारणभूत वाक् और प्राण हैं मिथुन हैं । 'ऋक् च साम च' इसमें ऋक् और सामके कारण ही ऋक् और साम शब्दोंसे कहे गये हैं । ऋक् और साम स्वतन्त्रतः मिथुन नहीं हैं; नहीं तो वाक् और प्राण यह एक मिथुन तथा ऋक् और साम—यह दूसरा मिथुन इस प्रकार दो मिथुन होते; और ऐसा होनेपर 'तद्वा एतन्मिथुनम्' यह एकवचन अनुपपन्न होता । अतः ऋक् और सामके कारणभूत वाक् और प्राण ही मिथुन हैं ॥ ५ ॥

* इस प्रकार सम्पूर्ण कामनाओंकी प्राप्ति का कारण होनेवाला ओम्कार एतन्मिथुननिर्दिष्ट है—यह निश्चय होता है ।

ओंकारमें संसृष्ट मिथुनके समागमका फल

तदेतन्मिथुनमोमित्येतस्मिन्नक्षरे संसृज्यते यदा
वै मिथुनौ समागच्छत आपयतो वै तावन्योन्यस्य
कामम् ॥ ६ ॥

वह यह मिथुन ॐ इस अक्षरमें संसृष्ट होता है। जिस समय
मिथुन (मिथुनके अवयव) परस्पर मिलते हैं उस समय वे एक-दूसरेकी
कामनाको प्राप्त करानेवाले होते हैं ॥६॥

तदेतदेवंलक्षणं मिथुनमोमि-
त्येतस्मिन्नक्षरे संसृज्यते। एवं
सर्वकामावाप्तिगुणविशिष्टं मिथुन-
मोंकारे संसृष्टं विद्यत इत्योंका-
रस्य सर्वकामावाप्तिगुणवत्त्वं प्र-
सिद्धम्। वाङ्मयत्वमोंकारस्य
प्राणनिष्पाद्यत्वं च मिथुनेन
संसृष्टत्वम्।

मिथुनस्य कामापयितृत्वं प्र-
सिद्धमिति दृष्टान्त उच्यते—यथा
लोके मिथुनौ मिथुनावयवौ स्त्री-
पुंसौ यदा समागच्छतो ग्राम्य-
धर्मतया संयुज्येयातां तदापयतः
प्रापयतोऽन्योन्यस्येतरेतरस्य तौ
कामम्। तथा च स्वात्मानु-
प्रविष्टेन मिथुनेन सर्वकामाप्ति-

वह यह इस प्रकारका मिथुन
ॐ इस अक्षरमें संसृष्ट होता है।
इस प्रकार सम्पूर्ण कामनाओंकी
प्राप्तिरूप गुणसे युक्त मिथुन
ओंकारमें संसृष्ट रहता है, इसलिये
ओंकारका सम्पूर्ण कामनाओंकी
प्राप्तिरूप गुणसे युक्त होना सिद्ध
होता है। ओंकार वाङ्मय है और
प्राणसे ही निष्पन्न होनेवाला है—
यही उसका मिथुनसे संसृष्ट होना है।

कामनाओंकी प्राप्ति करा देना
यह मिथुनका धर्म प्रसिद्ध है—इस
विषयमें दृष्टान्त कहा जाता है—
जिस प्रकार लोकमें मिथुन यानी
मिथुनके अवयवमूत स्त्री और पुरुष
परस्पर मिलते हैं—ग्राम्यधर्मसे
आपसमें संसर्ग करते हैं उस समय
वे एक-दूसरेकी कामना पूर्ण कर देते
हैं। इसी प्रकार अपनेसे अनुप्रविष्ट
मिथुनके द्वारा ओंकारका सम्पूर्ण

गुणवच्चमोंकारस्य मिदमिन्यमि- कामनाओंकी प्राप्तिरूप गुणसे दु-
प्रायः ॥ ६ ॥ होना मिद होता है—यद् इति
अभिप्राय है ॥ ६ ॥

उद्गीथदृष्टिसे ओंकारकी उपासना करनेका फल

तदुपासकोऽप्युद्गाता तद्वर्मा | उस (ओंकार) का उपासक
भवतीत्याह— उद्गाता भी उसीके समान धर्मसे युक्त
होता है, यह बतलाया जाता है—

आपयिता ह वै कामानां भवति य एतदेवं विद्वानक्षरमुद्गीथमुपास्ते ॥ ७ ॥

जो विद्वान् (उपासक) इस प्रकार इस उद्गीथरूप अक्षरकी
उपासना करता है यह सम्पूर्ण कामनाओंकी प्राप्ति करानेवाला होता है ॥ ७ ॥

आपयिता ह वै कामानां | यजमानकी कामनाओंकी प्राप्ति
यजमानस्य भवति । य एतदक्षर- करा देनेवाला होता है । तात्पर्य
मेवमाप्तिगुणवदुद्गीथमुपास्ते त- यह है कि जो इस प्रकार इस
स्यैतद्यथोक्तं फलमित्यर्थः । “तं आसिगुणवान् अक्षर उद्गीथकी
यथा यथोपासते तदेव भवति” उपासना करता है उसे यह पूर्ण
इति श्रुतेः ॥ ७ ॥ फल प्राप्त होता है, जैसा कि “उत्-
की जिस-जिस प्रकार उपासना
करता है वैसा ही हो जाता है”
इस श्रुतिसे सिद्ध होता है ॥ ७ ॥

ओंकारकी समृद्धिगुणवत्ता

समृद्धिगुणवांओंकारः, कथम् ? ओंकार समृद्धि गुणवाला भी है,
सो किस प्रकार ?

तद्वा एतदनुज्ञाक्षरं यद्धि किं चानुजानात्योमित्येव
तदाह एषा एव समृद्धिर्यदनुज्ञा । समर्पयिता ह वै कामानां
भवति य एतदेवं विद्वानक्षरमुद्गीथमुपास्ते ॥ ८ ॥

यह यह ओंकार ही अनुज्ञा (अनुमतिसूचक) अक्षर है ।
[मनुष्य] किसीको जो कुछ अनुमति देता है तो 'ॐ' ऐसा ही
कहता है । यह अनुज्ञा ही समृद्धि है । जो इस प्रकार जाननेवाला
पुरुष इस उद्गीथ अक्षरको उपासना करता है यह निश्चय ही सम्पूर्ण
कामनाओंको समृद्ध करनेवाला होता है ॥८॥

तद्वा एतत्प्रकृतमनुज्ञाक्षरम-
नुज्ञा च साक्षरं च तत् । अनुज्ञा
चानुमतिरोद्धार इत्यर्थः । कथ-
मनुज्ञा ? इत्याह श्रुतिरेव—यद्धि
किं च यत्किं च लोके ज्ञानं धनं
यानुजानाति विद्वान्धनी वा
तवानुमतिं कुर्यन्नोमित्येव तदाह ।
तथा च वेदे—“त्रयस्त्रिंशदित्यो-
मिति होवाच” (षृ० उ० ३ ।
१ । १) इत्यादि । तथा च
लोकेऽपि तवेदं धनं गृह्णामीत्युक्त
ओमित्येवाह ।

यह यह ओंकार ही अनुज्ञाक्षर है ।
जो अनुज्ञा हो और अक्षर भी हो उसे
अनुज्ञाक्षर कहते हैं । अनुज्ञा अनुमति-
का नाम है, अर्थात् ॐकार अनुज्ञा है ।
यह अनुज्ञा किस प्रकार है ? सो स्वयं
श्रुति ही बतलाती है—लोकमें कोई
विद्वान् या धनी पुरुष जिस किसी
ज्ञान अथवा धनके लिये अनुमति
देता है तो उस सम्बन्धमें अपनी
अनुमति देते हुए वह 'ॐ' ऐसा ही
कहता है । तथा वेदमें भी 'तैत्तिरीय
ऐसा कहनेपर [शाकल्यने] 'ॐ'
ऐसा कहा" इत्यादि कहा है *
और लोकमें भी 'मैं तेरा यह धन
देता हूँ' ऐसा कहनेपर 'ॐ'
ऐसा ही कहते हैं ।

* शाकल्यनामक एक ब्राह्मणने यादवत्स्यने पूछा कि कितने देवता
हैं ! उसने उत्तरमें यादवत्स्यने कहा—'तैत्तिरीय' । तब शाकल्यने 'ॐ' ऐसा
कहकर अपनी अनुमति प्रकट की ।
(बृहदारण्यकोपनिषद्)

अत एषा उ एवैषैव समृद्धि-
यदनुज्ञा; यानुज्ञा सा समृद्धिस्त-
न्मूलत्वादनुज्ञायाः । समृद्धो
द्योमिन्यनुज्ञां ददाति । तस्मात्
समृद्धिगुणयानोद्धार इत्यर्थः ।
समृद्धिगुणोपासकत्वात्तद्वर्मा सन्
समर्पयिता ह वै कामानां यज-
मानस्य भवति य एतदेवं विद्वान-
क्षरमुद्गोथमुपास्त इत्यादि
पूर्वचन् ॥ ८ ॥

अतः 'एषा उ एव' अर्थात् यही
समृद्धि है जो कि अनुज्ञा कहलाती
है । जो अनुज्ञा है वही समृद्धि है,
क्योंकि अनुज्ञा समृद्धिमूलक होती
है । समृद्ध पुरुष ही 'ॐ' ऐसी अनुज्ञा
देता है । अतः तात्पर्य यह है कि
ओंकार समृद्धि गुणवाला है । जो ऐ
जाननेवाला पुरुष इस उद्गोथ अक्षर
उपासना करता है वह समृद्धिगुणउ
वस्तुका उपासक होनेके कारण उस
ही समान धर्मवाला होकर अप
यजमानकी कामनाओंको समृद्ध
(पूर्ण) करनेवाला होता है—इत्यादि
पूर्वचत् जानना चाहिये ॥ ८ ॥

ओंकारकी स्तुति

अधेदानीमक्षरं स्तोत्रमुपास्य-
त्यान्प्ररोचनार्थम्, कथम् ?

ओंकार उपासनीय है, अतः
[उसकी उपासनामें] रुचि उत्पन्न
करनेके लिये अब [श्रुति] उस
अक्षरकी स्तुति करती है । किम
प्रकार ?—

तेनेयं त्रयी विद्या वर्तत ओमित्याश्रावयत्योमिति
श्रुत्यामित्युद्गायत्येतस्यैवाक्षरस्यापचित्यै महिम्ना रसेन ६

उस अक्षरमें ही यह [ऋग्वेदादिरूप] त्रयीविद्या प्रवृत्त होती है ।
'ॐ' ऐसा कहकर ही [अर्चयुं] आश्रावण कर्म करना है, 'ॐ' ऐसा
कहकर ही ऐसा संनमन करना है तथा 'ॐ' ऐसा कहकर ही उद्गाता
उद्गात करता है । इस अक्षर [उद्गातमा] की पूजाके लिये ही [मन्त्रार्च
इति कथं है] । तथा इसकी महिमा और रस (महि-यवादि हवि)
के द्वारा [सब कर्म प्रवृत्त होते हैं] ॥ ७ ॥

तेनाक्षरेण प्रकृतेनेयमृग्वेदा-
दिलक्षणा त्रयीविद्या त्रयी-
विद्याविहितं कर्मैत्यर्थः । न हि
त्रयीत्रियैवाध्यावणादिभिर्वर्तते ।
कर्म तु तथा प्रवर्तत इति प्रसि-
द्धम् । कथम् ? ओमित्याध्यावयत्यो-
मिति शंसत्योमित्युद्गाप्यतीति
लेङ्गाच्च सोमयाग इति गम्यते ।

तच्च कर्मैतस्यैवाक्षरस्यापवि-
यै पूजार्थम् । परमात्मप्रतीकं
तत् । तदपचितिः परमात्मन
व सा । “स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य
द्वि विन्दति भानवः” (गीता
२:४६) इति स्मृतेः ।

किं चैतस्यैवाक्षरस्य महिम्ना
त्वेन ऋत्विग्यजमानादि-
नैरित्यर्थः । तथैतस्यैवाक्षरस्य
न ग्रीहियवादिरसनिर्वृत्तेन

उस प्रकृत अक्षरसे ही यह
ऋग्वेदादिरूप त्रयीविद्या अर्थात्
त्रयीविद्यासे विधान किया हुआ कर्म
प्रवृत्त होता है, क्योंकि आध्यावण
आदि कर्मोंद्वारा स्वयं त्रयीविद्या ही
प्रवृत्त नहीं हुआ करती । हाँ, यह
प्रसिद्ध ही है कि कर्म इस प्रकार
प्रवृत्त हुआ करता है । किस प्रकार ?
[सो बतलाते हैं—] ॐ ऐसा
कहकर [अप्यर्चु] आध्यावण करता
है, ॐ ऐसा कहकर [होता]
शंसन करता है और ॐ ऐसा कह-
कर [उद्गाता] उद्गान करता है ।
इस प्रकारके लिङ्गसे जाना जाता
है कि यह सोमयागका वर्णन है ।

तथा वह कर्म भी इस अक्षरकी
ही अपचिति—पूजाके लिये है,
क्योंकि वह परमात्माका प्रतीक है,
अतः उसकी पूजा परमात्माकी ही
पूजा है; जैसा कि “अपने कर्मसे
उसका पूजन करके मनुष्य सिद्धि
लाभ करता है” इस स्मृतिसे सिद्ध
होता है ।

तथा इस अक्षरकी महिमा—
महत्त्व यानी ऋत्विज् एवं यजमान
आदिके प्राणोंसे ही तथा इस अक्षरके
रस—ग्रीहि-यवादिरससे निष्पन्न
इष्ट हविसे ही [वैदिककर्म सम्पन्न

हविषेत्यर्थः; यागहोमाद्यक्षरेण होते हैं] । [तो क्या वे प्राण अ
क्रियते । तच्चादित्यमुपतिष्ठते । हवि उस अक्षरके विकार हैं
ततो वृष्ट्यादिक्रमेण प्राणोऽन्नं इसपर कहते हैं—] वं याग
च जायते । प्राणैरन्नेन च यज्ञ- होमादि इस अक्षरके उच्चारणपूर्व
स्तायते । अत उच्यते 'अक्ष- ही किये जाते हैं । वे कर्म आदित्य-
रस्य महिम्ना रसेन' इति ॥ ९ ॥ को प्राप्त होते हैं । फिर उससे
वृष्टि आदि क्रमसे प्राण और अन्नकी
उत्पत्ति होती है तथा प्राण और
अन्नसे यज्ञका प्रसार किया जाता
है । इसीलिये 'इस अक्षरकी महिमासे
और रससे' ऐसा कहा गया है ॥९॥

अन्न और तज्ज्ञके कर्मका भेद

तत्राक्षरविज्ञानवतः कर्मकर्त-
व्यमिति स्थितमाक्षिपति-
ऐसी अवस्थामें जिसे अक्षर
विज्ञान है उसीको कर्म 'कर
चाहिये—इस व्यवस्थामें क्षु
आक्षेप करती है—

तेनोभौ कुरुंतो यश्चैतदेवं वेद यश्च न वेद । नान
तु विद्या चाविद्या च यदेव विद्यया करोति श्रद्धयो-
पनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवतीति खल्वेतस्यैवाक्षरस्योप-
व्याख्यानं भवति ॥ १० ॥

जो इस (अक्षर) को इस प्रकार जानता है और जो नहीं जानता वे
दोनों हो उसके द्वारा [कर्म] करते हैं । किन्तु विद्या और अविद्या
दोनों ही विभिन्न-पण्यदायिनी हैं । जो कर्म विद्या, श्रद्धा और योगसे युक्त
होकर किया जाता है वही प्रबलतर होता है इस प्रकार निश्चय ही यह
सब इस अक्षरकी ही व्याख्या है ॥१०॥

तेनाक्षरेणोमौ यथैतदक्षरमेवं
 व्याख्यातं वेद यश्च कर्ममात्र-
 विदक्षरयाथात्म्यं न वेद तावुमौ
 कुरुतः कर्म । तयोश्च कर्मसाम-
 ध्यादेव फलं स्यात्किं तत्राक्षर-
 याथात्म्यविज्ञानेनेति । दृष्टं हि
 लोके हरीतकीं भक्षयतोस्तद्रसा-
 भिज्ञेतरयोर्विरेचनम् । नैवम्,
 यस्मान्नाना तु विद्या अविद्या च
 मिन्ने हि विद्याविद्ये । तुल्यशब्दः
 पक्षव्यापृच्छर्थः ।

न ओंकारस्य कर्माङ्गत्वमात्र-
 विज्ञानमेव रसतमाप्तिसमृद्धिगुण-
 वद्विज्ञानम्, किं तर्हि ततोऽभ्यधि-
 कम् । तस्मात्तदङ्गाधिक्यात्फला-
 धिक्यं युक्तमित्यभिप्रायः । दृष्टं हि
 लोके वणिक्छवरयोः पद्मरागादि-

उस अक्षरके द्वारा दोनों ही
 प्रकारके लोग कर्म करते हैं; [कौन-
 कौन ?] (१) जो इस अक्षरको
 जैसी कि ऊपर व्याख्या की गयी है
 उसी प्रकार जानते हैं; और (२)
 जो केवल कर्मको ही जानते हैं,
 अक्षरके यथार्थ स्वरूपको नहीं
 जानते, वे दोनों ही कर्मानुष्ठान
 करते हैं । [अब यदि कोई कहे
 कि] उन्हें कर्मके सामर्थ्यसे ही
 फलकी प्राप्ति हो जायगी, अक्षरके
 याथात्म्यको जाननेकी क्या आव-
 श्यकता है, क्योंकि लोकमें हरीतकी-
 के रसको जाननेवाले और न
 जाननेवाले इन दोनोंको ही हरीतकी
 खानेसे दस्त होते देखे गये हैं—
 तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि
 विद्या और अविद्या इन दोनोंमें भेद
 है—विद्या और अविद्या दोनों ही
 मित्र-मित्र हैं । 'तु' शब्द पक्षकी
 व्यावृत्ति करनेके लिये है ।

ओंकार रसतम तथा आप्ति और
 समृद्धि इन गुणोंसे युक्त है—ऐसा
 जानना उसे केवल कर्माङ्गमात्र
 जाननेके ही तुल्य नहीं है, तो
 फिर कैसा है ? उससे सब प्रकार
 बढ़ा हुआ है । अतः अभिप्राय यह
 है कि कर्माङ्गज्ञानसे उत्कृष्ट होनेके
 कारण उसके फलकी उत्कृष्टता भी
 उचित ही है । लोकमें यह देखा
 ही गया है कि व्यापारी और मोल—

द्वितीय खण्ड

प्राणोपासनाकी उत्कृष्टता सूचित करनेवाली आस्थायिका

देवासुरा ह वै यत्र संयेतिर उभये प्राजापत्यास्तद्ध

देवा उद्गीथमाजहूरनेनैनानभिभविष्याम इति ॥ १ ॥

प्रसिद्ध है, [पूर्वखण्डमें] प्रजापतिके पुत्र देवता और असुर किसी कारणवश परस्पर युद्ध करने लगे। उनमेंसे देवताओंने यह सोचकर कि, इसके द्वारा इनका पराभव करेंगे, उद्गीथका अनुष्ठान किया ॥१॥

देवासुरा देवाश्चासुराश्च । देवा

मा.ह.शायिकायं- दीव्यतेर्द्योतनार्थस्य
निर्वाचनम् शास्त्रोद्धासिता इ-

न्द्रियवृत्तयः । असुरास्तद्विपरीताः

स्वेष्वेवासुषु विष्वग्विषयासु

प्राणनक्रियासु रमणात्स्वाभावि-

ष्यस्तमआत्मिका इन्द्रियवृत्तय

एव । ह वा इति पूर्ववृत्तोद्धासकौ

निपाता । यत्र यभिधिमित्त

इतरेतरविषयापहारदक्षणे संये-

देवासुराः—देवता और असुर-
गण । 'देव' शब्द द्योतनार्थक 'दिष्'
धातुसे सिद्ध हुआ है । इसका
अभिप्राय शास्त्रान्योक्तिन इन्द्रिय-
वृत्तियों हैं । तथा उसके विपरीत,
जो अपने ही असुओं (प्राणों) मे
यानी विविध विषयोंमें जानेंवाली
प्राणनक्रियाओंमें (जीवनोपयोगी
प्राणव्यापारोंमें) ही रमन करनेवाली
होनेके कारण स्वभावसे ही तमः-
प्रधाना इन्द्रियवृत्तियों हैं वे ही
'असुर' कहलाते हैं । 'ह' और 'वै'
ये पूर्व वृत्तान्तको सूचित करनेवाले
निदान हैं । 'यत्र' जिस निमित्तसे
अर्थात् एक-दूसरेके विषयोंके अन्-

तिरे । संपूर्वस्य यतनेः सङ्ग्रामार्थत्वमिति सङ्ग्रामं कृतवन्त इत्यर्थः ।

शास्त्रीयप्रकाशवृत्त्यभिभवनाय प्रवृत्ताः स्वाभाविक्यस्तमोरूपा इन्द्रियवृत्तयोऽसुराः । तथा तद्विपरीताः शास्त्रार्थविषयविवेकज्योतिरात्मानो देवाः स्वाभाविकतमोरूपसुरामिभवनाय प्रवृत्ता इत्यन्योन्याभिभवोद्भवरूपः सङ्ग्राम इव सर्वप्राणिषु प्रतिदेहं देवासुरसङ्ग्रामोऽनादिकालप्रवृत्त इत्यभिप्रायः । ॥ इह श्रुत्याख्यायिकारूपेण धर्माधर्मोत्पत्तिविवेकविज्ञानाय कथ्यते प्राणविशुद्धिविज्ञानविधिपरतया ।

अत उभयेऽपि देवासुराः प्रजापतेरपत्यानीति प्राजापत्याः । प्रजापतिः कर्मज्ञानाधिकृतः पुरुषः

हरणरूप विस किसी निमित्त संयत हुए । 'सम्' उपसर्गपूर्व 'यत्' धातुका अर्थ संप्रामाणिक कारण इसका अभिप्राय 'उन्हीं संप्राम किया' ऐसा समझना चाहिये ।

शास्त्रीय प्रकाशवृत्तिका पराम करनेके लिये प्रवृत्त हुई स्वभावसे हैं तमोरूपा इन्द्रियवृत्तियाँ असुर हैं । तथा उनसे विपरीत शास्त्रार्थविषय विवेकज्योतिःस्वरूप देवगण स्वाभाविक तमोरूप असुरोंका पराम करनेके लिये प्रवृत्त हैं । इस प्रकार परस्परकी वृत्तियोंके अभिभव उद्भवरूप संप्रामके समान ॥ देवासुर-संप्राम अनादिकालसे सम्पूर्ण प्राणियोंमें प्रत्येक देहमें होता आ रहा है—ऐसा इसका अभिप्राय है । यहाँ श्रुति धर्माधर्म की उत्पत्तिके विवेकका बोध कराने के लिये प्राणोंकी विशुद्धिके विज्ञानका विधान करते हुए आख्यायिकारूपसे उसीका वर्णन कर रही है ।

इसीसे ये देवता और असुर, दोनों प्रजापतिके पुत्र हैं इसलिये प्राजापत्य, "पुरुष हो उत्पन्न है, यही महान् प्रजापति है" इस अन्य श्रुतिके अनुसार प्रजापति, कर्म और ज्ञान

“पुरुष एवोक्त्ययमेव महान्प्रजा-
पतिः” इति श्रुत्यन्तरात् । तस्य हि
शास्त्रीयाः स्वाभाविक्यश्च करण-
वृत्तयो विरुद्धा अपत्यानीव, तदु-
द्भवत्वात् ।

(उपासना) के अधिकारी पुरुषका
नाम है [ब्रह्माका नहीं] । उसीकी
शास्त्रीय और स्वाभाविक—ये परस्पर-
विरुद्ध इन्द्रियवृत्तियाँ सन्तानके
समान हैं, क्योंकि इनका आविर्भाव
उसीसे होता है ।

तत्तत्रोत्कर्षापकर्षलक्षणनिमित्ते
इ देवा उद्गीथमुद्गीथमक्तधूपल-
क्षितमौद्गात्रं कर्माजहूरादृतवन्तः ।
तस्मापि केवलस्याहरणासंभवा-
न्व्योतिष्टोमाद्यादृतवन्त इत्यभि-
प्रायः । तत्किमर्थमाजहूरः ? इत्यु-
च्यते—अनेन कर्मणैरनानुराग-
रमविष्याम इत्येवमभिप्रायाः
न्तः ॥ १ ॥

उत्कर्ष-अपकर्षरूप निमित्तके
कारण होनेवाले उस संप्रामा-
देवताओंने उद्गीथका यानी उद्गीथ-
भक्तिसे उपलक्षित औद्गात्र कर्मका
आहरण—अनुष्ठान किया । अर्थात्
उसीका अनुष्ठान होना असम्भव
होनेके कारण उन्होंने व्योतिष्टोम
आदिका अनुष्ठान किया—ऐसा
इसका अभिप्राय है । उन्होंने उसका
अनुष्ठान कित्तलिये किया ' सो
बतलाया जाता है—इस कर्मसे
हम इन असुरोंका पराभव कर देंगे—
ऐसे अभिप्रायवाले होकर [उन्होंने
औद्गात्र कर्म किया] ॥१॥

प्राणादिका सदोषत्व

यदा च तदुद्गीथं कर्माजिही- ; त्रित समय उन्होंने उन उद्गीथ
मदा— कर्मका अनुष्ठान करना चाहा तब
, समय—

ते ह नासिक्यं प्राणमुद्गीथमुपासांचक्रिरे । तं
सुराः पाप्मना विविधुस्तस्मात्तेनोभयं जिघ्रति सुरभि
दुर्गन्धि च पाप्मना ह्येव विद्धः ॥ २ ॥

उन्होंने नासिकामें रहनेवाले प्राणकी उद्गीथरूपसे उपासना की
किन्तु असुरोंने उसे पापसे विद्ध कर दिया । इसीसे वह सुगन्ध और
दुर्गन्ध दोनोंहीको सूँघता है, क्योंकि वह पापसे बिधा हुआ है ॥२॥

ते ह देवा नासिक्यं नासिकायां प्रसिद्ध है, उन देवताओंने
भयं प्राणं चेतनावन्तं प्राणं प्राणमु- नासिक्य—नासिकामें रहनेवाले
द्गीथकर्तारमुद्गातारमुद्गीथमक्तथो- प्राण यानी चेतनावान् प्राणकी, जो
पासांचक्रिरे कृतवन्त इत्यर्थः । उद्गीथकर्ता—उद्गाता है, उद्गीथ-
नासिक्यप्राणदृष्टयोद्गीथान्वयमक्षः, भक्तिसे उपासना की, तात्पर्य यह
रमोद्धारमुपासांचक्रिरे इत्यर्थः । कि उद्गीथसंज्ञक ओंकार अक्षर
एवं हि प्रकृतार्थपरिन्यागोऽप्रकृ- नासिक्य प्राणदृष्टिसे उपासना की
तार्थोपादानं च न कृतं स्यात् । इस प्रकार प्रकृत अर्थका परित्याग
'प्रत्येतन्म्यंवाक्षरम्य' इत्योद्धारो और अप्रकृत अर्थका ग्रहण नहीं
कृतवन्त इत्यर्थः । करना पड़ता; क्योंकि 'तन्म्येतन्म्यं
वाक्षरम्यतया प्रकृतः । 'अक्षर' इस श्रुतिपत्रनके अनुसार
यहाँ उपास्यरूपमें ओंकारका ही
प्रकरण है ।

ननुद्गीथोपनिषत्तं कर्मादित- संक्ष-किन्तु तुमने तो कहा था
वन्त इत्यर्थः, इदानीमेव कथं कि उन्होंने 'उद्गीथ'शब्दसे उद्-
नासिक्यप्राणदृष्टयोद्धारमुपासां- लक्षित कर्मका अनुष्ठान किया ।
चक्रिरे इत्यर्थः ? अब ऐसा क्यों कहने लगे कि उद्गीथ-
संज्ञक ओंकार अक्षरवादी ही नासिक्य
प्राणदृष्टिसे उपासना की ?

संक्ष-किन्तु तुमने तो कहा था कि उन्होंने 'उद्गीथ'शब्दसे उद्-
लक्षित कर्मका अनुष्ठान किया । अब ऐसा क्यों कहने लगे कि उद्गीथ-
संज्ञक ओंकार अक्षरवादी ही नासिक्य
प्राणदृष्टिसे उपासना की ?

नैष दोषः ; उद्गीथकर्मण्येव
हि तत्कर्तृप्राणदेवतादृष्टयोद्गीथ-
मवत्यवयवथोङ्कार उपास्यत्वेन
विवक्षितो न स्वतन्त्रः । अतस्ताद-
र्थ्येन कर्माहृतवन्त इति युक्त-
मेवोक्तम् ।

तमेवं देवैर्घृतसृष्टातारं हासु-
राः स्वाभाविकतमआत्मानो
न्योतीरूपं नासिक्यं प्राणं देवं
श्रोत्रेण पाप्मनाधर्मासङ्गरूपेण
शेविधुविद्वन्तः संसर्गं कृतवन्त
ः पर्यः । स हि नासिक्यः प्राणः
स्याणगन्धग्रहणाभिमानासङ्गा-
भूतविवेकविज्ञानो बभूव । स
। दोषेण पाप्मसंसर्गी बभूव ।
तदमुक्तममुराः पाप्मना वि-
द्विरिति ।

यस्मादासुरेण पाप्मना विद्व-
त्त्वेन पाप्मना प्रेरितो प्राणः
। दुर्गन्धग्राहकः प्राणिनाम् ।

समाधान—यह कोई दोष नहीं
है, क्योंकि यहाँ उद्गीथकर्ममें ही
उसका कर्ता जो प्राणदेवता है
उसीकी दृष्टिसे उद्गीथमक्तिका अव-
यवभूत ओंकार उपास्यरूपसे
विवक्षित है—स्वतन्त्र ओंकार
नहीं । अतः उसीके लिये औद्रात्र
कर्मका अनुष्ठान किया—ऐसा जो
कहा है यह उचित ही है ।

देवताओंसे इस प्रकार वरण
किये हुए उस उद्गाता ज्योतिः-
स्वरूप नासिक्य प्राणदेवको स्वभाव-
से ही तमोविशिष्ट असुरोंने अधर्म
और आसक्तिरूप अपने पापसे
बन्ध दिया; अर्थात् उससे संयुक्त कर
दिया । यह नासिक्य प्राण पुण्य
गन्धको ग्रहण करनेके अभिमान
और आसक्तिसे अभिभूत विवेक
और विज्ञानवाला हो गया । उस
दोषके कारण यह पापसे संसर्गशाला
हो गया । इसीसे यह कहा है कि
असुरोंने उसे पापसे विद्व कर दिया ।

क्योंकि प्राण आसुर पापसे विद्व
है इसलिये उस पापसे प्रेरित हुआ
ही यह प्राणियोंका प्राणसंज्ञक प्राण
दुर्गन्धको ग्रहण करनेवाला है ।

अतस्तेनोभयं जिघ्रति लोकः । इसीसे लोक सुगन्धि और दु
 मुराभि च दुर्गन्धि च पाप्मना, दोनोंहीको सूँघता है, क्योंकि
 होप यस्माद्विद्धः । उभयग्रहणम- पापसे बिंधा हुआ है । जिस प्र
 विवक्षितम्, 'यस्योभयं हविरा- "यस्योभयं" हविरार्तिमाच्छे
 तिमाच्छेति' इति यद्वत् । इस वाक्यमें 'उभयम्' पद विवर्
 "यदेवेदमप्रतिरूपं जिघ्रति" नहीं है उसी प्रकार यहाँ भी 'उभ
 (बृ० उ० १ । ३ । ३) इति पदका ग्रहण करना इष्ट नहीं है ।
 समानप्रकरणश्रुतेः ॥ २ ॥ [बृहदारण्यक-श्रुतिमें भी] इसी
 कि "जो इस अननुरूप गन्धको समान प्रकरणमें यही सुना गया है
 सूँघता है ।" [इससे भी यही सिद्ध होता है कि यहाँ 'उभय' शब्दको
 ग्रहण करना उचित नहीं है] ॥२॥

अथ ह वाचमुद्रीथमुपासांचक्रिरे । ताहासु
 पाप्मना विविधुस्तस्मात्तेनोभयं वदति सत्यं चानृतं ।
 पाप्मना ह्येषा विद्धा ॥ ३ ॥

किर उन्होंने वाणीकी उद्रीथरूपसे उपासना की । किन्तु असुरोंने उन्हें
 पापसे विद्ध कर दिया । इसीसे लोक उसके द्वारा सत्य और मिथ्या
 दोनों बोलता है, क्योंकि वह पापसे बिंधी हुई है ॥३॥

अथ ह चक्षुरुद्रीथमुपासांचक्रिरे । तच्चासुराः पाप्मना
 विविधुस्तस्मात्तेनोभयं पश्यति दर्शनीयं चादर्शनीयं च
 पाप्मना ह्येतद्विद्धम् ॥ ४ ॥

० क्योंकि 'पापसे विद्ध होनेके कारण लोक दुर्गन्धका ग्रहण करता है'
 केवल इतना ही कहना उचित है ।

फिर उन्होंने चक्षुकी उद्गीथरूपसे उपासना की । असुरोंने उसे भी पापसे विद्ध कर दिया । इसीसे लोक उससे देखनेयोग्य और न देखनेयोग्य दोनों प्रकारके पदार्थोंको देखता है, क्योंकि वह (चक्षु इन्द्रिय) पापसे विधा हुआ है ॥४॥

अथ ह श्रोत्रमुद्गीथमुपासांचकिरे । तच्चासुराः पाप्मना विविधुस्तस्मात्तेनोभयः शृणोति श्रवणीयं चाश्रवणीयं च पाप्मना ह्येतद्विद्धम् ॥ ५ ॥

फिर उन्होंने श्रोत्रकी उद्गीथरूपसे उपासना की । असुरोंने उसे भी पापसे बंध दिया । इसीसे लोक उससे सुननेयोग्य और न सुननेयोग्य दोनों प्रकारकी बातोंको सुनता है, क्योंकि वह (श्रोत्रेन्द्रिय) पापसे विधा हुआ है ॥५॥

अथ ह मन उद्गीथमुपासांचकिरे । तच्चासुराः पाप्मना विविधुस्तस्मात्तेनोभयः संकल्पयते संकल्पनीयं चासंकल्पनीयं च पाप्मना ह्येतद्विद्धम् ॥ ६ ॥

फिर उन्होंने मनकी उद्गीथरूपसे उपासना की । असुरोंने उसे भी पापसे बंध दिया । इसीसे उसके द्वारा लोक संकल्प करनेयोग्य और संकल्प न करनेयोग्य दोनोंहीका संकल्प करता है, क्योंकि वह पापसे विधा हुआ है ॥६॥

मुख्यप्राणस्योपास्यत्वाय त-
दुद्धत्वानुभवार्थोऽयं विचारः
स्या प्रवर्तितः । अतश्चक्षुरादि-

मुख्य प्राणको उपास्य सिद्ध करने-
के लिये उसकी विशुद्धताका अनुभव
करानेके प्रयोजनसे श्रुतिने इस विचार-
का आरम्भ किया है । अतः चक्षु आदि

देवताः क्रमेण विचार्यासुरेण देवता आसुर पापसे विद्वद् हैं—
पाप्मना विद्धा इत्यपोहन्ते । प्रकार क्रमशः विचार करके उन
समानमन्यत् । अथ ह वाचं अपवाद किया जाता है । शेष सब
चक्षुः श्रोत्रं मन इत्यादि । इसीके समान हैं । इसी प्रकार उन्हें
अनुक्ता अप्यन्यास्त्वग्रसनादि- वाक्, चक्षुः, श्रोत्र और मन आदिकों
भी [पापसे विद्वद् कर दिया] "इत
देवता द्रष्टव्याः "एवमु ग्वत्वेता प्रकार निश्चय ही ये देवता पापसे
देवताः पाप्मभिः" (ष्ट० उ० १।३। संसृष्ट हैं" इस अन्य धृतिके अनुसार
६) इति धृत्यन्तरान् ॥ ३-६ ॥ दूसरे बिना कहे हुए त्यक् एवं
रसना आदि देवता भी ऐसे ही
समझने चाहिये ॥ ३-६ ॥

—६६६६६—

मुक्त्य प्राणद्वारा असुरोंका पराभव

आसुरेण विद्वत्वाद्ग्राणादि- आसुर पापसे विद्वद् होनेके कारण
देवता अपाप्म- प्राणादि देवताओंका अपवाद कर—

अथ ह य एवायं मुख्यः प्राणस्तमुद्रोथमुपासांचक्रिरे ।
तं हामुरा श्रुत्वा विदुष्यंमुर्यथादमानमाखणमृत्वा विध्य-
मेत ॥ ७ ॥

किं यह जो प्रसिद्ध मुख्य प्राण है उसको उद्रोथस्वामिने उपासना
की । तमु (प्राण के) मर्त्यत्वं दर्शवन्त असुराणा इति प्रकार विध्यमे
होने के लिये दुर्योधन के सम दर्शवन्त मित्रिका देश नष्ट हो जाना है ॥ ७ ॥

अथ-इसके पश्चात् जो कि यह
प्रसिद्ध मुख्य—मुक्त्य उद्रोथस्वामिने
प्राण है उद्रोथस्वामिने
उपासना की । असुराणा पूर्व

यद्वत्वा प्राप्य विदध्यं सुर्विंशतिः,
अभिप्रायमात्रेण, अकृत्वा किं-
चिदपि प्राणस्य ।

कथं विनष्टाः ? इत्यत्र दृष्टान्त-
माह—यथा लोकेऽस्मान्माखणं
—न शक्यते खनितुं कुदा-
लादिभिरपि, दृक्क्षेत्रे चेतुं न
शक्योऽखणः, अखण एव
आखणस्तमृत्वा सामर्थ्यालोष्टः
पांसुपिण्डः श्रुत्यन्तराद्याश्मनि
क्षिप्तोऽश्मभेदनाभिप्रायेण तस्या-
श्मनः किंचिदप्यकृत्वा स्वयं वि-
ध्वंसेत विदीर्येतैवं विदध्यं सुरि-
त्यर्थः । एवं विदुदोऽसुरैरधपित-
त्वाद् प्राण इति ॥ ७ ॥

उसे प्राप्त होते ही—प्राणका कुछ
भी न बिगाड़कर केवल उसका ब्रेथ
करनेका संकल्प करके ही विध्वस्त
हो गये ।

वे किस प्रकार नष्ट हो गये ?
इसमें दृष्टान्त कहते हैं—जिस
प्रकार लोकमें आखण पापाणको
प्राप्त होकर—जिसे कुदालादिसे भी
न खोदा जा सके तथा जो टाँकियों-
से भी छिन्न न किया जा सके उसे
'अखण' कहते हैं, 'अखण' ही
'आखण' कहा गया है उसे प्राप्त होकर
अर्थात् उस आखण—पापाणकी ओर
उसे फोड़नेके अभिप्रायसे फेंका हुआ
लोष्ट—पांसुपिण्ड यानी मिट्टीका टुकड़ा
उस पापरका कुछ भी न बिगाड़
कर स्वयं नष्ट हो जाता है उसी
प्रकार वे असुर भी विनष्ट हो गये ।
इस प्रकार असुरोंसे पराभूत न होनेके
कारण मुख्य प्राण शुद्ध रहा—यह
इसका तात्पर्य है । यहाँ प्रकरणके
सामर्थ्यसे और दूसरी श्रुतिके अनुसार
'लोष्ट'शब्द अप्याहृत किया गया है । ७ ।

प्राणोपासकका महत्त्व

एवंविदः प्राणात्मभूतस्येदं
पत्रमाह—

इस प्रकार जाननेवाले प्राणात्म-
भूत व्यक्तिके लिये धुनि यह पत्र
बतलानी है—

एवं यथाश्मानमाखणमृत्वा विध्वंसते एव
स विध्वंसते य एवंविदि पापं कामयते यश्चैनमभिद-
सति स एषोऽश्माखणः ॥ ८ ॥

जिस प्रकार [मिट्टीका टेला] दुर्भेद्य पापाणको प्राप्त होकर विध्व-
हो जाता है उसी प्रकार यह व्यक्ति नाशको प्राप्त हो जाता है जो
प्रकार जाननेवाले पुरुषके प्रति पापाचरणकी कामना करता है अप-
जो इसको कोसता या मारता है; क्योंकि यह प्राणोपासक अनेक
पापाण ही है ॥८॥

यथाश्मानमिति, एष एव
दृष्टान्तः; एवं ह्येव स विध्वंसते
विनश्यति; कोऽसौ? इत्याह—य
एवंविदि यथोक्तप्राणविदि पापं
तदनर्हं कर्तुं कामयत इच्छति
यथाप्येनमभिदासति हिनस्ति
प्राणविदं प्रत्याक्रोशतादनादि
प्रयुङ्क्ते सोऽप्येवमेव विध्वंसते
इत्यर्थः । यस्मात्स एष प्राणवित्
प्राणभूतत्वाद्दश्माखण इवाश्मा-
मनोऽधर्षणीय इत्यर्थः ।

जिस प्रकार पापाणको प्राप्त
होकर इत्यादि—यही इसमें दृष्टा-
है । उसी प्रकार निधय ही न-
नष्ट हो जाता है; कौन नष्ट
जाता है ? सो बतलाते हैं—ज-
इस प्रकार पूर्वोक्त प्राणको जानने-
वाले उपासकके प्रति उसके अयोग्य
पापाचरण करनेकी कामना—इच्छा
करता है, तथा जो इसका हनन
करता है—इस प्राणवेत्ताके प्रति
आक्रोश एवं तादनादिका प्रयोग
करता है वह भी इसी प्रकार नष्ट
हो जाता है—यह इसका अभिप्राय
है; क्योंकि वह प्राणवेत्ता प्राणस्वरूप
होनेके कारण अस्माखणके समान
अस्माखण अर्थात् दुर्भेद्य है ।

ननु नासिक्योऽपि प्राणो वा-
वात्मा यथा मुख्यस्तत्र नासि-
क्यः प्राणः पाप्मना विद्धः प्राण
एव सन्न मुख्यः कथम् ?

नैष दोषः; नासिक्यस्तु स्थान-
करणवैगुण्याद्विद्धो वाऽवात्मापि
सन्; मुख्यस्तु तदसंभवात्
स्थानदेवतावलीयस्त्वाच्च विद्ध
इति युक्तम् । यथा वास्यादयः
शिक्षावत्पुरुषाभ्याः कार्यविशेषं
कुर्वन्ति नान्यहस्तगतास्तद्वदोप-
वद्ग्राणसचिवत्वादिद्धा प्राण-
देवता न मुख्यः ॥८॥

शंका—जैसा कि मुख्य प्राण
उसी प्रकार नासिकास्थित प्राण
तो वायुरूप ही है; किन्तु प्राण
होते हुए भी केवल नासिक्य ही
पापसे विद्ध है, मुख्य प्राण
नहीं है—तो कैसे ?

समाधान—यह कोई दोष न
है । नासिकामें रहनेवाला प्राण
वायुरूप होनेपर भी स्थानाधिक-
इन्द्रियके दोषके कारण असुरोद-
पापसे वेध दिया गया है; किन्तु
मुख्य प्राण आश्रयदोषकी असम्भ-
ताके कारण तथा स्थानदेवता
प्रबलतर होनेके कारण पापसे वि-
नहीं हुआ—यह उचित ही है । वि-
प्रकार बसूला आदि औजार
शिक्षित पुरुषके हाथमें रहने
विशेष कार्य करते हैं, किन्तु दूसरे
हाथमें पड़नेपर ऐसा नहीं करता
उसी प्रकार दोषयुक्त प्राणका स-
होनेके कारण प्राणदेवता पा-
विद्ध है और मुख्य प्राण पापवि-
नहीं है ॥८॥

यसाञ्च विद्धोऽसुरैर्मुख्यस्त-
साञ्च-

क्योंकि मुख्य प्राण असुरोद-
पापविद्ध नहीं हुआ, इसलिये—

नैवैतेन सुरभि न दुर्गन्धि विजानात्यपहतपाप्मा
ह्येतेन यदश्नाति यत्पिबति तेनेतरान्प्राणानवति । एतमु
एवान्ततोऽवित्त्वोत्कामति व्याददात्येवान्तत इति ॥ ६ ॥

लोक इस (मुख्य प्राण)के द्वारा न सुगन्धको जानता है और दुर्गन्धको ही जानता है; क्योंकि यह पापसे पराभूत नहीं है । अतः व
जो कुछ खाता या पीता है उससे अन्य प्राणोंका (इन्द्रियोंका) पोषण कर
है । अन्तमें इस मुख्य प्राणको प्राप्त न होनेके कारण ही [प्राणार्ति
प्राप्तममूह] उत्कामण करता है और इसीसे अन्तमें पुरुष मुग्न प्रा
देता है ॥९॥

नैवैतेन सुरभि दुर्गन्धि वा
विजानाति प्राणेनैव तदमयं
विजानाति लोकः । अनय
पाप्मकार्यादर्शनादपहतपाप्माप-
हतो विनाशितोऽर्पितः पाप्मा
यस्मात्ततोऽपहतपाप्मा ह्ये
रिमुद इत्यर्थः ।

लोक इस मुख्य प्राणके द्वारा न
सुगन्धको जानता है और न दुर्ग-
न्धको ही । इन दोनोंको वह प्रा
द्वारा ही जानता है । अतः पा
कार्य न देगा जानेके कारण ।
अपहतपाप्मा है—विनाशित
अपहत—विनाशित अर्थात् दुःख
दिया गया है वह यह मुख्य प्रा
अपहतपाप्मा अर्थात् रिमुद है ।

यस्मात्ततोऽपहतपाप्मा कन्याना-
पहतपाप्मावाद्गन्तादयो न
मपहतपाप्मा इति न हि ?
मपहतपाप्मा इति न हि ? इत्युच्यते—नेत्र
कन्यानां पहतपाप्मा इति न हि ?
इति न हि ? इति न हि ? इति न हि ?
इति न हि ? इति न हि ? इति न हि ?

क्यों कि प्राणार्ति इन्द्रियों अन्त-
में कन्यानामे आगत होनेके
कारण अपना ही पोषण करनेवा
है और मुख्यप्राण उन प्रकार जान
है पोषण करनेवाला नहीं है; कि
नि वह देगा है । वह तो मूर्ख
इत्यर्थः है । विनाशित अर्थात्
इति न हि ? इति न हि ? इति न हि ?

लोकस्तेनाशितेन पीतेन चेतारान्
प्राणादीनवति पालयति । तेन
हिनेषां स्थितिर्भवतीत्यर्थः । अतः
गर्भमरिः प्राणोऽतो विशुद्धः ।

कथं पुनर्मुखाशितपीताभ्यां
स्थितिरेषां गम्यते ? इत्युच्यते—
एतं मुख्यं प्राणम्, मुख्यप्राणस्य
वृत्तिमभ्रपाने इत्यर्थः, अन्ततोऽ-
न्ते मरणकालेऽविस्वालाब्धोत्क्रा-
न्ति प्राणादिप्राणसमुदाय-
त्यर्थः । अप्राणो हि न शक्नो-
यशितुं पातुं वा । तेन तदोत्क्रा-
न्तः प्रसिद्धा प्राणादिकलापस्य ।
भ्यते मुत्क्रान्ता प्राणस्याशि-
पा । अतो व्याददात्येवास्य-
दारणं करोतीत्यर्थः । तद्वय-
लाभ उत्क्रान्तस्य लिङ्गम् ॥९॥

प्राणके द्वारा लोग जो कुछ खाते-
पीते हैं उस खाये-पीयेसे वह मुख्य-
प्राण प्राणादि दूसरे प्राणोंका पोषण
करता है, क्योंकि उसीसे उन सबकी
स्थिति होती है । इसलिये मुख्य प्राण
सभीका पोषण करनेवाला है, अतः
वह विशुद्ध है ।

किन्तु मुख्य प्राणद्वारा खाये-
पीये पदार्थोंसे अन्य प्राणोंकी स्थिति
किस प्रकार जानी जाती है ? सो
बतलाते हैं—इस मुख्य प्राणको
अर्थात् इस मुख्य प्राणकी वृत्तिरूप
अन्न-पानको न पाकर ही अन्त समय—
मरण कालमें प्राणादि इन्द्रियसमुदाय
उत्क्रमण करता है, क्योंकि प्राणहीन
पुरुष खाने या पीनेमें समर्थ नहीं होता ।
इसीसे उस समय प्राणादि इन्द्रिय-
समुदायकी उत्क्रान्ति प्रसिद्ध है ।
उत्क्रमणके समय प्राणके भक्षण
करनेकी इच्छा स्पष्ट देखी ही जाती
है । इसीसे उस समय वह मुख्य पण्ड
देता है । यही उत्क्रमण एवमेशाने
प्राणादिको अन्नादि प्राप्त न होनेका
चिह्न है ॥९॥

प्राणकी आक्षिप्त संज्ञा होनेमें हेतु

तश्चाङ्गिरा उद्गीथमुपासांचक्र एतमु एवाङ्गिरसं
चन्तेऽङ्गानां यद्रसः ॥ १० ॥

अङ्गिरा ऋषिने इस (मुख्य प्राण) की उद्गीषदृष्टिसे उपासना की थी । अतः इस प्राणको ही आङ्गिरस मानते हैं, क्योंकि यह संपूर्ण अङ्गोका रस है ॥१०॥

तं हाङ्गिरास्तं मुख्यं प्राणं
हाङ्गिरा इत्येवंगुणमुद्गीयमुपासां-
चक्र उपासनं कृतवान्वको दाल्भ्य

‘तं हाङ्गिराः’ अर्थात् अङ्गिरा—इस
गुणवाले इस मुख्य प्राण उद्गीयमी
दाल्भ्य बकने उपासना की—
प्रकार इसका आगेसे सम्बन्ध है ।
किसी-किसीने ‘दलभपुत्र बर
वृहस्पतिरिति, आयास्य इति चोपा-
सांचक्रौ षक इत्येवं संबन्धं कृत-
पन्तः केचिन्; ‘एतमु एवाङ्गिरसं
वृहस्पतिमायाम्यं प्राणं मन्यन्ते’
इति वचनात् ।
ऐसा वचन है ।

भवन्त्येवं यथाश्रुतामंभवे
मंभवति तु यथाश्रुतम्, ऋषिचोद-

टीक है, यदि यथाश्रुत अर्थात्
(श्रुतिका सरलार्थ) सम्भव न हो

नायामपि ध्रुव्यन्तरयन्; ‘तस्माच्छ्रु-
तचिन् इत्याचक्षते एतमेव मन्त-

वृषिमपि’ । तथा माध्यमो गृ-
ह्ममदो विश्वामित्रो वानदेवो-

विश्वामित्रो ऋषिचोद-
यति श्रुतिः । त्वेकान्तवृत्तिन्

प्रत्येकमकान्तवृत्तिमेव ह्यन्वयात्-
स्वयन्वयं कर्तव्यदेवतात्त्विकम्

है । इसी प्रकार श्रुति माध्यम,
गृह्ममद, विश्वामित्र, वानदेव और
अङ्गिरा ऋषिचोदो हैं । प्राण-
की प्रति वानदेव है; ऐंसे ही ‘प्राण’
ही प्रिया है, प्राण ही प्राण
ही है—इस सम्बन्ध अर्थात्,

है । इसी प्रकार श्रुति माध्यम,
गृह्ममद, विश्वामित्र, वानदेव और
अङ्गिरा ऋषिचोदो हैं । प्राण-
की प्रति वानदेव है; ऐंसे ही ‘प्राण’
ही प्रिया है, प्राण ही प्राण
ही है—इस सम्बन्ध अर्थात्,

है । इसी प्रकार श्रुति माध्यम,
गृह्ममद, विश्वामित्र, वानदेव और
अङ्गिरा ऋषिचोदो हैं । प्राण-
की प्रति वानदेव है; ऐंसे ही ‘प्राण’
ही प्रिया है, प्राण ही प्राण
ही है—इस सम्बन्ध अर्थात्,

‘प्राणो ह पिता प्राणो माता’ इत्यादि- बृहस्पति और आयास्य—इन प्राणो-
 यच । तस्मादपिराङ्गिरा नाम प्राण- पासक ऋषियोंको भी श्रुति अमेद-
 एव मन्नात्मानमङ्गिरसं प्राण- विज्ञानके लिये प्राण बनाती है।
 उद्गीथमुपासांचक इत्येतत् । अतः इसका तात्पर्य यह है कि
 यद्यस्मात्सोऽङ्गानां प्राणः सन्तर- अङ्गिरा नामक ऋषिने प्राणस्वरूप
 स्तेनासावाङ्गिरसः ॥१०॥ होकर ही अङ्गिरस आत्मरूप प्राणकी
 उद्गीथदृष्टिसे उपासना की; क्योंकि
 प्राण होनेके कारण वह अङ्गोंका
 रस है इसलिये आङ्गिरस है ॥१०॥

प्राणकी बृहस्पति संज्ञा होनेमें हेतु

तेन तद्बृहस्पतिरुद्गीथमुपासांचक एतमु एव
 बृहस्पतिं मन्यन्ते वाग्धि बृहती तस्या एष पतिः ॥११॥
 इसीसे बृहस्पतिने उसकी उद्गीथरूपसे उपासना की। लोग इस
 प्राणको ही बृहस्पति मानने हैं; क्योंकि वाक् हो बृहती है और यह
 उसका पति है ॥११॥
 तथा वाचो बृहत्याः पतिस्ते- तथा यह वाक् यानी बृहतीका
 नामा बृहस्पतिः ॥११॥ पति है इसलिये बृहस्पति है ॥११॥

प्राणकी आयास्य संज्ञा होनेमें हेतु

तेन तद्वायास्य उद्गीथमुपासांचक एतमु एवा-
 यास्यं मन्यन्त आस्याद्यदयते ॥ १२ ॥
 इसीसे आयास्यने इसकी उद्गीथदृष्टिसे उपासना की। लोग इस प्राणको
 ही आयास्य मानते हैं, क्योंकि यह आस्य (मुत्र) से निकटता है ॥१२॥

तथा यद्यस्मादास्यादयते । तथा क्योकि यह आस्य (मुक्त) से निकलता है इसलिये आप्त्य अपिने प्राणरूप होकर ही [इमं] उपासना की]-यह इसका तात्पर्य है । अर्थात् अन्य उपासकको न आह्निरस आदि गुणोंसे युक्त आनन्दरूप ही प्राणकी उद्गीयरूपसे उपासना करनी चाहिये ॥१२॥

तेन तं ह वको दाल्भ्यो विदांचकार । स ह नैमिशीयानामुद्गाता बभूव स ह स्मैभ्यः कामानागायति १३

अतः दलभके पुत्र बकने [पूर्वोक्तरूपसे] उसे जाना । [अर्थात् पूर्वोक्त प्रकारसे प्राणकी उपासना की] । वह नैमिषारण्यमें यज्ञ करने-वालोंका उद्गाता हुआ और उसने उनकी कामनापूर्तिके लिये उद्गान किया ॥१३॥

न केवलमह्निरःप्रभृतय उपासांचक्रिरे; तं ह वको नाम दलभस्यापत्यं दाल्भ्यो विदांचकार यथादर्शितं प्राणं विज्ञातवान् । निदित्वा च स ह नैमिशीयानां सत्रिणामुद्गाता बभूव । स च प्राणविज्ञानसामर्थ्यादिभ्यो नैमिशीयेभ्यः कामानागायति स हागीतरान्विलेत्यर्थः ॥१३॥

केवल अह्निरा आदिने ही प्राणकी उपासना नहीं की; बल्कि दलभके पुत्र बकने भी उसे [इसी प्रकार] जाना था अर्थात् पूर्वप्रदर्शित प्राणका ज्ञान प्राप्त किया था । इस प्रकार उसे जानकर वह नैमिषारण्यमें यज्ञ करनेवालोंका उद्गाता हुआ तथा इस प्राण-विज्ञानके सामर्थ्यसे ही उसने उन नैमिशीय याज्ञिकोंकी कामनाओंका [उनकी पूर्तिके लिये] आगान किया ॥१३॥

प्राणदाष्टसे ओंकारोपासनाका फल

आगाता ह वै कामानां भवति य एतदेवं विद्वानक्षरमुद्गीथमुपास्त इत्यध्यात्मम् ॥ १४ ॥

इसे इस प्रकार जाननेवाला जो विद्वान् इस उद्गीथसंहक अक्षर (ओंकार) की इस प्रकार उपासना करता है वह कामनाओंका आगम करनेवाला होता है—ऐसी यह अव्यात्म उपासना है ॥१४॥

तथा अन्योऽप्युद्गाता आगाता । इसे इस प्रकार जाननेवाला जो विद्वान् इस उद्गीथसंहक अक्षरकी उपर्युक्त गुणविशिष्ट प्राणरूपमे उपासना करता है वह कोई अन्य उद्गाता भी कामनाओंका आगम करनेवाला हो जाता है । यह उसका दृष्ट फल बतलाया गया है । “देवता होकर ही देवताओंको प्राप्त होता है” इस अन्य श्रुतिके अनुसार प्राण-स्वरूपताकी प्राप्तिरूप अदृष्ट फल तो सिद्ध ही है—यह इसका अभिप्राय है । इत्यध्यात्मम्—यह उद्गीथोपासना आत्मविषयिणी है—इस प्रकार जो पूर्वोक्त कथनका उपसंहार किया गया है वह आगे कही जानेवाली अधिदैवत उद्गीथोपासना-में बुद्धिको समाहित करनेके लिये है ॥१४॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये
द्वितीयखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥२॥

द्वितीय स्कण्ड

२८७३३-

आदित्यदृष्टिसे उद्गीथोपासना

अथाधिदैवतं य एवासी तपति तमुद्गीथमुपास-
द्यन्वा एष प्रजाभ्य उद्गायति । उद्यत्स्तमोभयमपहन-
पहन्ता ह वै भयस्य तमसो भवति य एवं वेद ॥१॥

इसके अनन्तर अधिदैवत उपासनाका वर्णन किया जाता है—जो यह [आदित्य] तपता है इसकी उद्गीथदृष्टिसे उपासना करना चाहिये यह उदित होकर प्रजाओंके लिये उद्गान करता है, उदित होकर अन्धकार और भयका नाश करता है । जो इस प्रकार इसको जानता (उपासना करता) है वह अन्धकार और भयका नाश करनेवाला होता है ॥१॥

अथानन्तरमधिदैवतं देवता-

विषयमुद्गीथोपासनं प्रस्तुतमित्यर्थः

अनेकधोपास्यत्वादुद्गीथस्य । य

एवासावादित्यस्तपति तमुद्गीथ-

मुपासीतादित्यदृष्ट्योद्गीथमुपा-

सीतेत्यर्थः । तमुद्गीथमित्युद्गीथ-

शब्दोऽभ्रवाची सन्कयमादित्ये

ति ? इत्युच्यते—

इसके अनन्तर अधिदैवत अर्थात् देवताविषयक उद्गीथोपासनाका आरम्भ किया जाता है, क्योंकि उद्गीथ अनेक प्रकारसे उपासनीय है । जो कि यह आदित्य तपता है तद्रूपसे उद्गीथकी उपासना करे; अर्थात् आदित्यदृष्टिसे उद्गीथकी उपासना करे । 'तमुद्गीथम्' इसमें 'उद्गीथ' शब्द अभ्रवाचक होता हुआ किस प्रकार आदित्य अर्थमें प्रयुक्त हुआ है ? सो बतलाया जाता है—

उद्यन्नुद्गच्छन्वा एष प्रजाम्यः
प्रजार्थमुद्गायति प्रजानामन्नोत्प-
त्त्यर्थम् । न ह्यनुद्यति तस्मिन्त्री-
यादेर्निष्पत्तिः स्यादत उद्गायती-
योद्गायति, यथैवोद्गातात्प्रार्थम् ।
अत उद्गीथः सवितेत्यर्थः ।

यह [आदित्य] उदित होता हुआ
—ऊपरकी ओर जाता हुआ प्रजाके
लिये—प्रजाओंके अन्नकी उत्पत्तिके
लिये उद्गान करता है, क्योंकि उसके
उदित न होनेपर ग्रीहि आदिकी
निष्पत्ति नहीं हो सकती; अतः जिस
प्रकार उद्गाता अन्नके लिये उद्गान
करता है उसी प्रकार वह उद्गान
करनेके समान उद्गान करता है ।
अतः सूर्य उद्गीथ है—यह इसका
तात्पर्य है ।

किं चोद्यन्नैशं तमस्तजं च
भयं प्राणिनामपहन्ति तमेवंगुणं
सवितारं यो वेद सोऽपहन्ता
नाशयिता इ वै भयस्य जन्ममर-
णादिलक्षणस्य आत्मनस्तमस्तश्च
तत्कारणस्य अज्ञानलक्षणस्य
भवति ॥ १ ॥

यही नहीं, यह उदित होकर
रात्रिके अन्धकार और उससे होने-
वाले प्राणियोंके भयका भी नाश
करता है । जो इस प्रकारके गुणसे
युक्त सविताकी उपासना करता है
वह जन्म-मरणादिरूप आत्माके
भय और अन्धकारका अर्थात् उसके
कारणभूत अज्ञानका नाश करने-
वाला होता है ॥ १ ॥

सूर्य और प्राणकी समानता तथा प्राणदृष्टिसे उद्गीथोपासना

यद्यपि स्थानभेदात्प्राणादित्यौ
भेदाच्च लक्ष्येते तथापि न स
त्त्वभेदस्तयोः, कथम् ?

यद्यपि स्थानभेदके कारण प्राण
और आदित्य भिन्न-से दिखायी देते
हैं, तथापि वह उनका तार्त्विक भेद
नहीं है । किस प्रकार ? [सो
बतलाते हैं—]

समान उ एवायं चासौ चोष्णोऽयमुष्णोऽसौ
इतीममाचक्षते स्वर इति प्रत्यास्वर इत्यमुं तस्मै
एतमिमममुं चोद्गीथमुपासीत ॥ २ ॥

यह [प्राण] और यह [सूर्य] परस्पर समान ही हैं। यह प्राण उष्ण है और यह सूर्य भी उष्ण है। इस [प्राण] को 'स्वर' ऐसा कहते हैं और इस [सूर्य] को भी 'स्वर' एवं 'प्रत्यास्वर' ऐसा कहते हैं। अतः इस [प्राण] और इस [सूर्य] रूपसे उद्गीथकी उपासना करे ॥ २ ॥

समान उ एव तुल्य एव गुणदृष्टिसे प्राण सूर्यके सदृश प्राणः सवित्रा गुणतः, सविता ही है तथा सूर्य प्राणके सदृश है। च प्राणेन । यस्मादुष्णोऽयं प्राणः क्योंकि यह प्राण उष्ण है ।

उष्णश्चामा सविता । किं च स्वर सूर्य भी उष्ण है । तथा इस 'स्वर' ऐसा कहकर पुकारते हैं ।

इतीमं प्राणमाचक्षते कथयन्ति, इस सूर्यको भी 'स्वर' एवं 'प्रत्यास्वर' इति प्रत्यास्वर इति ऐसा कहते हैं, क्योंकि प्राण

चामुं सवितारम् । यस्मान्प्राणः केवल स्वरण (गमन) ही कहते हैं—मरनेके पश्चात् यह उ

स्वरान्येव न पुनर्मृतः प्रत्यागच्छति, सविता त्वन्तमिन्या लौटता नहीं; किन्तु गृह्य प्रविष्ट

पुनरप्यहन्त्यहनि प्रत्यागच्छति; अस्मिन्निष्ठ हो-होकर लौट आता ।

अतः प्रत्यास्वरः । यस्मादुष्णो गुण और नामसे भी ये प्राण और आदित्य एक-दूसरेके तुल्य ही हैं ।

अतः तत्तदनः अभेद होनेके कारण इमं प्राण और सूर्यस्वरमे उद्गीथयन्ति (उद्गीथानुष्ठानम् अन्तर्यामी)

एतमिमममुं चोद्गीथमुपासीत ॥ २ ॥

उद्गीथना करे ॥ २ ॥

व्यानदृष्टिसे उद्गीथोपासना

अथ खलु व्यानमेवोद्गीथमुपासीत यद्वै प्राणिति स प्राणो यदपानिति सोऽपानः । अथ यः प्राणापानयोः सन्धिः स व्यानो यो व्यानः सा वाक् । तस्मादप्राणन्नपानन्वाचमभिव्याहरति ॥ ३ ॥

तदनन्तर दूसरे प्रकारसे [अव्यात्मोपासना कही जाती है—] व्यानदृष्टिसे ही उद्गीथकी उपासना करे । पुरुष जो प्राणन करता है (मुख या नासिकाद्वारा वायुको बाहर निकालता है) वह प्राण है और जो अपश्वास लेता है (वायुको भीतरकी ओर खींचता है) वह अपान है । तथा प्राण और अपानकी जो सन्धि है वही व्यान है । जो व्यान है वही वाक् है । इसीसे पुरुष प्राण और अपान किया न करते हुए ही वाणी बोलता है ॥ ३ ॥

अथ खल्विति प्रकारान्तरेणोपासनमुद्गीथस्योच्यते; व्यानमेव वक्ष्यमाणलक्षणं प्राणस्यैव वृत्तिविशेषमुद्गीथमुपासीत । अधुना तस्य तत्त्वं निरूप्यते—यद्वै पुरुषः प्राणिति मुखनासिकाभ्यां वायुं वह्निर्निभारयति, स प्राणारूढो तपोवृत्तिविशेषः, यदपानित्यपपानिति ताम्भ्यामेवान्तराकर्षति । अप्यु मोऽपानोऽपानारूढा वृत्तिः ।

‘अथ खलु’—अब प्रश्नान्तरसे उद्गीथकी उपासना कही जाती है । प्राणका ही वृत्तिविशेष जो आगे कहे लक्षणोंवाला व्यान है उसकी दृष्टिसे उद्गीथकी उपासना करे । अब उसके तत्त्वका निरूपण किया जाता है । पुरुष जो प्राणन करता है अर्थात् मुख और नासिकाद्वारा वायुको बाहर निकालता है वह वायुका प्राण नामक वृत्तिविशेष है तथा वह जो अपश्वास करता है, अर्थात् उन (मुख और नासिका) के ही द्वारा वायुको भीतर खींचता है वह उसकी अपानसंबंधक वृत्ति है ।

ततः किम्? इत्युच्यते—अथ य उक्त- इससे क्या सिद्ध हुआ! सो व
 लक्षणयोः प्राणापानयोः मन्धिस्त- जाता है—उन उपर्युक्त व
 योरन्तरा वृत्तिविशेषः, स ध्यानः; विशिष्ट प्राण और अपानकी
 यः सांख्यादिशास्त्रप्रसिद्धः श्रुत्या सन्धि है—उनके बीचका जो
 विशेषरूपसे निरूपण किये जाने
 विशेषनिरूपणात्मासाँ ध्यान कारण यहाँ वह ध्यान अभि
 इत्यभिप्रायः। नहीं है जो सांख्यादि शास्त्र
 प्रसिद्ध [सर्वदेहध्यापी] ध्यान है
 ऐसा इसका तात्पर्य है।

कस्मात्पुनः प्राणापानौ हित्वा किन्तु प्राण और अपान

महतायासेन ध्यानस्यैवोपासन- छोड़कर अत्यन्त परिश्रमसे ध्या

मुच्यते ? वीर्यवत्कर्महेतुत्वात् । ही उपासनाका निरूपण क्यों वि

कथं वीर्यवत्कर्महेतुत्वमित्याह- गया ! [ऐसा प्रश्न होनेपर कह

यो ध्यानः सा वाक्, ध्यानकार्य- हैं—] क्योंकि यह वीर्यवान् कर्मव

त्याढाचः । यस्माद्ध्याननिर्वर्त्या निष्पत्तिका कारण है। इसमें वीर्यवान्

वाक्त्तसादप्राणन्नपानन्प्राणापा- कर्मका कारणत्व कैसे है ! इसपर

नव्यापारावकुर्वन्वाचमभिव्याह- कहते हैं—जो ध्यान है वही वाणी

रत्युच्चारयति लोकः ॥ ३ ॥ है, क्योंकि वाणी ध्यानका ही कार्य

है। क्योंकि वाणी ध्यानसे निष्पन्न होनेवाली है इसलिये लोक प्राणन और अपानन अर्थात् प्राण और अपानकी क्रियाएँ करता हुआ वाणीका अभिव्याहरण—उच्चारण करता है ॥३॥

व्यानप्रयुक्त होनेसे वाक्, ऋक्, साम और उद्गीथकी समानता
 या वाक्सर्त्तस्मादप्राणन्ननपानन्नृचमभिव्याहरति
 यर्त्तत्साम तस्मादप्राणन्ननपानन्साम गायति यत्साम स
 उद्गीथस्तस्मादप्राणन्ननपानन्नुद्गायति ॥ ४ ॥

जो वाक् है वही ऋक् है। इसीसे पुरुष प्राण और अपान क्रिया
 न करता हुआ ऋक्का उच्चारण करता है। जो ऋक् है वही साम है।
 इसीसे प्राण और अपान क्रिया न करता हुआ सामगान करता है। जो
 साम है वही उद्गीथ है। इसीसे प्राण और अपान क्रिया न करता हुआ
 उद्गान करता है ॥४॥

तथा वाग्विशेषामृचम्, ऋक्सं- इसी प्रकार वाग्विशेष ऋक्,
 स्थं च साम, सामावयवं चोद्गीथम्, ऋक्स्थित साम और सामके अवयव-
 अप्राणन्ननपानन्व्यानेनैव निर्वर्त- भूत उद्गीथको भी पुरुष प्राण
 यतीत्यभिप्रायः ॥ ४ ॥ और अपानक्रिया न करता हुआ
 केवल व्यानसे ही सम्पन्न करता
 है— यह इसका अभिप्राय है ॥४॥

न केवलं वागाद्यभिव्याहरण- केवल वाणी आदिका उच्चारण
 मेव— ही नहीं—

अतो यान्यन्यानि वीर्यवन्ति कर्माणि यथाग्नेर्म-
 न्यनमाजेः सरणं दृढस्य धनुष आयमनमप्राणन्ननपा-
 नस्तानि करोत्येतस्य हेतोर्व्यानमेवोद्गीथमुपासीत ॥ ५ ॥

इसके सिवा जो और भी वीर्ययुक्त कर्म हैं; जैसे—अग्निको मन्थन,
 वर्षाशतक दौड़ना तथा सुदृढ़ धनुषको खींचना—इन सब कर्मोंको भी
 पुरुष प्राण और अपान क्रिया न करता हुआ ही करता है। इस कारण
 व्यानरहितसे ही उद्गीथकी उपासना करने की चाहिये ॥५॥

अतोऽस्मादन्यान्यापि यानि
वीर्ययन्ति कर्माणि प्रयत्नाधिक्य-
निर्वन्यानि-यथाग्नेर्मन्थनम्, आज्ञे-
मर्यादायाः मरणं धावनम्,
दृढस्य धनुष आयमनमाकर्षणम्-
अमागन्धनपानं नानि करोति ।

इसके सिवा जो इसे अधिक प्रयत्नसे निष्पन्न होनेवाला वीर्ययुक्त कर्म है—जैसे अर्द्धमग्न्यन, मर्षादातृक दौड़ना, सुदृढ़ धनुषको रीचना—उन्हीं रूप प्राण और अपानक्रिया करता हुआ ही करता है।

अतो विनिष्टो व्यानः प्राणा-
दिहनिम्यः । विनिष्टम्योपामनं

अतः प्राणादिवृत्तिर्बोली बने।
व्यानकी विशिष्टता है; और रागाई
उपासनाके समान पड़ती है।

उपायः कनकशास्त्रज्ञोपायनम्।

कारण विशिष्टकी उत्पत्ति

एतस्य हेतुर्हेतुव्यापारणादुच्यते-

अष्टाष्टनर है । इस हेतुमे ज

नमोऽर्होऽथ दुर्गामां, नान्यदु-

राम कारण ध्यानद्विगेही उत्त

कर्मसंयमः । कर्मसंयमः । कर्मसंयमः ।

उपगमना परना चाहिये—।

॥ ५ ॥

मैंने अग्रिक, बीरबल, हीर, हीर

१३३ ॥ ५ ॥

— 25 —

३०६ वा. भूगोले का नाम निहालि

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
इति श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अष्टादशोऽध्याये ॥

॥ ६ ॥

अथाधुना स्वल्ङ्गीयाक्षराण्यु-
पामीत भक्त्यक्षराणि मा भूव-
धित्यतो विशिनष्टि-उद्गीय इति,
उद्गीयनामाक्षराणीत्यर्थः । ना-
माक्षरोपासनेऽपि नामवत् एवो-
पासनं कृतं भवेदमुकमिथा इति
यद्वत् ।

प्राण एव उद्, उदित्यस्मिन्नक्षरे
प्राणदृष्टिः । कथं प्राणस्योच्च-
मित्याह-प्राणेन लुप्तिष्ठति सर्वो-
प्राणस्यावसाददर्शनात्; अतो-
ऽस्त्युदः प्राणस्य च सामान्यम् ।
वागीः, वाचो ह गिर इत्याचक्षते
शिष्टाः । तयाग्रं थम्, अन्ने हीदं
मन्थितमतोऽस्त्यक्षस्य धाक्षरस्य
च सामान्यम् ॥ ६ ॥

इसके पश्चात् अब उद्गीयके
अक्षरोंकी उपासना करनी चाहिये ।
'उद्गीय' शब्दसे उद्गीयमत्तिके अक्षर
न समझ लिये जायें इसलिये 'उद्गीय'
ऐसा कहकर उसे विशेष रूपसे
निर्दिष्ट करने हैं । तात्पर्य यह है कि
'उद्गीय' इस नामके अक्षरोंकी उपासना
करें; क्योंकि 'अमुक मिश्र' ऐसा
कहनेसे जैसे उस नामवाले व्यक्ति
विशेषका बोध होता है, उसी प्रकार
नामके अक्षरोंकी उपासना करनेसे
भी नामीकी ही उपासना की
जाती है ।

प्राण ही 'उद्' है, अर्थात् 'उद्'
इस अक्षरमें प्राणदृष्टि करनी चाहिये ।
प्राणका उत्त्व किस प्रकार है, सो
बतझाते हैं—सब लोग प्राणसे ही
उठते हैं क्योंकि प्राणहीनका परामर्श
देखा गया है; अतः उद् और
प्राणकी समानता स्पष्ट ही है ।
वाक् 'गी' है क्योंकि शिष्ट लोग
वाक्को 'गिरः' ऐसा कहते हैं
तथा अन्न 'थ' है, क्योंकि अन्नमें ही
यह सब स्थित है; अतः अन्न और
य अक्षरकी समानता है ॥६॥

उद्गीथाक्षरोमे ध्रुलोकादि तथा सामवेदादिदृष्टि

त्रयाणां श्रुत्युक्तानि सामा- इन तीनोंकी समानता ५
न्यानि तानि तेनानुरूपेण शेषे- बतलायी है । इन्हींके अनुसार
अपि द्रष्टव्यानि- स्थानोंमें भी समझनी चाहिये—

द्यौरिवोदन्तरिक्षं गीः पृथिवी थमादित्य एवोद्वायु
गीर्गमिस्थः सामवेद एवोद्यजुर्वेदो गीर्ग्वेदस्य दुग्धोऽस्मै
वाग्दोहं यो वाचो दोहोऽन्नवानन्नादो भवति य एतान्येवं
विद्वानुद्गीथाक्षराण्युपास्त उद्गीथ इति ॥ ७ ॥

यौ ही 'उत्' है, अन्तरिक्ष 'गी' है और पृथिवी 'य' है । आ
ही 'उत्' है, वायु 'गी' है और अग्नि 'य' है । सामवेद ही 'उत्'
यजुर्वेद 'गी' है और ऋग्वेद 'य' है । इन अक्षरोंको इस प्रकार जान
घाला जो विद्वान् 'उद्गीथ' इस प्रकार इन उद्गीथाक्षरोंकी उपासना कर
है उसके लिये वागी, जो [ऋग्वेदादि] वाक्का दोह है, उसका दोह
करती है तथा वह अन्नवान् और अन्नका भोक्ता होता है ॥७॥

द्यौरिव उत्, उच्चैःस्थानात् ।

ऊँचे स्थानवाला होनेके कारण

अन्तरिक्षं गीर्गिरणाछोकानाम् ।

ध्रुलोक ही 'उत्' है, लोकोंका प्राप्त
करनेवाला होनेसे अन्तरिक्ष 'गी' है
और प्राणियोंका स्थान होनेके कारण

पृथिवी थं प्राणिस्थानात् । आदित्य

पृथिवी 'य' है । ऊँचा होनेके
कारण आदित्य ही 'उत्' है, अग्नि

एव उत्, ऊर्ध्वत्वात् । वायुगीर-

आदिको प्रसन्न करनेके कारण वायु

ग्न्यादीनां गिरणात् । अग्निस्थं या-

'गी' है और याज्ञीय कर्मका आश्रय
होनेसे अग्नि ही 'य' है तथा अग्नि

धीयफर्मावस्थानात् । सामवेद एव

रतुन होनेके कारण सामवेद ही

उत्, स्वर्गमंस्तुतव्यात् । यजुर्वेदो

'उत्' है, यजुर्वेद 'गी' है क्योंकि

ीर्यजुषां प्रत्तस्य हविषो देवता-
ां गिरणात् । ऋग्वेदस्यम्, ऋच्य-
युदत्वात्साम्नः ।

यजुर्वेदियोंके दिये हुए हविको देवता-
लोग भक्षण करते हैं तथा ऋग्वेद
'य' है क्योंकि ऋक्में ही साम
अधिष्ठित है ।

उद्गीथाक्षरोपासनफलमधुनो-
पते—दुग्धे दोग्ध्यस्मै साध-
य । का सा ? वाक्, कम् ?
हम्, फोऽर्सा दोहः ? इत्याह—
। वाचो दोहः । ऋग्वेदादिशब्द-
ध्यं फलमित्यभिप्रायः, तद्वाचो
हस्तं स्वयमेव वाग्दोग्ध्या-
नमेव दोग्धि । किं चाग्निवान्प्र-
त्तोऽग्नादश्च दीप्ताग्निर्मवति
तानि यथोक्तान्येवं यथोक्त-
गुणान्युद्गीथाक्षराणि विद्वान्स-
न्नुपास्त उद्गीथ इति ॥ ७ ॥

अब उद्गीथाक्षरोंकी उपासनाका
फल वतलाया जाता है—इस साधकके
लिये दोहन करती है, कौन ! वाक्,
किसका दोहन करती है ? दोहका,
वह दोह क्या है ? इसपर कहते हैं—
जो वाणोका दोह है; अभिप्राय यह
है कि जो ऋग्वेदादि शब्दसे साध्य
फल है, वह वाणीका दोह है; उसे
वाणी स्वयं ही दुहती है । अपनेहीको
दुहती है । यही नहीं वह अन्नवान्—
बहुत-से अन्नवाला और अन्नाद—
दीप्ताग्नि भी हो जाता है, जो
इन उपर्युक्त उद्गीथाक्षरोंकी, इन्हे
उपर्युक्त गुणोंसे विशिष्ट जानकर,
'उद्गीथ' इस रूपसे उपासना
करता है ॥ ७ ॥

सकामोपासनाका क्रम

अथ खल्वाशीःसमृद्धिरुपसरणानीत्युपासीत येन
साम्ना स्तोष्यन्त्यात्तत्सामोपधावेत् ॥ ८ ॥

अब निधय ही कामनाओंकी समृद्धि [के साधनका वर्णन किया
जाता है—] अपने उपगन्तव्यों (ध्येयों) की इस प्रकार उपासना

करे—जिस सामके द्वारा उद्गाताको स्तुति करना हो उस सामका [उसकी उत्पत्ति आदिके क्रमसे] चिन्तन करे ॥८॥

अथ खल्विदानीमाशीःसमृ- इसके अनन्तर अब निश्चय हो

द्विराशिषः कामस्य समृद्धिर्यथा आशीःसमृद्धि—जिस प्रकार

भवेत्तदुच्यत इति वाक्यशेषः । आशीः अर्थात् कामनाकी समृद्धि

उपसरणान्युपसर्तव्यान्युपगन्त- होगी वह बतलायी जाती है इस

ध्यानि ध्येयानीत्यर्थः; कथम् ? प्रकार इस वाक्यकी पूर्ति करनी

इयुपासीत—एवमुपासीत; चाहिये । उपसरण—उपसर्तव्य-

तयथा—येन माम्ना येन सामवि- उपगन्तव्य अर्थात् ध्येय—इनकी

शेषेण स्तोत्र्यस्तुतिं करिष्यन् किस प्रकार उपासना करनी

स्याद्भवेदुद्गाता तत्सामोपधावे- चाहिये ? इनकी उपासना इस

दुपमरेचिन्तयंदुत्पत्त्यादिभिः॥८॥ प्रकार करे; यथा—जिस सामसे

अर्थात् जिस सामविशेषसे उद्गाता- उसकी उत्पत्ति आदिके क्रमसे उप-

धायन—उपसरण अर्थात् चिन्तन करे ॥८॥

यस्यामृचि तामृचं यदाप्येयं तमृचिं यां देवता-
मभिष्टोष्यन्स्यात्तां देवतामुपधावेत् ॥ ९ ॥

[यह साम] जिस ऋचामें [प्रतिष्ठित हो] उस ऋचाका, जिस ऋचिवाक्य हो उस ऋचिका तथा जिस देवताकी स्तुति करनेवाक्य हो उस देवताका चिन्तन करे ॥९॥

यस्यामृचि तन्माम तां चर्च- यह साम जिस ऋचामें अतिष्ठित

सुपधावेदेवतादिभिः । यदाप्येयं हो उस ऋचाका उसमें देवतादिके

माम तं चर्चिम् । यां देवतामभि- सहित चिन्तन करे । तथा यह

ष्टोत्रन्स्यातां देवतामुपधावेत् ॥९॥ साम जिस ऋचिवाक्य हो उस ऋचि-

का और जिस देवताकी स्तुति करनेवाक्य हो उस देवताका भी

येनच्छन्दसा स्तोप्यन्स्यात्तच्छन्द उपधावेद्येन

स्तोमेन स्तोप्यमाणः स्यात्तच्छोममुपधावेत् ॥ १० ॥

वह जिस छन्दके द्वारा स्तुति करता हो उस छन्दका उपधावन करे
तथा जिस स्तोमसे स्तुति करनेवाला हो उस स्तोमका चिन्तन करे ॥१०॥

येनच्छन्दसा गायत्र्यादिना
स्तोप्यन्स्यात्तच्छन्द उपधावेत् ।
येन स्तोमेन स्तोप्यमाणः स्यात् ,
स्तोमाङ्गकलस्य कर्तृगामित्वा-
दात्मनेपदं स्तोप्यमाण इति,
तं स्तोममुपधावेत् ॥ १० ॥

वह जिस गायत्री आदि छन्दसे
स्तुति करनेवाला हो उस छन्दका
उपधावन करे तथा जिस स्तोमसे
स्तुति करनेवाला हो उस स्तोमका
चिन्तन करे । स्तोमकर्मका अंगभूत
फल कर्ताको प्राप्त होनेवाला होनेसे
यहाँ 'स्तोप्यमाणः' इस पदमें आत्मने-
पदका प्रयोग किया गया है* ॥१०॥

यां दिशमभिष्टोप्यन्स्यात्तां दिशमुपधावेत् ॥११॥

जिस दिशाकी स्तुति करनेवाला हो उस दिशाका चिन्तन
करे ॥११॥

यां दिशमभिष्टोप्यन्स्यात्तां
दिशमुपधावेदधिष्ठात्रादिभिः ११

[वह साम] जिस दिशाकी
स्तुति करनेवाला हो उस दिशाका
उसके अधिष्ठाता देवता आदिके
सहित चिन्तन करे ॥११॥

• क्योंकि 'स्तरितजितः कर्षमिप्राये क्रियाफले' इस पाणिनिष्वके अनुसार
जिस क्रियाका फल कर्ताको प्राप्त होनेवाला होता है उसमें आत्मनेपदका प्रयोग
हुआ करता है ।

आत्मानमन्तत उपसृत्य स्तुवीत कामं ध्यायन्नप्र-
मत्तोऽभ्याशो ह यदस्मै स कामः समृध्येत यत्कामः
स्तुवीतेति यत्कामः स्तुवीतेति ॥ १२ ॥

अन्तमें अपने स्वरूपका चिन्तन कर अपनी कामनाका चिन्तन
करते हुए अप्रमत्त होकर स्तुति करे । जिस पत्तकी इच्छासे युक्त होकर
वह स्तुति करता है वही फल तत्काल समृद्धिको प्राप्त होता है ॥ १२ ॥

आत्मानमुद्गाता स्वं रूपं गोत्र-

उद्गाताको चाहिये कि गोत्र और

नामादिभिः सामादीन्क्रमेण स्वं

नामादिके सहित अपना—अपने

आत्मानमन्ततोऽन्त उपसृत्य

स्वरूपका चिन्तन करता हुआ

स्तुवीत । कामं ध्यायन्नप्रमत्तः

अर्थात् सामादि क्रमसे अन्तमें अपना

स्वरोष्मव्यञ्जनादिभ्यः प्रमादम-

स्मरण करता हुआ स्तुति करे ।

कुर्वन् । ततोऽभ्याशः क्षिप्रमेव ह

[किस प्रकार स्तुति करे !] फल-

यद्यत्रास्मा एवंविदे स कामः

का चिन्तन करता हुआ अप्रमत्त

समृध्येत समृद्धिं गच्छेत् । कोऽसीत्

होकर अर्थात् स्वर, उष्म एवं

यत्कामो यः कामोऽस्य सोऽयं

व्यञ्जनादि वर्णोच्चारणमें प्रमाद न

यत्कामः सन् स्तुवीतेति दिरुक्ति-

करता हुआ [स्तुति करे] । इस

रादरार्था ॥ १२ ॥

प्रकार जाननेवाले उस उपासककी

जो कामना होती है वह शीघ्र ही

समृद्ध (फलवती) हो जाती है ।

वह कामना कौन-सी है ? वह

उपासक यत्काम अर्थात् जिस

कामनावाला होकर स्तुति करता

है । [श्रुतिमें] 'यत्कामः स्तुवीत'

यह दिरुक्ति आदरके लिये है ॥ १२ ॥

इति छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये
तृतीयवक्त्रमाख्यं सम्पूर्णम् ॥ ३ ॥

चतुर्थ स्कण्ड

उद्गीयसंज्ञक ओंकारोपासनासे सम्बद्ध आख्यायिका

ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीतोमिति ह्युद्रायति

तस्योपव्याख्यानम् ॥ १ ॥

‘ॐ’ यह अक्षर उद्गीथ है—इस प्रकार इसकी उपासना करे । ‘ॐ’ ऐसा [उच्चारण करके यज्ञमें उद्गाता] उद्गान करता है । उस (उद्गीथोपासना) की ही व्याख्या की जाती है ॥१॥

ओमित्येतदित्यादिप्रकृतस्या-	पूर्व-प्रस्तावित ओंकार अक्षरवा
धरस्य पुनरुपादानमुद्गीथाक्षरा-	ही ‘ओमित्येतत्’ इत्यादि वाक्यद्वारा
पुषामनान्तरितत्वादप्यत्र प्रसङ्गो	इसलिये ग्रहण किया गया है जिससे
मा भूदित्येवमर्थम् । प्रकृतस्यैवा-	बोचमें ‘उद्गीथ’ शब्दके अक्षरोंकी
धरस्यामृतामयगुणविशिष्टस्यो-	उपासनासे व्यवहित हो जानेके
पामनं विधातुमिति त्वारम्भः ।	कारण अप्यत्र प्रसंग न हो जाय ।
ओमिन्यादि व्याख्यातम् ॥ १ ॥	उस पूर्वप्रस्तावित अमृत और अमय
	गुणविशिष्ट अक्षरकी ही उपासनाका
	विधान करना है—इसके लिये
	[आगेका मन्त्र] आरम्भ किया
	जाना है । ओमित्यादि मन्त्रकी
	व्याख्या पहटे की जा चुकी है ॥१॥

देवा वै मृत्योर्विमृतस्य विद्यां प्राविशः
छन्दोभिरच्छादयन्त्यदेभिरच्छादयःस्तच्छन्दसां छ-
स्त्वम् ॥ २ ॥

[एक बार] मृत्युसे मय मानते हुए देवताओंने त्रयोविधामें प्रवे-
श किया । उन्होंने अपनेको छन्दोंसे आच्छादित कर लिया । देवताओंने उ-
नको द्वारा अपनेको आच्छादित किया वही छन्दोंका छन्दस्त्व है
[अर्थात् देवताओंको आच्छादित करनेके कारण ही मन्त्रोंका नाम
छन्द हुआ है] ॥२॥

देवा वै मृत्योर्मरणाद्विमृतः प्रसिद्ध देवताओंने मारकमृत्युमें
किं कृतवन्तः ? इत्युच्यते—त्रयीं मय मानते हुए क्या किया ! सो
विद्यां त्रयीविहितं कर्म प्राविशन् बतलाया जाता है—उन्होंने त्रयी
प्रविष्टवन्तो यदि कर्म प्रारम्भ- विद्यामें—वेदत्रयीद्वारा प्रतिपादित
वन्त इत्यर्थः, तन्मृत्योः शाणं कर्ममें प्रवेश किया । अर्थात् वैदिक
मन्यमानाः । किं च ते कर्मस्य कर्मको ही मृत्युसे बचनेका साधन
विनिर्मुक्तः छन्दोभिर्मन्त्रैर्न परो समझकर उन्होंने उसीका आरम्भ
मादि इवन्त आत्मानं कर्मान्त- कर दिया । तथा कर्ममें त्रिनश
रेष्वच्छादयः छादितवन्तः । य- विनिर्पोग नहीं है उन छन्दों—मन्त्रों-
छन्दोभिर्मन्त्रैरच्छादयन्त्यसमा- से जब एवं होमादि करते हुए
छन्दसां मन्त्रानां छादनाच्छा- उन्होंने अपनेको वस्राग्निसे
न्दस्त्वं प्रसिद्धमेव ॥ २ ॥ आच्छादित कर दिया । क्योंकि
छादन करनेके कारण ही छन्दोंकी मन्त्रोंका छन्दस्त्व प्रसिद्ध होई ॥२॥

तानु तत्र मृत्युर्यथा मत्स्यमुदके परिपश्येदेवं पर्य-
पश्यदृचि साम्नि यजुषि । ते नु विदित्वोर्ध्वा ऋचः साम्नो
यजुषः स्वरमेव प्राविशन् ॥ ३ ॥

जिस प्रकार [मछेरा] जलमें मछलियोंको देख लेता है उसी प्रकार
ऋक्, साम और यजुःसम्बन्धी कर्मोंमें लगे हुए उन देवताओंको मृत्युने
देख लिया । इस बातको जान लेनेपर उन देवताओंने ऋक्, साम और
यजुःसम्बन्धी कर्मोंसे निवृत्त होकर स्वरमें ही प्रवेश किया ॥३॥

तांस्तत्र देवान्कर्मपरान्मृत्युर्य- जिस प्रकार लोकमें घडिहा और
था लोके मत्स्यघातको मत्स्य- जल उलीचने आदि उपायोंसे
मुदके नातिगम्भीरे परिपश्येद्व- मछलियोंको पकड़ा जा सकता है,
दिशोदकस्त्रावोपायसाध्यं मन्य- यह जाननेवाला मछेरा उन्हें कम गहरे
मानः, एवं पर्यपश्यदृष्टवान्मृत्युः जलमें देख लेता है उसी प्रकार मृत्युने
कर्मक्षयोपायेन साध्यान्देवान्मेन कर्मक्षयरूप उपायके द्वारा अपने
इत्यर्थः । कासौ देवान्ददर्श ? इत्यु- अधीन किया जा सकता है । उसने
च्यते—ऋचि साम्नि यजुषि । देवताओंको कहाँ देखा ! सो
ऋयजुःसामसम्बन्धिकर्मणीत्यर्थः बतलाया जाता है—ऋक्, साम और
ते नु देवा वैदिकेन यजुःमें अर्थात् ऋक्, यजुः और साम-
कर्मणा संस्कृताः शुद्धात्मानः सम्बन्धी कर्ममें । वैदिक कर्मानुष्ठानके
सन्तो मृत्योधिकीर्षितं विदित- कारण शुद्धचित्त हुए उन देवताओंने
वन्तः । विदित्वा च त ऊर्ध्वा 'मृत्यु क्या करना चाहता है ?' यह
व्यावृत्ताः कर्मभ्य ऋच साम्नो जान लिया । यह जानकर वे ऋक्, साम
और यजुःसे अर्थात् ऋक्, यजुः और सामसम्बन्धी कर्मोंसे निवृत्त

यदा वा ऋचमाप्नोत्योमित्ये-
वातिस्वरत्येवं सामैवं यजुः । एष
उ स्वरः । कोऽसौ ? यदेतदक्षरमे-
तदमृतमभयम्, तत्प्रविश्य यथा-
गुणमेवामृता अभयाश्चामवन्
देवाः ॥ ४ ॥

जिस समय [उपासक] ऋक्को
प्राप्त करता है उस समय वह 'उँ' ^ॐ
ऐसा कहकर ही बड़े आदरसे
उच्चारण करता है । इसी प्रकार
वह साम और यजुःको भी प्राप्त
करता है । यही स्वर है; वह स्वर
कौन है ? यह जो अक्षर है, यह
अमृत और अभयरूप है, उसमें
प्रविष्ट होकर उसीके गुणके समान
देवगण भी अमृत और अभय हो
गये थे ॥४॥

ओंकारोपासनाका फल

स य एतदेवं विद्वानक्षरं प्रणौत्येतदेवाक्षरं स्वर-
ममृतमभयं प्रविशति तत्प्रविश्य यदमृता देवास्तदमृतो
भवति ॥ ५ ॥

यह, जो इसे इस प्रकार जाननेवाला होकर इस अक्षरकी उपासना
करता है, इस अमृत और अभयरूप अक्षरमें ही प्रवेश कर जाता है तथा
इसमें प्रविष्ट होकर जिस प्रकार देवगण अमर हो गये थे उसी प्रकार
अमर हो जाता है ॥५॥

स योऽन्योऽपि देववदेवैतदक्ष-
रमेवममृतमभयगुणं विद्वान्प्रणौ-
ति स्तौति-उपासनमेवात्र स्तुति-

उन देवताओंके समान ही जो
दूसरा उपासक भी इस अक्षरकी,
इसी प्रकार अमृत और अभयगुण-
विशिष्ट जाननेवाला होकर, स्तुति
करता है—यहाँ स्तुतिसे उपासना

रभिप्रेता—स तथैवंतदेवाक्षरं । ही अभिप्रेत है—वह उसी प्रकार
 (उन देवताओंके ही समान) ।
 स्वरममृतमभयं प्रविशति । अमृत और अभयरूप अक्षरमें
 प्रविष्ट हो जाता है ।

तत्प्रविश्य च राजकुलं प्रवि- तथा उसमें प्रविष्ट होनेपर, जिस

ष्टानामिव राज्ञोऽन्तरङ्गबहिरङ्ग- प्रकार राजकुलमें प्रवेश करनेवालोंमें

तावन्न परस्य ब्रह्मणोऽन्तरङ्ग- कोई राजाके अन्तरङ्ग रहते हैं और

बहिरङ्गताविशेषः, किं तर्हि ? कोई बहिरङ्ग रहते हैं, इस प्रकार

यदमृता देवा येनामृतत्वेन यद- परब्रह्मके अन्तरङ्ग-बहिरङ्गताका भेद

मृता अभूवन्स्तेनैवामृतत्वेन वि- नहीं रहता । तो फिर क्या रहता

शिष्टस्तदमृतो भवति न न्यूनता है ? जिस अमृतत्वसे देवगण अमर

नाप्यधिकतामृतत्व इत्यर्थः ॥५॥ हो गये थे उसी अमृतत्वसे विशिष्ट

होकर यह भी उन्हींके समान अमर

हो जाता है । इसके अमृतत्वमें न

तो न्यूनता रहती है और न

अधिकता ही ॥५॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये
 चतुर्थखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥४॥

पञ्चम स्कन्ध

ओंकार, उद्गीथ और आदित्यका अमेद

प्राणादित्यदृष्टिविशिष्टसोद्गीथ-	पूर्वोक्त प्राण और आदित्यदृष्टिसे
सोपासनमुक्तमेवानूद्य प्रणवोद्गीथ-	विशिष्ट उद्गीथोपासनाका ही अनुवाद
योरैकत्वं कृत्वा तस्मिन्प्राणरश्मि-	(पुनरुल्लेख) कर प्रणव और
मेदगुणविशिष्टदृष्ट्याक्षरसोपास-	उद्गीथकी एकता करते हुए अब
नमनेकपुत्रफलमिदानीं वक्तव्य-	उसी प्रसङ्गमें प्राण और रश्मियोंके
मित्यारभ्यते—	मेदरूप गुणसे युक्त दृष्टिसे उस
	अक्षरकी (उद्गीथावयवभूत ओंकार-
	की) अनेक पुत्ररूप फलवाली
	उपासनाका निरूपण करना है—
	इसीलिये [आगेका ग्रन्थ] आरम्भ
	क्रिया जाता है—

अथ खलु य उद्गीथः स प्रणवो यः प्रणवः स
उद्गीथ इत्यसौ वा आदित्य उद्गीथ एष प्रणव ओमिति
ह्येष स्वरन्नेति ॥ १ ॥

निधय ही जो उद्गीथ है वही प्रणव है, और जो प्रणव है वही
उद्गीथ है । इस प्रकार यह आदित्य ही उद्गीथ है, वही प्रणव है, क्योंकि
यह (आदित्य) 'ॐ' ऐसा उच्चारण करता हुआ ही गमन करता
है ॥१॥

अथ खलु य उद्गीथः स | निधय ही जो उद्गीथ है वही
प्रणवो बहुवृत्तानाम्, यश्च प्रणवः ऋग्वेदियोंका प्रणव है, तथा उनका

स्तेषां स एव छान्दोग्य उद्गीथ-
शब्दवाच्यः । अस्मां वा आदित्य
उद्गीथ एष प्रणवः । प्रणवशब्द-
वाच्योऽपि स एव बहुवचानां
नान्यः ।

उद्गीथ आदित्यः, कथम् ?

जो प्रणव है वही छान्दोग्य-उप-
निषद्में 'उद्गीथ' शब्दसे कहा गया
है । यह आदित्य ही उद्गीथ है, य-
ही प्रणव है; अर्थात् ऋग्वेदियोंके य-
ही प्रणवशब्दवाच्य भी वही है, कां-
और नहीं है ।

आदित्य उद्गीथ है—सो कैसे !

क्योंकि यह उद्गीथसंज्ञक अक्षरको 'ॐ'
इस प्रकार स्वरन्—उच्चारण करते
हुए जाता है [यद्यपि 'स्वर आशेष'
इस धातुसूत्रके अनुसार 'स्वरन्'
का अर्थ आशेष या गमन करते हुए
होना चाहिये तथापि] धातुओंके
अनेक अर्थ होते हैं [इसलिये 'स्वरन्'
का अर्थ 'उच्चारण करते हुए' भी होता
है] अथवा स्वरन् धानी चलनेवाला
मूर्ख [प्राणोंकी प्रवृत्तिके प्रति 'ॐ'
इस प्रकार अनुज्ञा करता हुआ]
बाना है । अतः यह सविता
उद्गीथ ही है ॥१॥

—॥१॥—

रविशशिमे आदित्यकी व्यस्तोपासनाका विधान और फल

एतमु एवाहमभ्यगासिपुं तन्मान्मम त्वमेकोऽसीनि
ह कौपीनकिः पुत्रमुवाच रश्मीः श्वं पर्यावर्तयादहो वै
ने भविष्यन्तीत्यधिर्देवनम् ॥ २ ॥

'मे' प्रत्ययान्तमे इति वा गन् किया था; इति मे मे म एक ही
है—'मे'—इति वा रश्मीः इति अन्ते पुत्रमे वडा । अतः नू इति योऽह
उत्पत्तिः] मेरुप्रान्ते विन्यस्त कर । इत्ये निधाय ही हो वदुन मे
व होने । एव अर्थात् देव उपासना है ॥२॥

तमेतमु एवाहमम्यगासिप-
माभिमुख्येन गीतवानस्म्यादि-
त्यरश्म्यभेदं कृत्वा ध्यानं कृत-
वानसीत्यर्थः । तेन तस्मात्कार-
णान्मम त्वमेकोऽसि पुत्र इति ह
कौपीतकिः कुपीतकस्यापत्यं कौ-
पीतकिः पुत्रमुवाचोक्तवान् ।
अतो रश्मीनादित्यं च भेदेन
त्वं पर्यावर्तयात्पर्यावर्तयेत्यर्थः,
त्ययोगात् । एवं बहवो वै ते तव
पुत्रा भविष्यन्तीत्यधिदैवतम् ॥२॥

‘निश्चय इसीका मैंने आभिमुख्य
(प्रमुखता) से गान किया था;
अर्थात् मैंने आदित्य और उसकी
रश्मियोंका अभेद करके ध्यान किया
था । इसी कारणसे मेरे तू एक ही
पुत्र है’—ऐसा कौपीतकि—कुपी-
तकके पुत्र कौपीतकिने अपने पुत्रसे
कहा । अतः तू सूर्य और रश्मियोंका
भेदपूर्वक चिन्तन कर । श्रुतिमें
कर्तृपद ‘त्वं’ होनेके कारण पर्या-
वर्तयात् [इस प्रथमपुरुषकी]
क्रियाके स्थानमें ‘पर्यावर्तय’ यह
मध्यमपुरुषकी क्रिया समझनी
चाहिये । इस प्रकार [उपासना
करनेसे] तेरे बहुतसे पुत्र उत्पन्न
होंगे । यह अधिदैवत उपासना है ॥२॥

मुख्यप्राणदृष्टिसे उद्गीथोपासना

अथाध्यात्मं य एवायं मुख्यः प्राणस्तमुद्गीथमुपा-
सीतोमिति ह्येव स्वरन्नेति ॥ ३ ॥

इसके आगे अध्यात्म उपासना है—यह जो मुख्य प्राण है उसीकी
उद्गीथरूपसे उपासना करे, क्योंकि यह ‘ॐ’ इस प्रकार अनुज्ञा करता
हुआ गमन करता है ॥३॥

अथानन्तरमध्यात्ममुच्यते । इसके आगे अध्यात्म उपासना
य एवायं मुख्यः प्राणस्तमुद्गीथ- कही जाती है—यह जो मुख्य

मुपासीतेत्यादि पूर्ववत् । तथो- प्राण है उसकी उद्गीषदृष्टिसे उपास
मिति ह्येप प्राणोजपि स्वरभेत्यो- करे—इस प्रकार पूर्ववत् समझ
मिति ह्यनुज्ञां कुर्वन्निव वागादि- चाहिये । तथा यह प्राण भी 'ॐ'
इस प्रकार कहता हुआ अर्थात्
वागादिकी प्रवृत्तिके लिये 'ॐ'
इस प्रकार अनुज्ञा करता हुआ सा
गमन करता है । मरणकालमें मरने-
वाले पुरुषके समीप रहनेवाले लोग
प्राणका 'ॐ' उच्चारण करना नहीं
सुनते [इसीलिये 'अनुज्ञा करता
हुआ-सा' कहा है] । इसी सादृश्य-
के कारण आदित्यमें भी ओंकारो-
च्चारण केवल अनुज्ञामात्र समझना
चाहिये ॥ ३ ॥

प्राणभेददृष्टिसे मुख्य प्राणकी प्यस्तोपासनाका विधान और फल
एतमु एवाहमभ्यगासिपं तस्मान्मम त्वमेकोऽसी
ह कीर्षीतकिः पुत्रमुवाच प्राणास्त्वं भूमानमभिगायत
द्वयह्यो वै मे भविष्यन्तीति ॥ ४ ॥

'मैंने प्रमुक्ततामें केवल इसीका (मुख्य प्राणहीका) गान किया
था, इसलिये मेरे हृ अकेला ही पुत्र हुआ'—ऐसा कीर्षीतकिने अपने
पुत्रको कहा 'अतः तू 'मेरे बहुत-से पुत्र होने' इस अभिप्रायमें भेदगुण-
ल्लिखित प्राणोंका अभिमुख्यमें गान कर' ॥४॥

एतमु एवाहमभ्यगासिमि- । 'एतमु एवाहमभ्यगासिमि-'
यादि पूर्ववदेव । अतो वागादी- । इत्यादि वाक्यका अर्थ पूर्ववत् ही

मुख्यं च प्राणं भेदगुणविशिष्ट-
मुद्गीथं पश्यन्भूमानं मनसाभि-
गायतात् पूर्ववदावर्तयेत्यर्थः ।
महवो वै मे मम पुत्रा भविष्य-
न्तीत्येवमभिप्रायः सन्नित्यर्थः ।

। प्राणादित्यैकत्वोद्गीथदृष्टेरेक-
पुत्रत्वफलदोषेण।पोदितत्वाद्रश्मि-
प्राणभेददृष्टेः कर्तव्यता चोद्यते-
ऽसिन्काण्डे बहुपुत्रफलत्वार्थम्॥४॥

समझना चाहिये। अतः तू वागादि
और मुख्य प्राण इनकी दृष्टिसे उद्गीथ-
को भेदगुणविशिष्ट देखता हुआ उसका
मनसे बहुत्वरूपसे अभिमान अर्थात्
पूर्ववत् आवर्तन कर । तात्पर्य यह
है कि 'मेरे बहुत-से पुत्र होंगे' ऐसे
अभिप्रायसे युक्त होकर [उसकी
उपासना कर] ।

एकपुत्रप्राप्तिरूप फलके दोषसे
प्राण और आदित्यके एकत्वरूप
उद्गीथदृष्टिकी निन्दा की जानेके
कारण इस खण्डमें अनेक पुत्ररूप
फलकी प्राप्ति के लिये रश्मि और
प्राण इनकी भेददृष्टिका प्रतिपादन
किया गया है ॥४॥

प्रणव और उद्गीथका अभेद

अथ खलु यः उद्गीथः स प्रणवो यः प्रणवः स
उद्गीथ इति होतृषदनाद्वैवापि दुरुद्गीतमनुसमाहरतीत्यनु-
समाहरतीति ॥ ५ ॥

निश्चय ही जो उद्गीथ है वही प्रणव है, तथा जो प्रणव है वही
उद्गीथ है—इस प्रकार [उपासना करके] उद्गाता होत्र कर्ममें किये
हुए उद्गानसम्बन्धी दोषका अनुसन्धान (संशोधन) करता है,
अनुसन्धान करता है ॥५॥

अथ खलु य उद्गीथ इत्यादि

‘अथ खलु य उद्गीथः’ इत्यादि

प्रणवोद्गीथैकत्वदर्शनमुक्तं तस्य-

वाक्यसे प्रणव और उद्गीथकी एकता-
का प्रतिपादन किया गया है।

तत्फलमुच्यते—होतृपदनाद्धोता

उसीका यह फल बतलाया ज
है—होतृपदनात्—जहाँ सि

यत्रस्थः शंसति तत्स्थानं होतृ-

होकर होता शंसन कर्म करता

पदनं होत्रात्कर्मणः सम्यक्प्रयु-

उस स्थानका नाम होतृपदन है

क्तादित्यर्थः । न हि देशमात्रात्

[उससे] अर्थात् सम्यक् प्रकारां

फलमाहर्तुं शक्यम् । किं तत् ?

अनुष्ठान किये हुए होताके कर्मसे

हैवापि दुरुद्गीतं दुष्टमुद्गीतमुद्गानं

क्योंकि केवल देशमात्रसे किसी

कृतमुद्गात्रा स्वकर्मणि क्षतं कृत-

फलकी प्राप्ति नहीं हो सकती। क्या

मित्यर्थः, तदनुसमाहरत्यनुसंधत्त

होता है? उद्गाताद्वारा जो दुरुद्गीत-

इत्यर्थः । चिकित्सयेव धातुवै-

दोषयुक्त उद्गान किया होता है अर्थात्

पम्यसमीकरणमिति ॥ ५ ॥

अपने कर्ममें कोई दोष किया होता है

उसका वह (उद्गाता) समाहार अर्थात्

अनुसन्धान (सुधार) कर देता

है, जिस प्रकार कि चिकित्साद्वारा

धातुओंकी विषमताको ठीक कर

दिया जाता है ॥ ५ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये
पञ्चमसप्तद्विमाध्यं सम्पूर्णम् ॥ ५ ॥

पष्ठ खण्ड

अनेक प्रकारकी आधिदैविक उद्गीषोपासनाएँ

अयं दानोः सर्वफलसंपत्त्यर्थः । *अब समस्त फलकी प्राप्ति के लिये
मुद्गीषस्य उपासनान्तरं विधि- श्रुति उद्गीषसंबन्धिनी अन्य प्रकारको
उपासनाओंका विधान करना
त्स्यते— चाहतो है—

इयमेवर्गमिः साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढं साम
तस्मादृच्यध्यूढं साम गीयत इयमेव सामिरमस्तत्साम । १।

यह (पृथिवी) ही ऋक् है और अग्नि साम है । यह यह [अग्नि-
संहक] साम इस ऋक्में अधिष्ठित है । अतः ऋक्में अधिष्ठित सामका
ही गान किया जाता है । यह पृथिवी ही 'सा' है और अग्नि 'अम' है;
इस प्रकार ये [दोनों मिश्रकर] साम हैं ॥१॥

इयमेव पृथिवी ऋक्, अग्नि यह पृथिवी ही ऋक् है, अर्थात्
पृथिवीर्गमिः कार्यः । तथाग्निः ऋक्में पृथिवीर्गमि परनी चाहिये ।
माम, सामान्यमिर्गमिः । कथं तथा अग्नि साम है, सामने अग्निर्गमि
पृथिव्यामन्योर्गमिमामत्वम् ? का ऋक्त्वं एवं सामान्य विस प्रकर
इत्युच्यते—तदेतदेतदग्न्याख्यं है ! सो बतलाया जाता है—यह
मामतत्सां पृथिव्यामृच्यध्यूढम- जो अग्निसंहक साम है इस पृथिवी-
धिगतमुपरिभावेन न्यितमित्यर्थः, संहक ऋक्में अज्युद्ध—अधिगत
अर्थात् उपरिभावसे स्थित है, त्रिम

* यहाँ तक पुत्रादिप्राप्तिरूप दैवदेवीय फलदात्री उपासनाओंका वर्णन
किया गया है ।

कर्त्तव्यं माम् । नन्मादत्त एव प्रकार किं माम् कर्त्तव्ये अभिहित
कामणारूपपुटमेव माम् गीपन रहता है । अतः इस समय
इदानीमपि मामर्गः । सामान्य कर्त्तव्यता-द्वारा कर्त्तव्य
अभिहित सामान्य ही मान कि
जाता है ।

यथा च कर्मसामान्या नान्यन्नं जिस प्रकार कर्त्तव्य और सामान्य

भिन्ने अन्योन्यं तथैतां पृथि- परस्पर अपन्न भिन्न नहीं हैं उन

व्यप्री । कथम्? इयमेव पृथिवी मा प्रकार ये पृथिवी और अग्नि में

सामनामार्थशब्दवाच्या । इत- भिन्न नहीं हैं । यह कि प्रारंभ

सार्थशब्दवाच्योऽग्निरमस्तदेतत्पृ- सां यन्मते है] यह पृथिवी ही

थिव्यग्निद्वयं सामैकशब्दाभिधेय- 'सा'—'साम' नामके आधे शब्द-

त्वमापन्नं साम । तस्मान्नान्योन्य- का वाच्य है तथा उसके अन्य

भिन्नं पृथिव्यग्निद्वयं नित्यसंश्लि- नामार्थ 'अम' का वाच्य अग्नि है।

ष्टमृक्सामनी इव । तस्माच्च पृथि- इस प्रकार 'साम' इस एक शब्दके

व्यग्न्योर्लक्षसामत्वमित्यर्थः । वाच्यत्वको प्राप्त हुए वे ही ये

सामाक्षरयोः पृथिव्यग्निद्वि- पृथिवी और अग्नि दोनों साम बहे

विधानार्थमित्यमेव साग्निरम इति जाते हैं । अतः शब्द और सामके

केचिन् ॥ १ ॥ समान सर्वदा मिले-जुड़े रहनेके

कारण ये पृथिवी और अग्नि एक-

दूसरेसे भिन्न नहीं हैं । भाव यह कि

इसीसे पृथिवी और अग्निही शब्द एवं

अन्तरिक्षमेवर्वायुः साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढं
साम । तस्मादृच्यध्यूढं साम गीयतेऽन्तरिक्षमेव सा वायु-
रमस्तत्साम ॥ २ ॥

अन्तरिक्ष ही ऋक् है और वायु-साम है । वह यह साम इस ऋक्में
अधिष्ठित है; अतः ऋक्में अधिष्ठित सामका ही गान किया जाता है ।
अन्तरिक्ष ही 'सा' है और वायु 'अम' है । इस प्रकार ये [दोनों
मिळकर] साम हैं ॥२॥

द्यौरेवर्गादित्यः साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढं साम ।
तस्मादृच्यध्यूढं साम गीयते । द्यौरेव सादित्योऽमस्तत्साम ३

द्यौ ही ऋक् है और आदित्य साम है । वह यह [आदित्यरूप]
साम इस [द्यौरूप] ऋक्में अधिष्ठित है । अतः ऋक्में अधिष्ठित सामका
ही गान किया जाता है । द्यौ ही 'सा' है और आदित्य 'अम' है । इस
प्रकार ये [दोनों मिळकर] साम हैं ॥ ३ ॥

अन्तरिक्षमेवर्वायुः सामेत्या-
दि पूर्ववत् ॥ २-३ ॥

अन्तरिक्ष ही ऋक् है और वायु
साम है इत्यादि मन्त्रोंका अर्थ
पूर्ववत् समझना चाहिये ॥२-३॥

नक्षत्राण्येवर्चन्द्रमाः साम तदेतदेतस्यामृच्य-
ध्यूढं साम । तस्मादृच्यध्यूढं साम गीयते । नक्षत्राण्येव
सा चन्द्रमा अमस्तत्साम ॥ ४ ॥

नक्षत्र ही ऋक् है और चन्द्रमा साम है । वह यह [चन्द्रमारूप]
साम इस [नक्षत्ररूप] ऋक्में अधिष्ठित है । अतः ऋक्में अधिष्ठित
सामका ही गान किया जाता है । नक्षत्र ही 'सा' है और चन्द्रमा 'अम'
है इस प्रकार ये [दोनों मिळकर] साम हैं ॥४॥

नक्षत्राणामधिपतिश्चन्द्रमा अ-
तः स साम ॥ ४ ॥

चन्द्रमा नक्षत्रोंका अधिपति
इसलिये [नक्षत्रोंके ऋक्ष
होनेपर] वह साम है ॥ ४ ॥

अथ यदेतदादित्यस्य शुक्लं भाः सैवर्गथ यन्नीलं
परः कृष्णं तत्साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढं साम । तस्मा-
दृच्यध्यूढं साम गीयते ॥ ५ ॥

तथा यह जो आदित्यकी शुरु ज्योति है वही ऋक् है और उसमें
जो नीलवर्ण अत्यन्त श्यामता दिखायी देती है वह साम है । वह यह
[नीलवर्णरूप] साम इस [शुरुज्योतीरूप] ऋक्में अधिष्ठित है ।
अतः ऋक्में अधिष्ठित सामका ही गान किया जाता है ॥ ५ ॥

अथ यदेतदादित्यस्य शुक्लं भाः शुक्ला दीप्तिः सैवर्क् । अथ
यदादित्ये नीलं परः कृष्णं परोऽतिशयेन काण्यं तत्साम,
तद्वयंकान्तसमाहितदृष्टेर्दृश्यते ॥ ५ ॥

तथा यह जो आदित्यकी शुरु
प्रभा—शुरु दीप्ति है वही ऋक् है ।
तथा आदित्यमें जो नीलवर्ण अत्यन्त
श्यामता है वह साम है; किन्तु वह
तां एकमात्र समाहित दृष्टिवादे
पुरुषको ही दिखायी देती है ॥ ५ ॥

अथ यदेवैतदादित्यस्य शुक्लं भाः सैव साथ
यन्नीलं परः कृष्णं तदमस्तत्सामाथ य एषोऽन्तरादित्ये
हिरण्यमयः पुरुषो दृश्यते हिरण्यदमशुर्हिरण्यकेश आप्रण-
खात्सर्व एव सुवर्णः ॥ ६ ॥

तथा यह जो आदित्यका शुरु प्रकाश है वही 'सा' है और जो नीलवर्ण
अत्यन्त श्यामता है वही 'अम' है, ये ही दोनों मिलकर साम हैं । तथा यह

जो आदित्यमण्डलके अन्तर्गत सुवर्णमय-सा पुरुष दिखायी देता है, जो सुवर्णके समान श्वश्रुओंवाला (दाढ़ी-मूँछोंवाला) और स्वर्णसदृश केशोंवाला है तथा जो नखपर्यन्त सारा-का-सारा सुवर्ण-सा ही है ॥६॥

ते एवैते भाः शुक्लकृष्णत्वे । वे ही ये शुक्लत्व एवं कृष्णत्वरूप
सा चामश्च साम । अथ य होनेके कारण साम हैं । तथा यह
एषोऽन्तरादित्य आदित्यस्यान्त- जो आदित्यके अन्तर्गत—आदित्य-
र्मध्ये हिरण्मयो हिरण्मय इव के मध्यमें हिरण्मय—सुवर्णमयके
हिरण्मयः । न हि सुवर्णविकार- सदृश होनेके कारण सुवर्णमय
त्वं देवस्य संभवति ऋक्सामगे- [साक्षात् सुवर्णका नहीं], क्योंकि
णत्वापहतपाप्मत्वासंभवात् । न मूर्त्यदेवका सुवर्णके विकाररूप होना
हि मौर्वणोऽचेतने पाप्मादिप्राप्ति- सम्भव नहीं है; [ऐसा होनेपर] उनका
रस्ति येन प्रतिपिध्येत । चाक्षुषे ऋक् एवं सामरूप पंखोंवाला तथा
चाग्रहणात् । अतो लुप्तोपम एव निष्पाप होना सम्भव नहीं है;
हिरण्मयशब्दो ज्योतिर्मय इत्य- क्योंकि सुवर्णमय अचेतन पदार्थमें
र्थः । उत्तरेष्वपि समाना योजना । तो पाप आदिकी सम्भावना ही नहीं
है, जिसके कारण उनका प्रतिषेध
क्रिया जाय । इसके सिवा नेत्रस्थ
उपास्य पुरुषमें सुवर्णविकारत्वका
ग्रहण भी नहीं किया जाता । इसलिये
यह हिरण्मय शब्द लुप्तोपम ही
है* अतः इसका अर्थ ज्योतिर्मय
है । आगेके हिरण्मयादि शब्दोंका
अर्थ भी इसीके समान लगाना
चाहिये ।

* अर्थात् इसके आगे उपमावाचक 'इव' शब्दका लोप हुआ है ।

पुरुषः पुरि शयनान्पूरयति
 वा स्वेनात्मना जगदिति,
 दृश्यते निवृत्तचक्षुर्भिः ममाहित-
 चेतांभिर्ब्रह्मचर्यादिमाधनापेक्षः ।
 तेजस्यिनोऽपि इमश्रुकेशादयः
 कृप्याः स्फुरित्यतो विशिनष्टि—
 दिग्गपइमश्रुदिग्गपकेश इति ।
 उपोनिर्मयान्येषाम्य इमश्रुणि केश-
 धाधेन्यर्थः । आप्रणव्यान्प्रणवो
 नगराग्रं नगराग्रेण मह मर्वः
 मुवर्ष इव भार्गव इत्यर्थः ॥ ६ ॥

[ऐसा जो हिरण्मय] पुरु
 [शरीररूप] पुरमें शयन करने
 कारण अथवा अपनेद्वारा सारे जगत्
 को पूर्ण करता है इसलिये वह
 पुरुष कहलाता है, जिनकी इन्द्रिय
 बाह्य वियोंसे निवृत्त हो गयी है उन
 समाहित चित्त और ब्रह्मचर्यादि
 साधनबान् पुरुषोंको दिग्यापी देता
 है—तेजस्वी होनेपर भी उमके
 डाढ़ो-मूँछ आदि तां काटे ही होंगे,
 अतः श्रुति उसकी विशेषता बताती
 है—जो सुनहली इमश्रु और सुनहरे
 केशोंवाला है; अर्थात् इसके डाढ़ो-
 मूँछ और केश भी उपोनिर्मय हैं
 हैं । तात्पर्य यह है कि यह न-
 पर्यन्त अर्थात् नगराग्रे से ले
 माग-वा-भारा सुवर्णके सम
 प्रकाशस्वरूप ही है ॥ ६ ॥

—१७७—

तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवमक्षिणी तस्योदिनि
 नाम न एव सर्वेभ्यः पाप्मस्य उदित उदेति ह वै सर्वेभ्यः
 पाप्मस्यो य एवं वेद ॥ ७ ॥

कप्यासं वेदनेके स्वात (पुण्डरीक) के मध्य अङ्ग के अङ्ग के पुण्डरीक
 (कप्यास) के मध्य उमके अङ्ग के अङ्ग है । उमका "उदित" ऐसा नाम है,
 कप्यास के अङ्ग के अङ्ग के अङ्ग के अङ्ग है । जो इस प्रकार का
 है वह अङ्ग ही अङ्ग के अङ्ग के अङ्ग के अङ्ग है ॥ ७ ॥

तस्यैवं सर्वतः सुवर्णवर्णस्याप्य-
क्ष्णोर्विशेषः । कथम् ? तस्य यथा

कपेर्मर्कटस्यासः कप्यासः, आ-

सेरुपवेशनार्थस्य करणे घञ्,

कपिपृष्ठान्तो येनोपविशति ।

कप्यास इव पुण्डरीकमत्यन्त-

तेजस्य, एवमस्य देवस्याक्षिणी ।

उपमितोपमानत्वान्न हीनोपमा ।

तस्यैवंगुणविशिष्टस्य गौण-

मिदं नामोदिति । कथं गौणत्वम् ?

स एष देवः सर्वेभ्यः पाप्मभ्यः

पाप्मना सह तत्कार्येभ्य इत्यर्थः ।

‘य आत्मापहतपाप्मा’ इत्यादि

वक्ष्यति । उदित उद् इत उद्गत

इत्यर्थः; अतोऽसावुन्नामा ।

तमेवंगुणसंपन्नमुन्नामानं यथोक्तेन

प्रकारेण यो वेद सोऽप्येवमेवो-

इस प्रकार सब ओरसे सुवर्ण-
वर्ण होनेपर भी उसके नेत्रोंमें एक
विशेषता है । सो किस प्रकार ?
उस देवके, जैसा कि कप्यास होता है
उसके सदृश छाल पुण्डरीक(कमल)के
समान अत्यन्त तेजस्वी नेत्र हैं । कपि-
मर्कट (बन्दर) के आसका नाम
कप्यास है; उपवेशन (बैठने) अर्थके
वाचक ‘आस्’ धातुसे करणमें ‘घञ्’
प्रत्यय होनेपर ‘आस’ शब्द सिद्ध
होता है । अतः ‘कप्यास’ का अर्थ
वानरकी पीठका अन्तिम भाग (गुदा)
है, जिससे कि वह बैठता है । [यहाँ
‘पुण्डरीक’ का ‘कप्यास’ से उपमित
किया गया है और नेत्रोंको पुण्डरीक-
की उपमा दी गयी है; इस प्रकार]
उपमितोपमान होनेके कारण यहाँ
हीनोपमा नहीं है ।

ऐसे गुणवाले उस आदित्यान्तर्गत
पुरुषका ‘उत्’ यह गौण नाम है ।
इसकी गौणता किस प्रकार है ?
वह यह देव सम्पूर्ण पापोंसे अर्थात्
पापोंसहित उनके कार्योंसे उदित—उत्
(ऊपर) इतः (गया हुआ)
अर्थात् ऊपर गया हुआ है; इसलिये
वह ‘उत्’ नामवाला है । जैसा कि
‘जो आत्मा पापसे हटा हुआ है’
इत्यादिरूपसे श्रुति आगे कहेगी ।
ऐसे गुणसे युक्त उस ‘उत्’ नामवाले
पुरुषको जो पूर्वोक्त प्रकारसे जानता
है वह भी इसी प्रकार सम्पूर्ण

देत्युद्गच्छति सर्वेभ्यः पाप्मभ्यः । पापोंसे ऊपर उठ जाता है । 'इ' और 'वै' ये निश्चयार्थक निपात हैं—अर्थात् ऊपर उठ ही जा है ॥ ७ ॥

तस्योद्गीथत्वं देवस्यादित्या-
दीनामिव विवक्षितत्वादाह— आदित्यादिके समान उत्स [उत्स
संज्ञक] देवका उद्गीथत्व कहन
इष्ट होनेके कारण श्रुति कहती है—
तस्योद्गीथत्वं

तस्यैव साम च गेष्णौ तस्मादुद्गीथस्तस्मादे-
वोद्गातैतस्य हि गाता । स एष ये चामुष्मात्पराश्चो लोका-
स्तेषां चेष्टे देवकामानां चेत्यधिदैवतम् ॥ ८ ॥

उस देवके ऋक् और साम—ये दोनों पञ्च हैं। इसीसे यह देव उद्गीषरूप है, और इसीसे [इसका गान करनेवाला] उद्गाता कहलाता है, क्योंकि यह इस (उत्) का ही गान करनेवाला होता है। यह यह उद् नामक देव जो इम (आदित्यश्रेक) से ऊपरके लोक हैं और जो देवताओंकी कामनाएँ हैं उनका ईशान करता है। यह अग्निदेव उद्गीषोत्तमना है ॥८॥

तस्यैव नाम च गेष्णी । उत देवके ऋक् और साम
पृथिव्यामुक्तलक्षणे पर्वणी । देव्य हैं अर्थात् पृथोक्त पृथिवी और
मराणां हि देवः । पगपग्लोक- अग्नि आदि उसके दोनों पक्ष हैं,
अथैव देव सर्वरूप है । वह पृथोक्त और इहलोकसम्बन्धी कामना-
अथैव देव सर्वरूप है; अतः उक्त ईशान करनेवाला है; अतः
उमका पृथिवी और अग्नि आदिरूप ऋक् और साममय पंगवोंमें युक्त होना
उचित ही है । तस्य सर्वका वाग्य होनेमें भी [उमका ऋक्-सामरूप पदोवाच होना उचित है] ।

निःश्व !

यत एवमुन्नामा चासावृक्षा-
मगेष्णश्च तस्माद्वक्सामगेष्णत्व-
प्राप्तमुद्गीथत्वमुच्यते परोक्षेण
परोक्षप्रियत्वादेवस्य, तस्मादुद्गीथ
इति । तस्माच्चेव हेतोरुदं गाय-
नीत्युद्गाता । यस्माद्व्येतस्य यथो-
क्तस्योन्नाम्नो गातासावतो युक्तो-
द्गातेति नामप्रसिद्धिरुद्गातुः ।

न एष देव उन्नामा ये चामु-
ष्मादादित्यात्पराश्वः परागञ्च-
नादूर्वा लोकास्तेषां लोकानां
चेष्टे न केवलमीशित्वमेव च-
शब्दाद्वारयति च; “स दाधार
पृथिवीं चामुतेमाम्” इत्यादिमन्त्र-
वर्णात् । किं च देवकामानामीष्ट
इत्येतदधिदैवतं देवताविषयं
देवस्योद्गीथस्य स्वरूपमुक्तम् ॥८॥
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये षष्ठस्रष्टमाख्यं सम्पूर्णम् ॥६॥

इस प्रकार क्योंकि वह ‘उत्’
नामवाला है, तथा ऋक् और साम
उसके पक्ष हैं इसलिये ऋक्-साम-
रूप पक्षोंवाला होनेसे उसमें प्राप्त
उद्गीथत्वका परोक्षरूपसे प्रतिपादन
हो जाता है क्योंकि वह देवपरोक्ष-
प्रिय* है । इसलिये वह उद्गीथ है ऐसा
कहा । इसी हेतुसे, क्योंकि [यज्ञमें
उद्गान करनेवाला] उसका गान
करता है इसलिये वह उद्गाता
कहलाता है । इस प्रकार क्योंकि
वह उपर्युक्त ‘उत्’ नामका देवका
गान करता है इसलिये उद्गाताका
‘उद्गाता’ ऐसा नाम प्रसिद्ध होना
उचित ही है ।

वही यह उत् नामक देव इस
आदित्यलोकसे परे जानेके कारण जो
पराङ्ग यानी ऊपरके लोक हैं उन लोकों-
का ईशान करता है । यह केवल ईशान-
कर्ता ही नहीं है ‘च’ शब्दसे यह
भी सिद्ध होता है कि वह उनका
भारण भी करता है; जैसा कि
“उसने इस पृथिवीको और बुलोक-
को धारण किया” इत्यादि मन्त्रवर्ण-
से सिद्ध होता है । यही नहीं, यह
देवताओंकी कामनाओंका ईशान भी
करता है—इस प्रकार यह उस देव-
का—उद्गीथका अधिदैवत—देवता-
विषयक स्वरूप कहा गया ॥ ८ ॥

० देवताओंकी परोक्षप्रियता ‘परोक्षप्रिया इव हि देवाः प्रत्यधर्दिपः’
इस श्रुतिसे प्रमाणित होती है ।

चक्षु ही ऋक् है और आत्मा साम है । इस प्रकार इस [चक्षुरूप] ऋक्में यह [आत्मारूप] साम अधिष्ठित है । इसलिये ऋक्में अधिष्ठित सामका ही गान किया जाता है । चक्षु ही 'सा' है और आत्मा 'अम' है । इस प्रकार ये [दोनों मिलकर] साम हैं ॥ २ ॥

चक्षुरेव ऋक्, आत्मा साम; | चक्षु ही ऋक् है और आत्मा साम
आत्मेतिच्छायात्मा तत्स्थत्वा- | है । यहाँ 'आत्मा' शब्दसे छायात्माका
त्साम ॥ २ ॥ | ग्रहण है; क्योंकि वही नेत्रमें स्थित
होनेके कारण साम है ॥२॥

श्रोत्रमेवर्ध्नः साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढं साम
तस्मादृच्यध्यूढं साम गीयते । श्रोत्रमेव सा मनोऽमस्त-
त्साम ॥ ३ ॥

श्रोत्र ही ऋक् है और मन साम है । इस प्रकार इस [श्रोत्ररूप] ऋक्में यह [मनरूप] साम अधिष्ठित है । अतः ऋक्में अधिष्ठित सामका ही गान किया जाता है । श्रोत्र ही 'सा' है और मन 'अम' है । इस प्रकार ये [दोनों मिलकर] साम हैं ॥३॥

श्रोत्रमेवर्ध्नः साम, श्रोत्रस्या- | श्रोत्र ही ऋक् है और मन साम
धिष्ठातृत्वान्मनसः सामत्वम् ॥३॥ | है, श्रोत्रका अधिष्ठाता होनेके कारण
मनकी सामरूपता है ॥३॥

अथ यदेतदक्षणः शुक्लं भाः सैवर्ग्य यन्नीलं परः
कृष्णं तत्साम । तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढं साम । तस्मादृच्य-
ध्यूढं साम गीयते । अथ यदेवैतदक्षणः शुक्लं भाः सैव
साथ यन्नीलं परः कृष्णं तदमस्तत्साम ॥ ४ ॥

तथा यह जो आँखोंका शुरु प्रकाश है वह ऋक् है अ नीलवर्ण अत्यन्त श्यामता है वह साम है । इस प्रकार इस [प्रकाशरूप] ऋक्में यह [नीलवर्ण अत्यन्त श्यामतरूप] अधिष्ठित है । अतः ऋक्में अधिष्ठित सामका ही गान किया है । तथा यह जो नेत्रका शुरु प्रकाश है वही 'सा' है और जो नी परम श्यामता है वहाँ 'अम' है । इस प्रकार ये [दोनों मित्र] साम हैं ॥४॥

अथ यदेतदक्ष्णः शुक्लं माः तथा यह जो नेत्रोंका शुरु प्र
मैवर्क । अथ यस्मिन्परः कृष्ण- है वही ऋक् है और जो सू
मादित्य इव दृक्शक्त्या अधिष्ठानम् ममान दृक्शक्तिका अधिष्ठानम्
नीलवर्ण अतिशय श्यामत्व है व
तन्नाम ॥ ४ ॥ माम है ॥५॥

आदित्यान्तर्गम और नेत्रागतगत पुरुषोंकी एकता

अथ य एषोऽन्तरक्षिणि पुरुषो दृश्यते सैवर्तत्साम
तदुक्थं तद्यजुस्तद्ब्रह्म । तस्यैतस्य तदेव रूपं यदमुष्य
रूपं यावमुष्य गेष्णां तां गेष्णां यन्नाम तन्नाम ॥ ५ ॥

इस ५६ ओं नेत्रों के मध्यमें पुरुष दिव्यशक्ति देता है वही ऋक् है, वही साम है, वही उक्थ है, वही यजुः है और वही ब्रह्म है । इस इस पुरुषका वही रूप है जो उस (आदित्यान्तर्गम पुरुष) का रूप है । ओं इत्येव एव है वही इत्येव एव है, ओं उसका नाम है वही इत्येव एव है ॥५॥

अथ य एपोऽन्तरिक्षिणि पुरुषो
 दृश्यते, पूर्ववत् । सैवर्गध्यात्मं
 वागाद्या पृथिव्याद्या चाधि-
 दैवतम् । प्रसिद्धा च ऋगपाद-
 यद्वाक्षरात्मिका तथा साम ।
 उक्थसाहचर्याद्वा स्तोत्रं साम
 ऋक् शस्त्रमुक्थादन्यत् । तथा
 यजुःस्वाहास्वधावपडादि सर्वमेव
 वाग्यजुस्तत्स एव; सर्वात्मक-
 त्वात्सर्वयोनित्वाच्चेति श्रुतौचाम ।
 ऋगादिप्रकरणात्तद्भवेति त्रयो
 वेदाः ।

तथा यह जो नेत्रोंके मध्यमें
 पुरुष दिखलायी देता है—इस
 वाक्यका तात्पर्य पूर्ववत् समझना
 चाहिये । वही वागादि अध्यात्म
 और पृथिवी आदि अधिदैवत ऋक्
 है जिसके पाद नियत अक्षरोंसे
 बंधे होते हैं वह ऋक् तो प्रसिद्ध
 ही है—तथा वही साम है ।
 अथवा [इन ऋक् और साम
 शब्दोंका अर्थ इस प्रकार समझना
 चाहिये—] उक्थका सहचारी
 होनेसे स्तोत्र ही साम है और
 उक्थसे भिन्न जो शस्त्र (मन्त्रविशेष)
 हैं वे ही ऋक् हैं; तथा स्वाहा, स्वधा
 और वपट् आदि सम्पूर्ण वाक्य ही
 यजुः हैं । सर्वात्मक और सबका
 कारण होनेके कारण वह यजुः
 स्वयं पुरुष ही है—ऐसा हम पहले
 कह चुके हैं । यहाँ ऋगादिका प्रकरण
 होनेसे 'वही ब्रह्म है' इस वाक्यमें [ब्रह्म-
 शब्दसे] तीनों वेद समझने चाहिये ।

तस्यैतस्य चाधुपस्य
 पुरुषस्य तदेव रूपमतिदिश्यते ।
 किं तत् ? यदमुष्यादित्यपुरुषस्य ।
 हिरण्मय इत्यादि यदधिदैवत-
 मुक्तम् । यावमुष्य गेष्णां पर्वणां
 तावेवास्यापि चाधुपस्य गेष्णां ।
 यथामुष्य नामोदित्युद्गीथ इति
 च तदेवास्य नाम ।

उस इस नेत्रस्य पुरुषका वही
 रूप बतलाया जाता है । वह रूप
 क्या है ? जो रूप उस आदित्या-
 न्तर्गत पुरुषका था, जिसका कि
 हिरण्मय आदि अधिदैवतरूपसे
 वर्णन किया गया था । जो उस
 (आदित्यपुरुष) के पञ्च ये वे ही
 इस नेत्रान्तर्गत पुरुषके भी पञ्च हैं ।
 जो इसके 'उत्' अथवा 'उद्गीथ' आदि
 नाम ये वे ही इसके भी नाम हैं ।

स्थानभेदादप्युपपत्तिरिति-

शादोशित्वविषयभेदोपपत्तिरिति-

आदित्यचाक्षुषयोर्भेद इति चेत् ?

न ; अमुनानेनैवेत्येकस्याभ्या-

त्मप्राप्त्यनुपपत्तेः ।

द्विधाभावेनोपपद्यत इति

चेत्, वक्ष्यति हि "स एकधा

भवति त्रिधा भवति" इत्यादि,

न, चेतनस्यैकस्य निरवयव-

त्वाद् द्विधामात्रानुपपत्तेः । तस्मा-

दध्यात्माधिदैवतयोरेकत्वमेव ।

यच्च रूपाद्यतिदेशो भेदकारण-

मवोचो न तद्भेदावगमाय ।

किं तर्हि ? स्थानभेदाद् भेदाशङ्का

मा भूदित्येवमर्थम् ॥ ५ ॥

यदि कहों कि आश्रयका होनेमें, [आदित्यान्तर्गत पुरुष

रूप, गुण और नामका [चा-

पुरुषमें] अतिदेशों होनेसे त

ईशित्व (शासन) के विस्तार

भेद बतलाये जानेके कारण आदि

और नेशान्तर्गत पुरुषोंका भेद है—

तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि

ऐसा माननेपर [मन्त्र ७ और ८ में]

'अमुना' 'अनेनैव' इन शब्दोंमें

प्रतिपादित एकके ही द्वारा दोनोंकी

प्राप्ति सम्भव नहीं होगी ।

यदि कहों कि वह उन दोनोंको

दो रूपसे प्राप्त होता है, जैसा कि

"वह एकरूप होता है, वह तीन

रूप होता है" इत्यादि रूपसे

श्रुति कहेंगी भी—तो यह भी

ठीक नहीं; क्योंकि निरवयव होनेके

कारण एक ही चेतनका दो रूप

होना सम्भव नहीं है । अतः

अध्यात्म और अधिदैवत—इन दोनों-

की एकता ही है । और तुमने जो

रूपादिके अतिदेशको उनके भेदका

कारण बतलाया, सो वह उनका

भेद सूचित करनेके लिये नहीं है ।

तो वह किसलिये है ? वह तो, आश्रय-

का भेद होनेसे कहीं उनके भेदकी

आशंका न हो जाय—इसलिये है ।

स एष ये चैतस्मादर्वाञ्चो लोकास्तेषां चेष्टे मनुष्य-
कामानां चेति । तद्य इमे वीणायां गायन्त्येतं ते गायन्ति
तस्मात्ते धनसनयः ॥ ६ ॥

यह यह (चाक्षुष पुरुष) जो इस (अध्यात्म आत्मा) से नीचेके
लोक हैं उनका तथा मानवीय कामनाओंका ईशान करता है । अतः जो ये
लोग वीणामें गान करते हैं वे उसीका गान करते हैं । इसीसे वे धनवान्
होते हैं ॥६॥

न एष चाक्षुषः पुरुषो ये
चैतस्मादाध्यात्मिकादात्मनोऽर्वा-
ञ्चोऽर्वागता लोकास्तेषां चेष्टे
मनुष्यसंघन्विनां च कामानाम् ।
तत्तस्माद्य इमे वीणायां गायन्ति
गायकास्त एतमेव गायन्ति ।
यस्मादीश्वरं गायन्ति तस्मात्ते
धनसनयो धनलाभयुक्ता धन-
यन्त इत्यर्थः ॥ ६ ॥

यह यह चाक्षुष पुरुष जो इस
आध्यात्मिक आत्मासे नीचेके लोक
हैं उनका तथा मनुष्यसम्बन्धी
कामनाओंका ईशान (शासन)
करता है । अतः जो ये गायक लोग
वीणामें गान करते हैं वे उसीका
गान करते हैं । इस प्रकार क्योंकि
वे ईश्वरका ही गान करते हैं; इस-
लिये वे धनलाभयुक्त अर्थात्
धनवान् होते हैं ॥६॥

इनकी अभेददृष्टिसे उपासनाका फल

अथ य एतदेवं विद्वान्साम गायत्युभौ स गायति ।
सोऽमुनैव स एष ये चामुष्मात्पराञ्चो लोकास्तांश्चाप्नोति
देवकामांश्च ॥ ७ ॥

तथा जो इस प्रकार [चाक्षुषात्मा और आदित्यात्माकी एकता]
जाननेवाला पुरुष सामगान करता है वह [चाक्षुषात्मा और आदित्यात्मा]

दोनोंका ही गान करता है । तथा वह इसके ही द्वारा जो इस (आदि-
लोक) से ऊपरके लोक हैं और जो देवताओंके भोग हैं उन्हें प्राप्त
करता है ॥७॥

अथ य एतदेवं विद्वान्यथोक्तं । इस उपर्युक्त देवको जो इन

देवमुद्गीथं विद्वान्साम गायत्युमाँ

प्रकार जाननेवाला पुरुष सामगान

स गायति चाक्षुषमादित्यं च ।

करता है वह चाक्षुष और आदित्य

तस्यैवंविदः फलमुच्यते—मोऽ-

दोनों ही पुरुषोंको गाता है । इस

मुनेयादित्येन म एष यं चामुष्मा-

प्रकार जाननेवाले उस उपासकको

त्पराभ्यां लोकान्तांश्चाप्नोति आ-

जो फल मिलता है सो बनता

दिप्यान्तर्गतदेवां भूतान्यथो

जाता हैं—वह यह उपासक इन

देवकामांथ ॥ ७ ॥

आदित्यके द्वारा ही जो इससे ऊपरके

लोक हैं उन्हें प्राप्त होता है । तदर्थ

यह है कि आदित्यान्तर्गत देवता

होकर वह इन्हें और देवताओंके

भोगोंको प्राप्त करता है ॥७॥

—६६७७—

अथानेनैव यं चैतस्माद्वर्षाशो लोकान्तांश्चाप्नोति

मनुष्यकामाश्च तस्मादु ह्येवंविदुद्गाता ब्रूयात् ॥ ८ ॥

यं ते काममागायानीत्येष ह्येव कामागानस्येष्टे य एवं

विद्वान्साम गायति साम गायति ॥ ६ ॥

तथा इनके द्वारा जो इससे नीचेके लोक हैं उन्हें और मनुष्य-

सम्पत्तिनी कामनाओंके प्राप्त करता है । अतः इस प्रकार जाननेवाला

उद्गाता [यद्गानने इन प्रकार] ब्रूये—॥ ८ ॥ 'यै तेरे शिरो दिवि इह

कामनाओंका अगान करके ।' ब्रूये कि यह उद्गाता कामनाओंके अगानने

समर्थ होता है, जो कि इन प्रकार जाननेवाला होकर मनुष्यगान करना

ही सम्पन्न करता है ॥ ६ ॥

अथानेनैव चाक्षुषेणैव ये
चैतस्मादर्वाञ्चो लोकास्तांश्चाप्नोति
मनुष्यकामांश्च चाक्षुषो भूत्वेत्य-
र्थः । तस्मादु हैवंविदुद्राता ब्रूया-
द्यजमानं कमिष्टं ते तव काममा-
गायानीति । एष हि यस्मादुद्रा-
ता कामागानस्योद्गानेन कामं
संपादयितुमीष्टे समर्थ इत्यर्थः ।
कोऽसौ ? य एवं विद्वान्साम गाय-
ति साम गायति । द्विरुक्ति-
रुपासनसमाप्त्यर्था ॥ ८-९ ॥

तथा इस चाक्षुष पुरुषके द्वारा
ही, जो इससे नीचेके लोक हैं उन्हें;
मनुष्यसम्बन्धी भोगोंको वह प्राप्त
करता है अभिप्राय यह कि चाक्षुष
पुरुष होकर ही उन सबको प्राप्त
करता है । अतः इस प्रकार जानने-
वाला उद्राता यजमानसे कहे कि 'मैं
तेरे लिये किन इष्ट कामनाओं-
का आगान करूँ ?' क्योंकि यह
उद्राता इष्ट कामनासम्बन्धी आगान-
के उद्गानसे उन कामनाओंको
सम्पन्न करनेमें समर्थ होता है ।
वह उद्राता कौन है ? जो इस
प्रकार जाननेवाला होकर साम गान
करता है, साम गान करता
है । यह द्विरुक्ति उपासनाकी
समाप्तिके लिये है ॥ ८-९ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये
सप्तमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥

दोनोंका ही गान करता है । तथा वह इसके ही द्वारा जो इस (वर्तमान लोक) से उपरके लोक हैं और जो देवताओंके भोग हैं उन्हें प्राप्त करता है ॥७॥

अथ य एतदेवं विद्वान्यथोक्तं । इस उपर्युक्त देवसे
देवमुद्गीथं विद्वान्माम गायत्युभौ प्रकार जाननेवाला पुरुष
स गायति चाक्षुषमादित्यं च । करता है वह चाक्षुष और
तस्यैवंविदः फलमुच्यते—मोऽ- प्रकाश जाननेवाले उस उपासक
मुनेवादित्येन स एष यं चामुष्मा जो फल मिलता है सो बत
त्यराक्षो लोकान्मांशमाप्नोति आ- जाता है—यह वह उपासक ।
दित्यन्तर्गतदेवो भृग्वन्यथो आदित्यके द्वारा ही जो इससे इस
देवकामांश ॥ ७ ॥ लोक हैं उन्हें प्राप्त होता है । तब
यह है कि आदित्यान्तर्गत देवता
होकर वह इन्हें और देवताओंके
भोगोंको प्राप्त करता है ॥७॥

—१८७—

अयानेनैव ये चैतस्मादर्थो लोकास्मांशमाप्नोति
मनुष्यकामांश तस्मादु ह्येवंविदुद्गाता ब्रूयात् ॥ ८ ॥
यं ते काममागायानीत्येष ह्येव कामागानमोष्टे य एषं
विद्वान्माम गायति साम गायति ॥ ८ ॥

मया इनके द्वारा जो इसमें नीचेके लोक हैं उन्हें और मनुष्य
कामांशको प्राप्त करना है । अतः इस प्रकार शतदेवदत्त
उपासक [यदुपासक] बतें—॥ ८ ॥ 'यै ते इति त्रित्वं
कामांशको अर्पण करो' । क्योंकि यह उपासक कामांशको अर्पण
करता है, जो कि इस प्रकार जाननेवाला होकर मनुष्य
है, मनुष्य बनता है ॥ ८ ॥

अथानेनैव चाक्षुषेणैव ये
 चैतसादर्चाश्चो लोकास्तांश्चाप्नोति
 मनुष्यकामाश्च चाक्षुषो भूत्वेत्य-
 र्थः । तस्मादु हैवंविदुद्राता ब्रूया-
 धजमानं कमिष्टं ते तव काममा-
 गायानीति । एष हि यस्मादुद्रा-
 ता कामागानस्योद्गानेन कामं
 संपादयितुमीष्टे समर्थ इत्यर्थः ।
 कोऽसौ ? य एवं विद्वान्साम गाय-
 ति साम गायति । द्विरुक्ति-
 रूपासनसमाप्त्यर्था ॥ ८-९ ॥

तथा इस चाक्षुष पुरुषके द्वारा
 ही, जो इससे नीचेके लोक हैं उन्हें;
 मनुष्यसम्बन्धी भोगोंको वह प्राप्त
 करता है अभिप्राय यह कि चाक्षुष
 पुरुष होकर ही उन सबको प्राप्त
 करता है । अतः इस प्रकार जानने-
 वाला उद्राता यत्रमानसेकहे कि 'मैं
 तेरे लिये किन इष्ट कामनाओं-
 का आगान करूँ ?' क्योंकि यह
 उद्राता इष्ट कामनासम्बन्धी आगान-
 के उद्गानसे उन कामनाओंको
 सम्पन्न करनेमें समर्थ होता है ।
 वह उद्राता कौन है ? जो इस
 प्रकार जाननेवाला होकर साम गान
 करता है, साम गान करता
 है । यह द्विरुक्ति उपासनाकी
 समाप्तिके लिये है ॥ ८-९ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये
 सप्तमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥

अष्टम स्कण्ड

उद्गीथोपासनाका उत्कृष्टता प्रदर्शित करनेके लिये
शिलक, दाल्भ्य और प्रवाहणका संवाद

अनेकधोपास्यत्वादक्षरस्य प्र-	उद्गीथसंज्ञक अक्षर (ओंकार)
कारान्तरेण परोवरीयस्त्वगुण-	अनेक प्रकारसे उपासनीय होने
फलमुपामनान्तरमानिनाय । इति-	कारण श्रुति प्रकारान्तरसे उस
हामस्तु सुखाद्यबोधनार्थः ।	परोवरीयस्त्वगुणविशिष्ट फलवा
	एक अन्य उपासना प्रस्तुत करत
	है । यहाँ जो इतिहास दिया जात
	है वह सरलतासे समझानेके
	लिये है ।

त्रयो होद्गीथे कुशला बभूवुः शिलकः शालाव-
त्यश्रैकितायनो दाल्भ्यः प्रवाहणो जैवलिरिति । ते होचु-
रुद्गीथे वै कुशलाः स्मो हन्तोद्गीथे कथां वदाम इति ॥१॥

बहने हैं, शालावतका पुत्र शिलक, चिकितायनका पुत्र दाल्भ्य
और जैवलरका पुत्र प्रवाहण—ये तीनों उद्गीथविद्यामें कुशल थे । उन्होंने
परस्पर कथा—‘हमयोग उद्गीथविद्यामें निपुण हैं; अतः यदि आप-
लोगोंकी अनुमति हो तो उद्गीथके विषयमें परस्पर वार्तात्रय करें’ ॥१॥

त्रयस्मिंस्त्रयाकाः, इ इत्ये- । त्रयः—तीन संख्यावादे, ‘इ’

निशार्थः, उद्गीथ उद्गीथज्ञानं यह निपान ऐतिह्यको (‘ऐसा हुआ’
इम बातको) सूचित करनेके लिये
है, उद्गीथमें—उद्गीथविद्याके प्रति
प्रति कुशला निपुणा बभूवुः । कुशल—निपुण थे । तात्पर्य यह

कस्मिंश्चिद्देशे काले च निमित्ते
या समेतानामित्यभिप्रायः । न
हि सर्वस्मिञ्जगति त्रयाणामेव
कौशलमुद्गीथादिविज्ञाने । श्रूय-
न्ते ह्युपस्तिजानश्रुतिकेकेयप्रभृत-
यः सर्वज्ञकल्पाः ।

के ते त्रयः ? इत्याह—शिलको
नामतः शलाघतोऽपत्यं शलाघत्यः,
चिकितायनस्यापत्यं चिकितायनः,
दल्भगोत्रो दाल्भ्यो द्वयामुप्याय-
णो वा । प्रवाहणो नामतो जीवल-
स्यापत्यं जैवलिरित्येते त्रयः ।

ते होचुरन्योन्यमुद्गीथे वै
कुशला निपुणा इति प्रसिद्धाः
सः । अतो हन्त यद्यनुमतिर्भ-
यतामुद्गीथ उद्गीथज्ञाननिमित्तां
कर्थां विचारणां पक्षप्रतिपक्षोप-
न्यासेन वदामो वार्दं कुर्म
इत्यर्थः ।

हे कि किसी देश और कालमें अथवा
किसी निमित्तविशेषसे एकत्रित हुए
पुरुषोंमें [ये तीन व्यक्ति उद्गीथमें निपुण
थे] । सारे संसारके भीतर उद्गीथ आदि-
के ज्ञानमें इन तीनकी ही कुशलता
हो—ऐसी बात नहीं है; क्योंकि श्रुतिमें
उपस्ति, जानश्रुति और केकेय आदि
सर्वज्ञकल्प पुरुष भी प्रसिद्ध हैं ही ।

ये तीन कौन थे ? इस विषयमें
श्रुति कहती है—शिलक जिसका
नाम था वह शलाघतका पुत्र
शलाघत्य, चिकितायनका पुत्र
चिकितायन, जो दल्भगोत्रमें उत्पन्न
होनेके कारण दाल्भ्य कहा गया है ।
अथवा वह द्वयामुप्यायण* होगा ।
तथा नामसे प्रवाहण और जीवलका
पुत्र होनेसे जैवलिकहलानेवाला—ये
तीन पुरुष थे ।

उन्होंने परस्पर एक-दूसरेसे
कहा—हमलोग उद्गीथमें कुशल-
निपुण हैं—इस प्रकार प्रसिद्ध हैं ।
अतः यदि आपलोगोंकी सम्मति हो
तो उद्गीथमें—उद्गीथविद्याके सम्बन्धमें
कथा—विचार करें, अर्थात् पक्ष-
प्रतिपक्षके उपन्यासपूर्वक परस्पर
विवाद करें ।

* जिस पुत्रको 'यह मुझे और तुझे दोनोंहीको जल और पिण्डदान देने-
का अधिकारी होगा' ऐसा कहकर धर्मपूर्वक ग्रहण किया जाता है उसे 'द्वयामु-
प्यायण' कहते हैं ।

तथा च तद्विद्यसंवादे विपरी-
तग्रहनाशोऽपूर्वविज्ञानोपजनः सं-
शयनिवृत्तिश्चेति । अतस्तद्विद्य-
संयोगः कर्तव्य इति चेतिहास-
प्रयोजनम् । दृश्यते हि शिल्का-
दीनाम् ॥ १ ॥

इस प्रकार, जिन्हें विवक्षित
अर्थका ज्ञान है उन पुरुषोंके
पारस्परिक संवादसे विपरीत ग्रहण-
का नाश, अपूर्व ज्ञानकी उत्पत्ति
और संशयकी निवृत्ति होता है ।
अतः उन-उन विषयोंके ज्ञाना
पुरुषोंका साथ करना चाहिये—यह
भी इस इतिहासका प्रयोजन है । यही
बात शिल्कादिके प्रसंगमें भी देखी
जाती है ॥ १ ॥

तथेति ह समुपविविशुः स ह प्रवाहणो जैवल्लि-
रुवाच भगवन्तावग्रे वदतां ब्राह्मणयोर्वदतोर्वाच श्रोप्या-
मीति ॥ २ ॥

तत्र वे 'बहुत अच्छा' ऐसा कहकर बैठ गये । फिर जीवल्लके पुत्र
प्रवाहणने कहा—'पहले आप दोनों पूज्यवर प्रतिपादन करें । मैं आप
ब्राह्मणोंकी कही हुई वाणीको श्रवण करूँगा' ॥ २ ॥

तथेत्युक्त्वा ते समुपविविशु-
होषविष्टवन्तः किल । तत्र राज्ञः
प्रागन्भ्योपपत्तेः स ह प्रवाहणो
जैरन्निरुवाचेतरां भगवन्तां पूजा-
वन्तावग्रे पूर्वं वदताम् । ब्राह्मण-

फिर वे 'बहुत अच्छा' ऐसा
कहकर बैठ गये । उनमें [ब्राह्मणोंके
प्रथम बोलनेसे] राजा (क्षत्रिय)
की प्रगल्भता (भृष्टता) सिद्ध होती
है, इसलिये उस जीवल्लके पुत्र
प्रवाहणने शय दोनोंके प्रति कहा—
'पहले आप भगवान्—पूजनीय लोग
कहे; आप ब्राह्मणोंके कहे हुए शब्दों-

योरिति लिङ्गाद्राजसां युवयो-
 ब्रौद्धणयोर्वदतोर्वाचं श्रोष्यामि ।
 अर्थरहितामित्यपरे वाचमिति
 विशेषणाद् ॥ २ ॥

को मैं श्रवण करूँगा ।' 'आप दोनों
 ब्राह्मणोंके' इस कथनरूप लिङ्गसे ज्ञात
 होता है कि छत्रिय है । 'वाचम्' ऐसा
 विशेषण होनेके कारण दूसरे व्या-
 स्याकार 'अर्थहीन शब्दमात्र सुनूँगा'
 ऐसा अर्थ करते हैं ॥ २ ॥

स ह शिल्कः शालावत्यश्रैकितायनं दाल्भ्यमु-
 वाच हन्त त्वा पृच्छानीति पृच्छेति होवाच ॥ ३ ॥

तब उस शालावतके पुत्र शिल्कने चिकितायनकुमार दाल्भ्यसे
 कहा—'यदि तुम्हारी अनुमति हो तो मैं तुमसे पूछूँ ?' उसने कहा—
 'पूछो' ॥ ३ ॥

उक्तयोः स ह शिल्कः शा-
 लावत्यश्रैकितायनं दाल्भ्यमु-
 वाच—हन्त यद्यनुमंस्वमे न्या
 न्यां पृच्छानीत्युक्त इतरः पृच्छेति
 होवाच ॥ ३ ॥

उपर्युक्त दोनोंमेंसे शालावतके
 पुत्र शिल्कने चैकितायन दाल्भ्यसे
 कहा—'यदि तुम अनुमति दो तो
 मैं तुमसे पूछूँ ।' तब इस प्रकार
 कहे जानेपर दूसरेने 'पूछो' ऐसा
 कहा ॥ ३ ॥

नयानुमतिराह—

उत्तरगी अनुमति पाकर (शिल्क-
 ने) कहा—

का साम्रो गतिरिति स्वर इति होवाच । स्वरस्य
 का गतिरिति प्राण इति होवाच । प्राणस्य का गतिरित्य-
 क्षमिति होवाचाक्षस्य का गतिरित्याप इति होवाच ॥ ४ ॥

‘सामकी गति (आश्रय) क्या है ?’ इसपर दूसरोंने ‘स्व’ ऐसा कहा । ‘स्व’ की गति क्या है ?’ ऐसा प्रश्न होनेपर दूसरोंने ‘प्राण’ ऐसा कहा । ‘प्राण’ की गति क्या है ?’ इसपर दूसरोंने ‘अन्न’ ऐसा कहा । तथा ‘अन्न’ की गति क्या है ?’ ऐसा पूछे जानेपर दाल्म्यने ‘जल’ ऐसा कहा ॥३॥

का माझः प्रकृतत्वादुद्गीयस्य ।

सामकी—प्रकरणप्राप्त होनेके

उद्गीथो ह्यत्रोपास्यत्वेन प्रकृतः ।

कारण उद्गीथकी गति—आश्रय

“परोक्षरीयांसमुद्गीथम्” (१ । ९

अर्थात् परायण क्या है ? क्योंकि यहाँ उपास्यरूपसे उद्गीथका ही प्रकरण

२) इति च वक्ष्यति । गतिरा-

है, जैसा कि ‘परोक्षरीयांसमुद्गीथ-मुपासते’ (१ । ९ । २) इत्यादि

श्रयः परायणमित्येतत् । एवं

श्रुतिमें कहेंगे भी । इस प्रकार पूछे जानेपर दाल्म्यने कहा—‘स्व’,

पृष्टो दाल्म्य उवाच—स्व इति;

क्योंकि साम स्वरस्वरूप है । जिस प्रकार [मृत्तिकामय] घटादि पदार्थों-

स्वरात्मकत्वात्साज्ञः । यो यदा-

का मृत्तिका ही आश्रय होती है उसी प्रकार जो पदार्थ यदात्मक—

त्मकः स तद्वतिस्तदाश्रयश्च भव-

जिसके स्वरूपसे युक्त होता है उस पदार्थकी वही गति और आश्रय

तीति युक्तं मृदाश्रय इव घटादिः ।

भी होता है—यह उचित ही है ।

स्वरस्य का गतिरिति प्राण

‘स्व’ की गति क्या है ?’ ऐसा

इति होवाच । प्राणनिष्पाद्यो

प्रश्न होनेपर [दाल्म्यने] ‘प्राण’

हि स्वरस्तस्मात्स्वरस्य प्राणो

ऐसा कहा, क्योंकि स्वर प्राणसे ही

गतिः । प्राणस्य का गतिरित्यन्न-

निष्पन्न होनेवाला है, इसलिये स्वर-

मिन्नेवाच । अन्नावष्टम्भो

की गति प्राण है । ‘प्राण’ की गति

“गुप्यति च प्राण

क्या है ?’ ऐसा पूछे जानेपर उसने कहा ‘अन्न’, क्योंकि प्राण अन्नके ही आश्रय रहनेवाला है, जैसा कि

ऋतेऽन्नात्” (बृ० उ० ५।
१२।१) इति हि श्रुतेः । “अन्नं
दाम” (बृ० उ० २।२।१)
इति च । अन्नस्य का गति-
रित्याप इति होवाच । अप्सं-
भवत्वादन्नस्य ॥ ४ ॥

“अन्नके बिना प्राण सूख जाता है”
इस श्रुतिसे सिद्ध होता है तथा
“अन्न यह [वत्सस्थानीय प्राणकी]
रस्सी है” ऐसी श्रुति भी है । फिर
‘अन्नकी गति क्या है ?’ ऐसा प्रश्न
होनेपर दाल्भ्यने कहा—‘आप’
क्योंकि अन्न आप (जल) से ही
उत्पन्न होनेवाला है ॥४॥

अपां का गतिरित्यसौ लोक इति होवाचामुष्य
लोकस्य का गतिरिति न स्वर्गं लोकमतिनयेदिति होवाच
स्वर्गं वयं लोकसामाभिसंस्थापयामः स्वर्गसस्तावहि
सामेति ॥ ५ ॥

‘जलकी गति क्या है ?’ ऐसा प्रश्न होनेपर उसने ‘वह लोक’
ऐसा कहा । ‘उस लोककी गति क्या है ?’ इसपर दाल्भ्यने कहा कि ‘स्वर्ग-
लोकका अतिक्रमण करके सामको किसी दूसरे आश्रयमें नहीं ले जाना
चाहिये । हम सामको स्वर्गलोकमें ही स्थित करते हैं, क्योंकि सामकी स्वर्ग-
रूपसे स्तुति की गयी है’ ॥५॥

अपां का गतिरित्यसौ लोक
इति होवाच । अमुष्मालोकाद्
वृष्टिः संभवति । अमुष्य लोकस्य
का गतिः ? इति पृष्टो दाल्भ्य
उवाच । स्वर्गममुं लोकमती-
त्याश्रयान्तरं साम न नयेत्क-
श्चिदिति होवाच ।

‘जलोंकी गति क्या है ?’ इसपर
दाल्भ्यने ‘वह लोक’ ऐसा कहा,
क्योंकि उस लोकसे ही वृष्टि होनी
सम्भव है । ‘उस लोककी क्या
गति है ?’ ऐसा पूछे जानेपर दाल्भ्य-
ने कहा—‘उस स्वर्गलोकका अति-
क्रमण करके सामको किसी दूसरे
आश्रयमें नहीं ले जाना चाहिये ।’

अतो वयमपि स्वर्गं लोकं
सामाभिसंन्यापयामः । स्वर्गलोक-
प्रतिष्ठं साम जानीम इत्यर्थः ।
स्वर्गसंस्तावं स्वर्गत्वेन संस्तवनं
संस्तावो यस्य तत्साम स्वर्ग-
संस्तावं हि यस्मात् “स्वर्गो वै
लोकः साम वेद” इति श्रुतिः ॥५॥

अतः हम भी सामको स्वर्ग-
लोकमें ही स्थित करते हैं । अर्थात्
सामको स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित समझते
हैं, क्योंकि साम स्वर्गसंस्ताव अर्थात्
जिसका स्वर्गरूपसे संस्तवन किया
गया है ऐसा स्वर्गसंस्ताव है “नि-
स्वर्गलोक ही साम है—ऐसा जानो
यह श्रुति भी है ॥५॥

त२ह शिल्कः शालावत्यश्चैकितायनं दान्म्यमु-
वाचाप्रतिष्ठितं वै किल ते दान्म्य साम यस्त्वेतर्हि
मूयान्मूर्धा ते विपतिष्यतीति मूर्धा ते विपतेदिति ॥६॥

उस चिकितानपुत्र दान्म्यसे शालावतके पुत्र शिल्कने कहा—‘हे
दान्म्य ! तेरा साम निधय ही अप्रतिष्ठित है । जो इस समय कोई
सामवेत्ता यह कह दे कि ‘तेरा मन्त्रक पृथिवीपर गिर जाय’ तो निधय
ही तेरा मन्त्रक गिर जायगा ॥६॥

तमिनरः शिल्कः शालावत्य-
श्चैकितायनं दान्म्यमुवाच—

अप्रतिष्ठितममंभितं परोवरीय-
स्त्वेनाममातगतिमामेन्यर्थः । वा
इत्यागमं स्मारयति किलेति च ।
दान्म्य ते तव माम । यस्म्य-

उस चैकितायन दान्म्यसे दूसरे
शालावत्य शिल्कने कहा—‘हे
दान्म्य ! निधय ही तेरा सत्त
अप्रतिष्ठित—असंभित अर्थात्
परोवरीयरूपसे अममान गतिशाय
है ।’ ‘वै’ और ‘किट’ इन निदानों-
में श्रुति आगम यानी उपदेश-
परम्पराका स्मरण करनी है । यदि
इस समय कोई अमहिम्न सामवेत्ता
अप्रतिष्ठित मामको ‘यह इति’

॥६॥ मामरिदेतत्तेनान्म्यकाले

ब्रूयात्कश्चिद्विपरीतविज्ञानमप्रति-
ष्ठितं साम प्रतिष्ठितमिति, एवं
वादापराधिनं मूर्धा शिरस्ते
विपतिष्यति विस्पष्टं पतिष्य-
तीति । एवमुक्तस्यापराधिनस्त-
थैव तद्विपतेन संशयो न त्वहं
ब्रवीमीत्यभिप्रायः ।

ननु मूर्धपाताहं चेदपराधं
कृतवानतः परेणानुक्तस्यापि
पतेन्मूर्धा न चेदपराध्युक्तस्यापि
नैव पतति । अन्यथाकृतान्म्यागमः
कृतनाशश्च स्याताम् ।

नैव दोषः; कृतस्य कर्मणः
शुभाशुभस्य फलप्राप्तेर्देशकाल-
निमित्तापेक्षत्वात् । तत्रैव
मतिमूर्धपातनिमित्तस्याप्यज्ञान-
स्य परामिव्याहारनिमित्तापेक्षत्व-
मिति ॥ ६ ॥

है' इस प्रकार कहनेका अपराध
करनेवाले तुझ विपरीत विज्ञानवान्से
कहेकि 'तेरा मस्तक गिर जायगा—
स्पष्टतया पतित हो जायगा' तो
इस प्रकार कहे जानेपर तुझ
अपराधीका मस्तक उसी प्रकार गिर
पड़ेगा—इसमें संशय नहीं । तात्पर्य
यह है कि मैं तो ऐसा कहता नहीं
हूँ [यदि कोई अन्य कह देगा तो
अवश्य ऐसा ही होगा] ।

शंका—यदि मस्तक गिरनेयोग्य
पाप किया है तब तो दूसरेके न
कहनेपर भी मस्तक गिर ही जायगा
और यदि वह ऐसा अपराधी नहीं
है तो कहनेपर भी नहीं गिर सकता;
नहीं तो बिना कियेकी प्राप्ति और
किये हुएका नाश ये दो दोष प्राप्त
होंगे ।

समाधान—यह दोष नहीं है,
क्योंकि किये हुए शुभ और अशुभ
कर्मोंके फलकी प्राप्ति देश, काल
और निमित्तकी अपेक्षावाली होती
है । ऐसी स्थितिमें मूर्धपातका
निमित्तभूत जो अज्ञान है यह भी
दूसरेके कयनरूपनिमित्तकी अपेक्षा-
वाला ही है ॥ ६ ॥

एवमुक्तो दाल्भ्य आह—

ऐसा कहें जानेपर दाल्भ्य
कहा—

हन्ताहमेतद्भगवतो वेदानीति विद्दीति होवाचा-
मुप्य लोकस्य का गतिरित्ययं लोक इति होवाचा-
लोकस्य का गतिरिति न प्रतिष्ठां लोकमतिनयेदिति
होवाच प्रतिष्ठां वयं लोकसामामिसस्थापयामः प्रति-
ष्ठासस्तावहि सामेति ॥ ७ ॥

मैं यह बात श्रीमान्से जानना चाहता हूँ; इसपर [शिल्कने]
कहा—‘जान लो ।’ तब ‘उस लोककी गति क्या है?’ ऐसा पूछे जानेपर
उसने ‘यह लोक’ ऐसा कहा । फिर ‘इस लोककी गति क्या है?’ ऐसा प्रश्न
होनेपर ‘इस प्रतिष्ठाभूत लोकका अतिक्रमण करके सामको अन्यत्र नहीं
ले जाना चाहिये’ ऐसा कहा । हम प्रतिष्ठाभूत इस लोकमें सामको स्थित
करते हैं [अर्थात् यही उसको चरम स्थितिका निश्चय करते हैं]; क्योंकि
सामका प्रतिष्ठारूपसे ही स्तवन किया गया है ॥ ७ ॥

हन्ताहमेतद्भगवतो वेदानि

‘जिसमें साम प्रतिष्ठित है यह
बात मैं श्रीमान्से जानना चाहता
हूँ’ ऐसा कहे जानेपर शालावत्यने
उत्तर दिया—‘जान लो ।’ ‘उस
लोककी गति क्या है?’ इस प्रकार
दाल्भ्यसे पूछे जानेपर शालावत्यने
‘यह लोक’ ऐसा कहा; क्योंकि यह
लोक ही याग, दान और होमादिके
द्वारा उस लोकका पोषण करता
है । इस विषयमें “अनः दानके
आश्रयसे देवगण जीविन रहने हैं”

यत्प्रतिष्ठं सामेत्युक्तः प्रत्युवाच
शालावत्यो विद्दीति होवाच ।
अमुप्य लोकस्य का गतिरिति पृष्टो
दाल्भ्येन शालावत्योऽयं लोक इति
होवाच । अयं हि लोको यागदान-
होमादिभिरमुं लोकं पुष्यतीति ।
“अतः प्रदानं देवा उपजीवन्ति”

इति हि श्रुतयः । प्रत्यक्षं हि सर्व-
भूतानां धरणी प्रतिष्ठेति । अतः
मानोऽप्ययं लोकः प्रतिष्ठेति
युक्तम् ।

अस्य लोकस्य का गतिः ?
इत्युक्तं आह शालावत्यः । न
प्रतिष्ठामिमं लोकमतीत्य नये-
त्साम कश्चित् । अतो वयं प्रतिष्ठां
लोकं सामाभिसंस्थापयामः । य-
स्मात्प्रतिष्ठासंस्तारं हि प्रतिष्ठात्वेन
संस्तुतं सामेत्यर्थः । “इयं वै
स्थान्तरम्” इति च श्रुतिः ॥७॥

ऐसी श्रुतियाँ भी हैं । सम्पूर्ण प्राणियों-
की प्रतिष्ठा पृथिवी है—यह प्रत्यक्ष
ही है । अतः सामकी भी यही लोक
प्रतिष्ठा है—ऐसा मानना उचित
ही है ।

“इस लोककी गति क्या है ?” इस
प्रकार पूछे जानेपर शालावत्यने
कहा—“किसीको भी प्रतिष्ठाभूत
इस लोकका अतिक्रमण करके
सामको अन्यत्र नहीं ले जाना चाहिये;
अतः हम प्रतिष्ठाभूत इस लोकमें
ही सामको सब प्रकार स्थित करते
हैं, क्योंकि साम प्रतिष्ठासंस्तार—
प्रतिष्ठारूपसे स्तुत है । “यह
[पृथिवी] ही स्थान्तर साम है”
ऐसी श्रुति भी है ॥७॥

त०ह प्रवाहणो जैवलिरुवाचान्तवद्वै किल ते
शालावत्य साम यस्त्वेतर्हि ब्रूयान्मूर्धा ते विपतिप्यतीति
मूर्धा ते विपतेदिति हन्ताहमेतद्भगवतो वेदानीति विद्मीति
होवाच ॥ ८ ॥

तब उससे जीवलके पुत्र प्रवाहणने कहा—“हे शालावत्य ! निश्चय
ही तुम्हारा साम अन्तवान् है । यदि कोई ऐसा कह देता कि तुम्हारा
मस्तक गिर जाय तो तुम्हारा मस्तक गिर जाता ।” [शालावत्यने कहा—]
“मैं इसे श्रीमान्से जानना चाहता हूँ ।” इसपर प्रवाहणने ‘जान लो’
ऐसा कहा ॥८॥

तमेवमुक्तवन्तं ह प्रवाहणो
जैवालिरुवाचान्तवद्वै किल ते
शालावत्य सामेत्यादि पूर्ववत् ।
ततः शालावत्य आह—हन्ताह-
मेतद्भगवतो वेदानीति विद्वीति
होवाच ॥८॥

इस प्रकार कहनेवाले उन
शालावत्यके प्रति जीवउके पुत्र
प्रवाहणने 'हे शालावत्य ! तुम्हारा
साम निधय ही अन्तवान् है'
इत्यादि पूर्ववत् कहा । तब :
वत्यने कहा—'मैं इसे श्रो-
जानना चाहता हूँ ।' तब
(प्रवाहण) ने कहा—'जान लो'।

इतिच्छाम्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये,
अष्टमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्॥

नक्षत्र रूपं

—५२३—

शिल्पकी उक्ति—आकाश ही सबका आश्रय है

इतरोऽनुज्ञात आह—

प्रवाहणकी अनुमति पाकर

शिल्पने कहा—

अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच
सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्त
आकाशं प्रत्यस्तं यन्त्याकाशो ह्येवैभ्यो ज्यायानाकाशः
परायणम् ॥ १ ॥

‘इस लोककी क्या गति है ?’ इसपर प्रवाहणने कहा—आकाश,
क्योंकि ये समस्त भूत आकाशसे ही उत्पन्न होते हैं, आकाशमें ही लयको
प्राप्त होते हैं और आकाश ही इनसे बड़ा है; अतः आकाश ही इनका
आश्रय है ॥१॥

अस्य लोकस्य का गतिरिति,
आकाश इति होवाच प्रवाहणः ।
आकाश इति च पर आत्मा
“आकाशो वै नाम” (छा०
उ० ८।१४।१) इति श्रुतेः ।
तस्य हि कर्म सर्वभूतोत्पाद-
कत्वम् । तस्मिन्नेव हि भूत-
प्रलयः । “तत्तेजोऽसृजत” (६।२।
३), “तेजः परस्यां देवतायाम्”
(६।८।६) इति हि वक्ष्यति ।

‘इस लोककी गति क्या है ?’
इसपर प्रवाहणने कहा—‘आकाश’ ।
यहाँ ‘आकाश’ शब्दसे परमात्मा
विवक्षित है [भूताकाश नहीं]
जैसा कि “आकाश हो [नाम और
रूपका निर्वाह करनेवाला है]” इस
श्रुतिसे सिद्ध होता है । सम्पूर्ण
भूतोंको उत्पन्न करना यह उसीका
कार्य है और उसीमें भूतोंका प्रलय
होता है; जैसा कि श्रुति “उसने
तेजको रचा” “तेज पर देवतामें लीन
होता है” इत्यादि प्रकारसे आगे
कहेगी ।

सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि
स्थावरजङ्गमान्याकाशादेव समुत्प-
द्यन्ते तेजोऽब्रवादिक्रमेण साम-
ध्यात् । आकाशं प्रत्यस्तं यन्ति
प्रलयकाले तेनैव विपरीतक्रमेण ।
हि यस्मादाकाश एवैभ्यः सर्वेभ्यो
भूतेभ्यो ज्यायान्महत्तरोऽतः स
सर्वेषां भूतानां परमयनं परायणं
प्रतिष्ठा त्रिष्वपि कालेष्वित्यर्थः ॥ १ ॥

“आत्मन आकाशः सम्भूतस्त-
तेजोऽसृजत” इत्यादि श्रुतियों के व-
से ये सम्पूर्ण चराचर भूत तंत्र,
जल और अन्न इस क्रम में
आकाश से ही उत्पन्न होते हैं; और
प्रलयकाल में उसी विपरीतक्रम में
आकाश में ही लीन हो जाते
हैं, क्योंकि आकाश ही इन समस्त
भूतों से बड़ा है । अतः वही समस्त
भूतों का परायण—परम आश्रय
अर्थात् तीनों कालों में उनकी
प्रतिष्ठा है ॥ १ ॥

—३३—

आकाशसंज्ञक उद्गीथकी उत्कृष्टता और उसकी उपासनाका फल
स एष परोवरीयानुद्गीथः स एषोऽनन्तः परोवरीयो
हास्य भवति परोवरीयसो ह लोकाञ्जयति य एतदेवं
विद्वान्परोवरीयाः समुद्गीथमुपास्ते ॥ २ ॥

वह यह उद्गीथ परम उत्कृष्ट है, यह अनन्त है । जो इसे इस
प्रकार जाननेवाला विद्वान् इस परमोत्कृष्ट (परमात्मभूत) उद्गीथकी
उपासना करता है उसका जीवन परमोत्कृष्ट हो जाता है और वह
उत्तरोत्तर उत्कृष्ट लोकों को अपने अधीन कर लेता है ॥ २ ॥
यस्मात्परं परं वरीयो वरीयः ; क्योंकि उत्तरोत्तर उत्कृष्ट—श्रेष्ठ-
सोऽप्येष वरः पथ वरीयांश्च मे भी श्रेष्ठ अर्थात् पर और उत्कृष्ट-
परोवरीयानुद्गीथः परमात्मा रूप यह उद्गीथ ही परमात्मभावसे
संपन्न इत्यर्थः । अत एव स सम्पन्न होता है, इसलिये यह यह
एषोऽनन्तोऽविद्यमानान्तः । उद्गीथ अनन्त—जिसका कोई अन्त
नहीं है, ऐसा है ।

तमेतं परोवरीयांसं परमात्म-
भूतमनन्तमेवं विद्वान्परोवरीयां-
समुद्गीथमुपास्ते; तस्यैतत्फल-
माह—परोवरीयः परं परं
वरीयो विशिष्टतरं जीवनं हास्य
विदुषो भवति दृष्टं फलमदृष्टं
च परोवरीयस उत्तरोत्तरविशिष्ट-
तरानेव ब्रह्माकाशान्ताँल्लोकाञ्ज-
यति य एतदेवं विद्वानुद्गीथ-
मुपास्ते ॥ २ ॥

उस इस परोवरीयान्—परमात्म-
भूत अनन्त उद्गीथको इस प्रकार
जाननेवाला जो विद्वान् इस परो-
वरीयान् उद्गीथकी उपासना करता
है, उसके लिये श्रुति यह फल
बतलाती है—जो इसे इस प्रकार
जाननेवाला विद्वान् उद्गीथकी
उपासना करता है उस विद्वान्का
यह दृष्ट फल होता है कि उस
विद्वान्का जीवन उत्तरोत्तर उत्कृष्ट-
तर हो जाता है तथा अदृष्ट फल
यह होता है कि यह उत्तरोत्तर
ब्रह्माकाशपर्यन्त विशिष्ट लोकोंको
जीत लेता है ॥ २ ॥

त० हैतमतिधन्या शौनक उदरशाण्डिल्यायोक्त्वो-
वाच यावत्त एनं प्रजायामुद्गीथं वेदिष्यन्ते परोवरीयो
हैभ्यस्तावदस्मिँल्लोके जीवनं भविष्यति ॥ ३ ॥

शुनकके पुत्र अतिधन्याने उस इस उद्गीथका उदरशाण्डिल्यके प्रति
निरूपण कर उससे कहा—जबतक तेरी सन्ततिमेंसे [तेरे वंशज] इस उद्गीथको
जानेंगे तबतक इस लोकमें उनका जीवन उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर होता जायगा ॥ ३ ॥

किं च तमेतमुद्गीथं विद्वानति-
धन्या नामतः शुनकस्यापत्यं
शौनक उदरशाण्डिल्याय शि-

तथा इस उद्गीथको जाननेवाले
अतिधन्या नामक शौनकने—
शुनकके पुत्रने अपने शिष्य उदर-
शाण्डिल्यके प्रति इस उद्गीथविद्याका

प्यार्यतमुद्गीथदर्शनमुक्त्वोवाच ।
यावत्ते तव प्रजायां प्रजासंतता-
वित्यर्थः । एनमुद्गीथं त्वत्संतति-
जा वेदिष्यन्ते ज्ञास्यन्ति तावन्तं
कालं परोवरीयो हैम्यः प्रसि-
द्धेभ्यो लौकिकजीवनेभ्य उत्तरो-
त्तरविशिष्टतरं जीवनं तेभ्यो
भविष्यति ॥ ३ ॥

वर्णन करके कहा—‘जबतक तेरी
प्रजामें अर्थात् तेरी सन्ततिमें तेरे
गोत्रज इस उद्गाथको जानेंगे
तबतक—उतने समयतक, उन्हें
उत्तरोत्तर इन प्रसिद्ध लौकिक
जीवनोंकी अपेक्षा विशिष्टतर जी-
प्राप्त होगा’ ॥ ३ ॥

तथामुष्मिँल्लोके लोक इति । स य एतदेवं विद्वानु-
पास्ते परोवरीय एव हास्यास्मिँल्लोके जीवनं भवति तथा-
मुष्मिँल्लोके लोक इति लोके लोक इति ॥ ४ ॥

तथा परलोकमें भी उसे [उत्कृष्टसे उत्कृष्ट] लोककी प्राप्ति होती
है । जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष इसकी उपासना करता है,
उसका जीवन निश्चय ही इस लोकमें उत्कृष्टतर होता है । तथा परलोकमें
भी उसे [उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर] लोक प्राप्त होता है—उसे [उत्तरोत्तर
उत्कृष्टतर] लोक प्राप्त होता है ॥४॥

तथादृष्टेऽपि परलोकेऽमुष्मि-
न्परोवरीयाँल्लोको भविष्यतीत्यु-
क्तवाग्नाण्डिल्यायातिथन्या श्रौ-
तकः । एषादेतत्फलं पूर्वेषां महा-

‘तथा अदृष्ट परलोकमें भी उसे
उत्तरोत्तर उत्कृष्ट लोककी ही प्राप्ति
होगी’—ऐसा शुनकपुत्र अतिथन्या-
ने नाण्डिल्यके प्रति कहा । ‘यह
फल पूर्ववर्तिक परम भाग्यशाली

भाग्यानां नैदंयुगीनानामिन्या-
 श्चानिष्टतय आह—म यः
 कश्चिदेतदेवं विद्वानुद्बोधमेतर्षु पा-
 स्ने तस्याप्येवमेव परोक्षरीय एव
 हास्यास्मिँल्लोके जीवनं भवति
 तथाप्यस्मिँल्लोके लोक इति लोके
 लोक इति ॥ ४ ॥

पुरुषोंको प्राप्त होता होगा, वर्तमान
 युगके पुरुषोंको नहीं हो सकता
 ऐसी आशंकाकी निवृत्ति के लिये
 श्रुति कहती है—इस समय भी हमें
 इस प्रकार जाननेवाला जो कहे
 पुरुष उद्बोधकी उपासना करता है
 उसका भी इसलोकमें उसी प्रकार
 उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर ही जीवन
 होता है । तथा परलोकमें भी उसे
 उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर लोक ही
 प्राप्ति होती है ॥ ४ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये
 नयमगण्डमाप्यं सम्पूर्णम् ॥९॥

ईश्वरो हस्त्यारोहो वा, तस्य ग्राम
इभ्यग्रामस्तस्मिन्प्रद्राणकोञ्चाला-
मात् । द्रा कुत्सायां गतौ ।
कुत्सितां गतिं गतोऽन्त्यावस्यां
प्राप्त इत्यर्थः । उवासोपितवान्क-
स्यचिद्गृहमाश्रित्य ॥ १ ॥

कहते हैं उसकी पात्रता रखनेवाला
व्यक्ति इभ्य—घनी या हाथीवान्—
कहलाता है, उसके ग्रामको इभ्य-
ग्राम कहते हैं, उसमें अन्न प्राप्त न
होनेके कारण प्रद्राणक हो—‘द्रा’
घातुका प्रयोग कुत्सित गतिके अर्थमें
होता है, अतः कुत्सित गति यानी
दुरवस्थाको प्राप्त हो किसीके घरका
आश्रय लेकर निवास करता था ॥ १ ॥

स हेभ्यं कुल्मापान्खादन्तं त्रिभिक्षे तः होवाच ।
नेतोऽन्ये विद्यन्ते यच्च ये न इम उपनिहिता इति ॥ २ ॥

उसने कुत्सित माप (उबड़) खानेवाले एक महावतसे याचना
की । तब उसने उससे कहा—इन [उच्छिष्ट] कुल्मापोंके सिवा मेरे
पास और नहीं हैं जो कुछ एकत्र थे वे सब-के-सब ये मैंने [अपने
भोजनपात्रमें] रख लिये हैं [अतः मैं किस प्रकार आपकी याचना पूर्ण
करूँ !] ॥ २ ॥

सौञ्चार्यमटत्रिभ्यं कुल्मापा-
न्कुत्सितान्मापान्खादन्तं भक्षयन्तं
यदृच्छयोपलभ्य त्रिभिक्षे याचित-
वान् । तमुपस्ति होवाचेभ्यः ।
नेतोऽस्मान्मया भक्ष्यमाणादुच्छि-
ष्टराशेः कुल्मापा अन्ये न विद्य-
न्ते । यच्च ये राशौ मे ममोपनि-
हिता प्रक्षिप्ता इमे भाजने किं
करोमि ? ॥ २ ॥

अन्नके लिये घूमते-घूमते उसने
अकस्मात् एक हाथीवान्को कुत्सित
माप खाते देख उससे याचना की ।
उस हाथीवान्ने उपसिसे कहा—
मेरेद्वारा खाये जाते हुए इन
उच्छिष्ट कुल्मापोंके समूहके सिवा
मेरे पास और कुल्माप नहीं हैं । जो
एकत्रित थे वे सभी मेरे इस पात्रमें
गिरा लिये गये हैं, अब मैं क्या
करूँ ? ॥ २ ॥

दशम स्कण्ड

उपस्तिका आख्यान

उद्गीथोपासनप्रसङ्गेन प्रस्ताव-
प्रतिहारविषयमप्युपासनं वक्त-
व्यमितिदभारभ्यते । आख्यायि-
का तु सुम्बावबोधार्था ।

उद्गीथोपासनाके प्रसङ्गसे ६
प्रस्ताव एवं प्रतिहारविषयक उपास-
न भी बतलायी जानी चाहिये, इसीसे
आगेका ग्रन्थ आरम्भ किया जा-
ता है । यहाँ जो आख्यायिका है ॥
सरलतासे समझनेके लिये है—

मटचीहतेषु कुरुष्वाटिक्या सह जाययोपस्तिर्ह
चाक्रायण इभ्यग्रामे प्रद्राणक उवास ॥ १ ॥

कुरुदेशके वज्राहत हो जानेपर वहाँ इभ्य ग्रामके भीतर 'आटिकी'
(जिसके स्तनादि खीजनोंचित चिह्न प्रकट नहीं हुए हैं ऐसी अण-
वपत्न्या) वहाँके साथ चाक्रका पुत्र उपस्ति दुर्गतिकी अवस्थामें रहता था ।

मटचीहतेषु मटव्योऽग्न- [कुरुओंके] मटचीहत होनेपर—
यन्तामिहतेषु नाग्निनेषु कुरुषु मटची वज्रको बहते हैं उनमें
बृहस्पत्येऽपि वयं नतो दुर्मिथे कुरुदेशके अर्थात् कुरुदेशकी रोजीके
हवन-नष्ट हो जाने तथा उसमें बलग
जल आटिक्यानुपजानपयोधग- दुर्मिथ हो जानेपर आटिकी वनी
दिर्माव्यञ्जनया मह जाययोप- जिसके स्तनादि खीजनोंचित चिह्न
प्रकट नहीं हुए हैं ऐसी स्त्रीके साथ
मिह नामदवद्वयशयन्यं चाक्रा- उपस्तिनामक चाक्रायण—वज्रा-
हतः । इतो हर्षो नन्दनीतीनाम् पुत्र इभ्य ग्राममें—इन हादसे

‘क्या ये (कुल्माप) भी उच्छिष्ट नहीं हैं ?’ उसने कहा—‘इन्हें बिना खाये तो मैं जीवित नहीं रह सकता था, जलपान तो मुझे यथेच्छ मात्रामें मिलता है ॥४॥

किं न सिद्देते कुल्मापा
अप्युच्छिष्टा इत्युक्त आहोपस्तिर्न
वा अजीविष्यं न जीविष्यामी-
मान्कुल्मापानखादन्नभक्षयन्निति
होवाच । काम इच्छातो मे
ममोदकपानं लभ्यत इत्यर्थः ।

अतश्चैतामवस्थां प्राप्तस्य वि-
द्याधर्मयशोवतः स्वात्मपरोपकार-
ममर्थस्यैतदपि कर्म कुर्वतो नागः-
स्पर्श इत्यभिप्रायः । तस्यापि
जीवितं प्रत्युपायान्तरेऽजुगुप्सिते
सति जुगुप्सितमेतत्कर्म दोषाय ।
ज्ञानावलेपेन कुर्वतो नरकपातः
स्यादेवेत्यभिप्रायः, प्रद्राणक-
शब्दश्रवणात् ॥ ४ ॥

‘क्या ये कुल्माप भी उच्छिष्ट
नहीं हैं ?’ ऐसा कहे जानेपर
उपस्थिते कहा—‘इन कुल्मापोंको
बिना खाये—बिना भक्षण किये तो
मैं जीवित नहीं रह सकता था ।
जलपान तो मुझे इच्छानुसार मिल
जाता है ।

अतः इसका यह अभिप्राय है
कि इस अवस्थाको प्राप्त हुए, विद्या,
धर्म और यशसे सम्पन्न तथा अपने
और दूसरोंके उपकारमें समर्थ
पुरुषको ऐसा कर्म करते हुए भी पाप-
का स्पर्श नहीं हो सकता । उसके भी
जीवनका यदि कोई अन्य अनिष्ट
उपाय हो तो यह निन्दनीय कर्म
दोषके ही लिये होगा । ज्ञाना-
भिमानवश ऐसा कर्म करनेवाले
पुरुषका भी नरकमें पतन होगा
ही—यह इसका अभिप्राय है, जैसा
कि श्रुतिमें ‘प्रद्राणक’ शब्द रहनेसे
सिद्ध होता है*॥ ४ ॥

* चाक्रायणने ‘प्रद्राणक’ अर्थात् अत्यन्त आपद्ग्रस्त होनेपर ही उच्छिष्ट भोजन किया था—इससे यह सिद्ध होता है कि विधिकी व्यतिक्रम जीवनरक्षाका कोई वैध साधन न रहनेपर ही किया जा सकता है, अन्यथा कदापि नहीं ।

इत्युक्तः प्रत्युवाचोपस्तिः—

ऐसा बहने जानेपर उ
उत्तर दिया—

एतेषां मे देहीति होवाच तानस्मै प्रददौ ह
नुपानमित्युच्छिष्टं वै मे पीतं स्यादिति होवाच ॥ ३ ॥

त. मुझे इन्हें ही दे दे—ऐसा उपस्तिने कहा । तब महावत
कुल्माष उसे दे दिये और कहा 'यह अनुपान भी लो ।' इसपर वह बो
'इसे लेनेसे मेरेद्वारा निधय ही उच्छिष्ट जल पिया जायगा' ॥ ३ ॥

एतेषामेतानित्यर्थः, मे मह्यं

देहीति होवाच । तान्स इभ्यो-

ऽस्मा उपस्तये प्रददौ प्रदत्तवान् ।

अनुपानाय समीपस्थमुदकं हन्त

गृहाणानुपानमित्युक्तः प्रत्यु-

वाच—उच्छिष्टं वै मे ममेदमुदकं

पीतं स्याद्यदि पास्यामि ॥ ३ ॥

'एतेषाम्' इस पष्ठ्यन्त पर
अर्थ 'एतान्' (इन्हें) हैं । अथ
'त. मुझे इन कुल्माषोंको ही दे' ऐ
उपस्तिने कहा । तब उस महावत
उपस्तिको वे कुल्माष दे दिये
तथा पीनेके लिये पास रखे इ
जलको लेकर बोला—'मार्ग
अनुपान भी ले लो ।' ऐसा क
जानेपर उपस्तिने कहा—'यदि
इस जलको पीऊँगा तो निधय ही
मेरेद्वारा यह उच्छिष्ट जल पिया
जायगा [अर्थात् मुझे उच्छिष्ट जल
पीनेका दोष प्राप्त होगा] ॥ ३ ॥

इत्युक्तवन्तं प्रत्युवाचेतरः—

इस प्रकार कहनेवाले उस
उपस्तिसे दूसरे (महावत) ने
कहा—

न स्विदेतेऽप्युच्छिष्टा इति न वा अजीवित्प्यमि-
मानखादन्निति होवाच कामो म उदकपानमिति ॥ ४ ॥

वा परित्यजन्नुवाच पत्न्याः

शृण्वन्त्याः यद्यदि चतेति खिद्य-

मानोऽन्नस्य स्तोकं लभेमहि

तद्भुक्त्वात्रं समर्थो भूत्वा

लभेमहि धनमात्रां धनस्याल्पम् ।

ततोऽस्माकं जीवनं भविष्यतीति ।

धनलाभे च कारणमाह—

राजासौ नातिदूरे स्थाने यक्ष्यते ।

यजमानत्वात्तस्यात्मनेपदम् । स

च राजा मा मां पात्रमुपलभ्य

मयैरात्विर्ज्यर्भ्रत्विर्कर्मभिर्भ्रत्वि-

कर्मप्रयोजनायेत्यर्थो वृणी-

तेति ॥६॥

अनन्तर उसने अपनी पत्नीके सुनते हुए कहा—‘यदि [भूखसे] खिन्न होते हुए हमें थोड़ा-सा अन्न मिल जाता—यहाँ ‘वत’ अव्ययका तात्पर्य है ‘खिन्न होते हुए’—तो उस अन्नको खाकर सामर्थ्यवान् हो [कुछ दूर] जाकर हम धनकी मात्रा अर्थात् थोड़ा-सा धन प्राप्त कर लेते और उससे हमारा जीवन-निर्वाह हो जाता ।

फिर धनलाभमें कारण बतलाता है—यहाँसे थोड़ी ही दूरपर वह राजा यज्ञ करेगा । यजमान होनेके कारण उसके लिये ‘यक्ष्यते’ ऐसा आत्मनेपदका प्रयोग किया गया है* वह राजा मुझे सुपात्र समझकर समन्त आर्त्विज्यों—ऋत्विक्कर्मोंके लिये अर्थात् ऋत्विक्कर्मोंको करानेके प्रयोजनसे वरण कर लेगा ॥६॥

तं जायोवाच हन्त पत इम एव कुत्समापा इति

तान्खादित्वामुं यज्ञं विततमेयाय ॥ ७ ॥

उससे उसकी पत्नीने कहा—‘स्वामिन् ! [आपके दिये हुए] वे कुत्साएँ ही ये मौजूद हैं; [इन्हें लाँचिये] ।’ उपरित उन्हें खाकर उस विस्तृत यज्ञमें गया ॥७॥

* क्योंकि यज्ञरूप क्रियाका फल उस राजाको ही प्राप्त होनेवाला था ।

स ह खादित्वातिशेषाञ्जायाया आजहार साग्र ए
सुमिक्षा बभूव तान्प्रतिगृह्य निदधौ ॥ ५ ॥

उन्हें खाकर वह बचे हुए कुत्मार्योंको अपनी पत्नीके लिये ले आया
वह पहले ही खूब भिक्षा प्राप्त कर चुकी थी । [अतः उसने] उन्हें देकर
रख दिया ॥ ५ ॥

तांश्च स खादित्वातिशेषान-
तिशिष्टाञ्जायायं कारुण्यादाज-
हार । साटिक्यग्र एव कुल्माष-
प्राप्तेः सुमिक्षा शोभनमिक्षा
लब्धान्नेत्येतद्रभूय मंशुता ।
तथापि स्त्रीस्वाम्याद्यादनवप्राय
तान्कुल्माषान्पत्न्युहस्तात्प्रतिगृह्य
निदधौ निक्षिप्तवती ॥ ५ ॥

उन्हें खाकर वह बचे हुए
कुत्मार्योंको करुणावश अपनी भार्याके
लिये ले आया । वह आदिकी
कुत्मार्योंके मिलनेसे पूर्व ही सुमिक्षा-
शोभनभिक्षा हो चुकी थी अर्थात्
खूब अन्न प्राप्त कर चुकी थी ।
तथापि स्त्रीस्वभाववश, [पतिके
दिये हुए] उन कुत्मार्योंको
अवहेलना न करके उन्हें पतिके
हाथसे लेकर रख दिया ॥ ५ ॥

—१००३—

स ह प्रातः संजिहान उवाच यद्वृताक्षस्य लभेमहि
लभेमहि धनमात्राः राजासी यक्ष्यते स मा सर्वैराक्षिभ्यः
वृणीतेति ॥ ६ ॥

उसने प्रातःकाल शयनत्याग करनेके अनन्तर कहा—यदि हमें
कुछ अन्न मिल जाय तो हम कुछ धन प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि वह राजा
हमसे दान दे, वह सन्तुष्ट होकर हमको कुछ भोजन दान देगा ॥ ६ ॥

स तस्याः कर्म ज्ञानप्राप्त-
रान्कारं संजिहानः श्रवणं निद्रां अथवा श्रित्वा गच्छतः वा
वह उसका कर्म ज्ञान प्राप्त
कर, अतः प्रातःकाल उठकर शयन
त्याग करके संजिहानः श्रवणं निद्रां अथवा श्रित्वा गच्छतः वा

होत्रसार्तकर्मध्ययनादिषु च, स्मार्त कर्म और अध्ययनादि समस्त
 अनुज्ञायास्तत्र तत्र दर्शनात् । कर्म- कर्मोंमें ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि
 मात्रविदामप्यधिकारः सिद्धः कर्मानुष्ठानकी आज्ञा देखी जाती
 कर्मणीति । मूर्धा ते विपतिप्य- है । अतः यह सिद्ध हुआ कि
 तीति ॥ ९ ॥ केवल कर्ममात्रका ज्ञान रखनेवालों-
 का भी कर्ममें अधिकार है ॥९॥

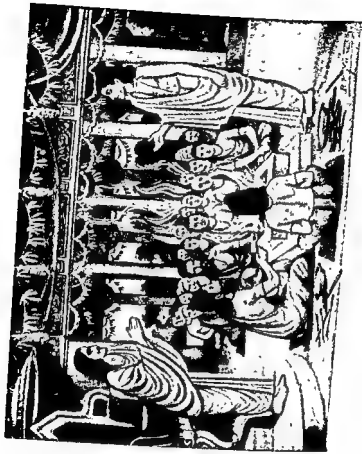
एवमेवोद्गातारमुवाचोद्गातर्यादेवतोद्गीथमन्वायत्ता तां
 चेद्विद्वानुद्गास्यसि मूर्धा ते विपतिप्यतीति ॥ १० ॥ एव-
 मेव प्रतिहर्तारमुवाच प्रतिहर्तर्या देवता प्रतिहारमन्वायत्ता
 तां चेद्विद्वान्प्रतिहरिष्यसि मूर्धा ते विपतिप्यतीति ते ह
 समारतास्तूष्णीमासांचक्रिरे ॥ ११ ॥

इसी प्रकार उसने उद्गातासे भी कहा—‘हे उद्गातः ! जो देवता
 उद्गीथमें अनुगत है यदि तू उसे बिना जाने उद्गान करेगा तो तेरा मस्तक
 गिर जायगा’ ॥१०॥ इसी प्रकार प्रतिहर्तसे भी कहा—‘हे प्रतिहर्तः !
 जो देवता प्रतिहारमें अनुगत है यदि तू उसे बिना जाने प्रतिहारण करेगा
 तो तेरा मस्तक गिर जायगा । तब वे प्रस्तोता आदि अपने-अपने कर्मोंसे
 उपरत हो मौन होकर बैठ गये ॥११॥

एवमेवोद्गातारं प्रतिहर्तारं- इसी प्रकार उद्गातासे तथा प्रति-
 मुवाचेत्यादि समानमन्यत् । ते हर्तसे कहा—इत्यादि शेष अर्थ पूर्व-
 प्रस्तोत्रादयः कर्मभ्यः समारता वत हैं । तब वे प्रस्तोता आदि कर्मसे
 उपरताः सन्तो मूर्धपातमयात्त- समारत अर्थात् उपरत हो मस्तक
 ण्णीमासांचक्रिरेज्यशाकुर्वन्तः, गिर जानेके मयमें चुप होकर बैठ
 अर्थित्वात् ॥ १०-११ ॥ गये और अर्घी होनेके कारण उन्होंने
 कुछ और नहीं किया ॥१०-११॥

इतिछान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये दत्तामण्डमाप्यं नमः पूर्णम् ॥१०॥

यशपालात्मै उगस्ति

एकादश खण्ड

राजा और उपास्तिका संवाद

अथ हैनं यजमान उवाच भगवन्तं वा अहं वि-

विदिषाणीत्युपस्तिरस्मि चाक्रायण इति होवाच ॥ १ ॥

तब उससे यजमानने कहा—‘मैं श्रीमान्को जानना चाहता हूँ ।’

इसपर उसने कहा—‘मैं चक्रका पुत्र उपस्ति हूँ’ ॥ १ ॥

अथानन्तरं हैनमुपस्तिं यज- तदनन्तरं उस उपस्तिसे यजमान
मानो राजोवाच । भगवन्तं वै राजाने कहा—‘मैं भगवान्को—
पूजावन्तमहं विविदिषाणि वेदि- पूजनीयको जानना चाहता हूँ ।’
तुमिच्छामीत्युक्त उपस्तिरस्मि ऐसा कहे जानेपर उसने कहा—
चाक्रायणस्तवापि श्रोत्रपथमागतो ‘यदि तुमने सुना हो तो मैं चक्रका
यदीति होवाचोक्तवान् ॥ १ ॥ , पुत्र उपस्ति हूँ’ ॥ १ ॥

स होवाच भगवन्तं वा अहमेभिः सर्वैरार्विज्यैः

पर्यैपिपं भगवतो वा अहमवित्त्यान्यानावृषि ॥ २ ॥

मैंने इन समस्त ऋत्विक्कर्मोंके लिये श्रीमान्को खोजा था ।

श्रीमान्के न मिलनेसे ही मैंने दूसरे ऋत्विक्कोका वरण किया था ॥ २ ॥

स ह यजमान उवाच—सत्य- उस यजमानने कहा—‘यद्
मेवमहं भगवन्तं बहुगुणमश्रौषं श्रौत ही है, मैंने श्रीमान्को बहुत
सर्वेभ्यः ऋत्विक्कर्मभिरार्विज्यैः गुणवान् सुना है । मैंने सम्पूर्ण
पर्यैपिपं पर्येषणं कृतवानस्मि । ऋत्विक्कर्मोंके लिये आपकी स्त्रोत्र

अन्विष्य भगवतो वा अहम्- को यो । दृष्ट्वा नेपर श्रीमान्ने ।
विच्यालाभेनान्यानिमानवृषि वृ- मिलनेसे ही मैंने इन दूसरे ऋषिको
नवानमि ॥ २ ॥

का वरण किया था ॥ २ ॥

भगवाँस्त्वेव मे सर्वैरान्विज्यैरिति तथेत्यथ तद्धेत
एव समतिसृष्टाः स्तुवतां यावत्स्वेभ्यो धनं दद्यास्तावन्मम
दद्या इति तथेति ह यजमान उवाच ॥ ३ ॥

मेरे समस्त ऋषिक्कर्मोंके लिये श्रीमान् ही रहें—ऐसा तुम
उपनिने 'दोक ह' ऐसा कहा—[और बोला—] 'अच्छा तो मेरे द्वारा
प्रमत्ततामे आश दिये हुए ये ही लोग स्तुति करें; और तुम जितना धन
इन्हें दो उतना ही मुझे देना ।' तब यजमानने 'ऐसा ही होगा'
कहा ॥ ३ ॥

अप्यापि भगवाँस्त्वेव मे मम
सर्वैरान्विज्यैरुन्विज्यैर्मार्थमन्वि-
त्युन्विज्यैर्भगवाँस्त्वेव मे मम
स्वर्धनं तर्पेत् एव स्वया पूर्व वृत्ता
मया ममनिगृष्टा मया मम्यक-
मयेनानुमानाः मन्तः स्तुवताम् ।
त्वया स्तुतन्कार्यम्, यावत्स्वेभ्यः
प्रमत्ततामे मयेव धनं
दद्यात् इत्युन्विज्यैर्भगवाँस्त्वेव मे मम
स्वर्धनं तर्पेत् एव स्वया पूर्व वृत्ता
मया ममनिगृष्टा मया मम्यक-
मयेनानुमानाः मन्तः स्तुवताम् ।

'अब भी तो श्रीमान् ही
सम्पूर्ण ऋषिक्कर्मोंके लिये रहें'
कहे जानेपर उपनिने कहा—
'अच्छा, किन्तु अब भी तुमने वह
जितना धन का दिया है वे ।
ऋषिक्कर्मोंमेरे द्वारा ममनिगृष्ट हं—
प्रमत्ततामे आश प्राप्त कर स्तुत
करें । तुम्हें तो पड़ी बात ही होगी
जितना धन तुम इन सम्पूर्ण प्रमत्त
ऋषिको दोगे उतना ही मुझे देना ।'
ऐसा करते जानेपर यजमानने 'ऐसा
ही होगा' कहा ॥ ३ ॥

अथ हैनं प्रस्तोतोपससाद प्रस्तोतर्या देवता
प्रस्तावमन्वायत्ता तां चेदविद्वान्प्रस्तोष्यसि मूर्धा ते
विपतिष्यतीति मा भगवानवोचत्कतमा सा देवतेति ॥४॥

तदनन्तर उस (उपस्ति) के पास [शिष्यमात्रसे] प्रस्तोता आया
[और बोला—] 'श्रीमान्ने जो मुझसे कहा था कि हे प्रस्तोतः !
जो देवता प्रस्तावमें अनुगत है यदि तू उसे बिना जाने प्रस्तावन करेगा तो
तेरा मस्तक गिर जायगा—सो वह देवता कौन है ?' ॥४॥

<p>अथ हैनमौपसत्यं वचः श्रुत्वा प्रस्तोतोपससादोपस्तिं विनये- नोपजगाम । प्रस्तोतर्या देवते- त्यादि मा मां भगवानवोचत्पू- र्वम् ; कतमा सा देवता ? या प्रस्तावमक्तिमन्वायत्तेति ॥४॥</p>	<p>तदनन्तर उपस्तिका वह वचन सुनकर प्रस्तोता उपस्तिके प्रति उपसन्न हुआ—विनीत भावसे उपस्तिके समीप आया [और बोला—] 'श्रीमान्ने जो पहले 'हे प्रस्तोतः ! जो देवता प्रस्तावमें अनु- गत है' इत्यादि वाक्य मुझसे कहा था सो वह देवता कौन है, जो कि प्रस्तावमक्तिमें अनुगत है ?' ॥४॥</p>
--	--

उपस्तिका उत्तर—प्रस्तावानुगत देवता प्राण है

प्राण इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि
प्राणमेवाभिसंविशन्ति प्राणमभ्युज्जिहते । सैषा देवता
प्रस्तावमन्वायत्ता । तां चेदविद्वान्प्रस्तोष्यो मूर्धा ते व्य-
पतिष्यत्तथोक्तस्य मयेति ॥ ५ ॥

उस (उपस्ति) ने 'वह (देवता) प्राण है' ऐसा कहा 'क्योंकि
ये सभी भूत प्राणमें ही प्रवेश कर जाते हैं और प्राणसे ही उत्पन्न होते

हैं। वह यह प्राण-देवता ही प्रस्तावमें अनुगत है, यदि त उसे जाने ही प्रस्तवन करता तो मेरेद्वारा इस प्रकार कहे जानेपर मस्तक गिर जाता' ॥ ५ ॥

पृष्टः प्राण इति होवाच । युक्तं प्रस्तावस्य प्राणो देवतेति । कथम् ?
सर्वाणि स्यावरजङ्गमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति प्रलयकाले प्राणमभि लक्षयित्वा प्राणात्मनैव, उज्जिहते प्राणादेवोद्गच्छन्तीत्यर्थ उत्पत्तिकाले । अतः सैषा देवता प्रस्तावमन्वायत्ता । तां चेदविट्ठांस्त्वं प्रास्तोष्यः प्रस्तवनं प्रस्तावभक्तिं कृतवानसि यदि मूर्धा शिरस्ते व्यपतिष्य-द्विपनितमभविष्यत्तथोक्तस्य मया तत्काले मूर्धा ते विपतिष्यतीति । अतस्त्वया माधु कृणु, मया निषिद्धः कर्मणो यदुपरममकार्षी-रित्यभिप्रायः ॥ ५ ॥

इस प्रकार पूछे जानेपर उ 'वह देवता प्राण है' ऐसा कहा प्राण प्रस्तावका देवता है—कथन ठीक ही है । किस प्रकार क्योंकि सम्पूर्ण स्यावर-जङ्गम प्राण प्रलयकालमें प्राणहीमें प्रवेश करते हैं, अर्थात् प्राणकी ओर लक्ष्य कर प्राणरूपसे ही [उसमें स्थित हो जाते हैं] और उत्पत्तिकालमें उसीसे उद्गत होते हैं अर्थात् वे प्राणसे ही उत्पन्न होते हैं । अतः वह यह प्राणदेवता ही प्रस्तावमें अनुगत है । त यदि उसे बिना जाने ही प्रस्तवन—प्रस्तावभक्ति करता तो तेरा मूर्धा यानी मस्तक गिर जाता । अर्थात् उस समय मेरे इस प्रकार कहनेपर कि 'तेरा मस्तक गिर जायगा' तेरा मस्तक अवश्य गिर जाता । अतः अभिप्राय यह है कि तने जो मेरे निषेध करनेपर कर्मसे उपरानि की वह अच्छा ही किया है ॥ ५ ॥

अथ हैनमुद्गातोपससादोद्गातर्या देवतोद्गीथमन्वा-
यत्ता तां चेदविद्वानुद्गास्यसि मूर्धा ते विपतिष्यतीति मा
भगवानवोचत्कतमा सा देवतेति ॥ ६ ॥

तदनन्तर उसके समीप उद्गाता आया [और बोला—] 'मुझसे
जो श्रीमान्ने कहा था कि हे उद्गातः ! जो देवता उद्गीथमें अनुगत
है यदि उसे बिना जाने ही तू उद्गान करेगा तो तेरा मस्तक गिर जायगा—
मो यह देवता कौन है ? ॥ ६ ॥

तथोद्गाता पप्रच्छ कतमा ' इसी प्रकार उससे उद्गाताने भी
मोद्गीथमक्तिमनुगतान्वायत्ता दे- पूछा कि वह उद्गीथमक्तिमें अनुगत
यत्ता ? इति ॥ ६ ॥ | कौन देवता है ? ॥ ६ ॥

उपसिका उत्तर-उद्गीथानुगत देवता आदित्य है

आदित्य इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि
भूतान्यादित्यमुच्चैः सन्तं गायन्ति सैषा देवतोद्गीथम-
न्वायत्ता तां चेदविद्वानुद्गास्यो मूर्धा ते व्यपतिष्यत्तथो-
क्तस्य मयेति ॥ ७ ॥

उपसिने 'वह (देवता) आदित्य है' ऐसा कहा, क्योंकि ये सभी
भूत ऊँचे उठे आदित्यका ही गान करते हैं । वह यह आदित्य देवता
ही उद्गीथमें अनुगत है । यदि तू उसे बिना जाने ही उद्गान करता तो
मेरेद्वारा उस तरह पड़े जानेपर तेरा मस्तक गिर जाता ॥ ७ ॥

पृष्ट आदित्य इति होवाच । | इस प्रकार पूछे जानेपर उसने
सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्या- 'वह [देवता] आदित्य है' ऐसा

दित्यमूर्धमर्णं गन्तं गायन्ति कडा; कर्षं किं ये सभी प्राणि
अर्धत् उर विद्यमान आदित्य
प्रन्दयन्ति म्रुवर्त्तान्यमिप्रायः, गत—शब्द अर्थात् स्वप्न व
है. प्रस्तावसे 'प्र' शब्दमें स्वप्न
होनेके कारण जैसे प्राण प्राण
देयता या उसी प्रकार यहाँ [उ
आदित्य और उर्ध्वपङ्क्ति] 'उत्' शब्द
में समानता होनेसे यह उर्ध्व
देयता है, अतः वह यह देय
देयतेत्यादि पूर्ववत् ॥७॥ आदि शेष अर्थ पूर्ववत् है ॥ ७ ॥

प्रतिहर्ताका प्रश्न

अथ हैनं प्रतिहर्तापससाद् प्रतिहर्तार्या देवता
प्रतिहारमन्वायत्ता तां चेदविद्वान्प्रतिहरिष्यसि मूर्धा ते
विपतिष्यतीति मा भगवानवोचत्कतमा सा देवतेति ॥८॥

फिर प्रतिहर्ता उसके पास आया [और बोला—] 'श्रीमान्ते जो
मुझसे कहा था कि हे प्रतिहर्तः ! जो देवता प्रतिहारमें अनुगत है यदि
उसे बिना जाने ही तू प्रतिहरण करेगा तो तेरा मस्तक गिर जायगा—
सो वह देवता कौन है ?' ॥ ८ ॥

एवमेवाथ हैनं प्रतिहर्तोपस-
साद् कतमा सा देवता प्रतिहार-
मन्वायचेति ? ॥ ८ ॥

इसी प्रकार फिर उसके पास
प्रतिहर्ता आया और बोला कि 'वह
प्रतिहारमें अनुगत देवता कौन
है ?' ॥ ८ ॥

उपस्तिका उचर—प्रतिहारानुगत देवता अथ है

अन्नमिति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूता-
न्यन्नमेव प्रतिहरमाणानि जीवन्ति सैषा देवता प्रतिहार-

मन्यायत्ता तां चेदविद्वान्प्रत्यहरिष्यो मूर्धा ते व्यपतिष्य-
त्तथोक्तस्य मयेति तथोक्तस्य मयेति ॥ ६ ॥

इसपर उसने 'बह (देवता) अन्न है' ऐसा कहा; क्योंकि ये सम्पूर्ण भूत अपने प्रति अन्नका ही हरण करते हुए जीवित रहते हैं । वह यह अन्न देवता प्रतिहारमें अनुगत है । यदि तू उसे बिना जाने ही प्रतिहरण करता तो मेरेद्वारा उस तरह कहे जानेपर तेरा मस्तक गिर जाता ॥ ९ ॥

पृष्टोज्झमिति होवाच । सर्वा-
णि ह वा इमानि भूतान्यन्नमेषा-
त्मानं प्रति मर्षतः प्रतिहरमा-
णानि जीवन्ति । मैषा देवता
प्रतिशब्दसामान्यात्प्रतिहारभक्ति-
मनुगता । समानमन्यत्तथोक्तस्य
मयेति । प्रस्तावोद्गीथप्रतिहार-
भक्तीः प्राणादित्यान्नष्टथोपा-
गोवेति समुदायार्थः । प्राणाद्या-
पत्तिः कर्मममृदिवा फलमिति । १॥ यह उस उपासनाका फल है ॥ ९ ॥

इस प्रकार पूछे जानेपर उसने 'बह देवता अन्न है' ऐसा उत्तर दिया, क्योंकि ये सम्पूर्ण भूत सब ओरसे अपनी ओर अन्नका प्रतिहरण करते हुए ही जीवित रहते हैं । वह यह देवता ही 'प्रति' शब्दमें सादृश्य होनेके कारण प्रतिहारभक्तिमें अनुगत है । ['तां चेदविद्वान्' यहाँसे लेकर] 'तथोक्तस्य मया' यहाँतक शेष अर्थ पहलेके समान है । समुदायार्थ ('प्राण इति होवाच' इत्यादि सब मन्त्रोंका सारांश) यह है कि प्रस्ताव, उद्गीथ और प्रतिहार भक्तियोंकी क्रमशः प्राण, आदित्य और अन्नदृष्टिसे उपासना करना चाहिये । प्राणादिरूपताकी प्राप्ति अथवा कर्ममें समृद्धिद्वारा करना

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये
एकादशखण्डमाख्यं सम्पूर्णम् ॥ ११ ॥

द्वादश खण्ड

शौवसामसम्बन्धी उपाख्यान

अथातः शौव उद्गीथस्तद्ध वको दाल्भ्यो ग्लावो
वा मैत्रेयः स्वाध्यायमुद्रव्राज ॥ १ ॥

तदनन्तर अब [अन्नशामके लिये अपेक्षित] शौव उद्गीथका आरम्भ
किया जाता है । तहाँ प्रसिद्ध है कि [पूर्व कालमें] दल्लमका पुत्र वरु
अपवा मित्राका पुत्र ग्लाय स्वाध्यायके लिये [गाँवके बाहर] जडाशपदे
समीप गया ॥ १ ॥

अतीते खण्डेऽन्नाप्राप्तिनिमित्ता

शौवोद्गीथोपदेश- कटावस्थोक्तोच्छि-
प्रयोगतम् एष्युपिप्रमक्षण-

लक्षणा मा मा भूदित्यन्नलामाय

अथानन्तरं शौवः श्रमिरेष्ट

उद्गीथ उद्गानं सामातः प्रसूयते।

तत्रय इ किञ्च वको नामनो

दल्लमन्नापन्यं दाल्भ्यो ग्लावो

वा नामनो मित्रायाश्चापन्यं

मैत्रेयः । वागन्द्धार्ये द्यामृन्ना-

अतीत खण्डमें अन्नकी अप्राप्तिसे

होनेवाली उच्छिष्ट और पदुपित

(वासी) अन्नमक्षुण्णरूप कष्टमयी

अवस्थाका वर्णन किया गया था,

वैसी अवस्थाकी प्राप्ति न हो—

इसलिये अब इससे आगे अन्न-

प्राप्तिके लिये शौव—माने—दाग

देमों हुए उद्गीथ—उद्गान सामात

आरम्भ किया जाता है ।

तहाँ प्रसिद्ध है कि वकनामक

दाल्भ्य—दल्लमका पुत्र अपवा ग्लाय-

नामक मैत्रेय-मित्राका पुत्र स्वाध्याय

करनेके लिये ग्राममें बाहर 'उद्गीथ'

एकान्न देशमें स्थित जडाशपदे

समीप गया । यहाँ 'वा' दल्लम 'व'

यणो ह्यसौ । वस्तुविषये [क्रिया-
स्त्रिव विकल्पानुपपत्तेः । “द्विनामा
द्विगोत्रः” इत्यादि हि स्मृतिः ।
दृश्यते चोभयतः पिण्डभाक्त्वम् ।
उद्गीथे बद्धचित्त्वाटपाचना-
दराद्वा वाशब्दः स्वाध्यायार्थः ।
स्वाध्यायं कर्तुं ग्रामाद्वहिरुद्वा-
जोद्धतवान्विविक्तदेशस्थोदका-
भ्याशम् ।

उद्वाज प्रतिपालयाञ्चकारेति
चैकवचनाल्लिङ्गादेकोऽसाष्टपिः ।
योद्गीथकालप्रतिपालनादपेः स्वा-
ध्यायकरणमन्नकामनयेति लक्ष्यत
इत्यभिप्रायतः ॥ १ ॥

(और) के अर्थमें है । अर्थात्
ही वह द्रव्यामुध्यायण है, क्योंकि
वस्तुके विषयमें क्रियाओंके समान
विकल्प होना सम्भव नहीं
है । “द्विनामा द्विगोत्रः” इत्यादि
वाक्य स्मृतिमें प्रसिद्ध भी है ।
[जिस गोत्रमें पुत्र उत्पन्न होता है
और जहाँ वह धर्मपूर्वक गोद लिया
जाता है उन] दोनोंका उससे
पिण्डग्रहण करना 'लोकमें भी देखा
हो जाता है । अथवा उद्गीथविद्या-
में बद्धचित्त होनेसे ऋषियोंमें
अनादर होनेके कारण 'वा' शब्दका
प्रयोग स्वाध्यायके लिये किया
गया है ।

‘उद्वाज’ और ‘प्रतिपालयाञ्च-
कार इन क्रियाओंमें एकवचन
होनेसे सिद्ध होता है कि यह
एक ही ऋषि है । [तृतीय मन्त्रमें
कथित] श्रानोंके उद्गीथकालकी
प्रतीक्षा करनेसे तात्पर्यतः यह
उक्षित होता है कि ऋषिका स्वाध्याय
करना अन्नकी कामनासे है ॥ १ ॥

तस्मै श्वा श्वेतः प्रादुर्वभूव तमन्ये श्वान उप-
समेत्योचुरन्नं नो भगवानागायत्वशनायाम वा इति ॥२॥

उसके समीप एक श्वेत कुत्ता प्रकट हुआ । उसके पास दूसरे कुत्तोंने आकर कहा—‘भगवन् ! आप हमारे लिये अन्नका आगान कीजिये, हम निश्चय ही भूले हैं ॥ २ ॥

स्वाध्यायेन तोपिता देवत-
पिर्या श्वरूपं गृहीत्वा श्वा श्वेतः
संस्तसा ऋषये तदनुग्रहायं प्रादु-
र्वभूव प्रादुश्चकार । तमन्ये शुक्लं
श्वानं क्षुल्लकाः श्वान उपसमेत्यो-
चुरुक्तवन्तोऽन्नं नोऽसम्भ्यं भग-
वानागायत्वागानेन निष्पादय-
त्वित्यर्थः ।

स्वाध्यायसे सन्तुष्ट हो उन ऋषिके निमित्त—उसपर अनुग्रह करनेके लिये [कोई] देवता या ऋषि स्नानरूप धारणकर श्वेत कुत्ता बनकर प्रकट हुआ । उस श्वेत कुत्तेसे दूसरे छोटे-छोटे कुत्तोंने समीप आकर कहा—‘भगवन् ! आप हमारे लिये अन्नका आगान कीजिये अर्थात् आगानके द्वारा अन्न निष्पन्न कीजिये ।’

मुख्यप्राणं वागादयो वा,
प्राणमन्वन्नभुजः स्वाध्यायपरितो-
पिताः सन्तोऽनुगृहीयुरेनं श्वरूप-
मादायेति युक्तमेवं प्रतिपद्युम् ।
अशनायाम वै युष्टक्षिताः स्मो वा
इति ॥ २ ॥

अथवा मुख्य प्राणसे वागादि गौण प्राणोंने इस तरह कहा, क्योंकि मुख्य प्राणके पीछे अन्न ग्रहण करनेवाले वागादि गौण प्राण उसके स्वाध्यायसे सन्तुष्ट हो श्वानरूप धारणकर उसपर अनुग्रह करें—ऐसा मानना उचित ही है । ‘अतएव ही हमें अशन (भोजन) की इच्छा है अर्थात् हम निश्चय ही भूले हैं’ ॥२॥

तान्होवाचेहैव मा प्रातरुपसमीयातेति तद्ध वको
नान्यो ग्लावो वा मैत्रेयः प्रतिपालयाश्चकार ॥ ३ ॥

उनसे उस (श्वेत स्थान) ने कहा—‘तुम प्रातःकाल यहीं मेरे पास आना ।’ तब दाल्म्य बक अथवा मैत्रेय ग्लाव उनकी प्रतीक्षा करता रहा ॥३॥

एवमुक्ते श्वा श्वेत उवाच । ऐसा कहे जानेपर श्वेत कुत्तेने
तान्धुल्लकाञ्छुन इहैवासिन्नेव । उन छोटे-छोटे कुत्तोंसे कहा—‘तुम
देशे मा मां प्रातः प्रातःकाल उप- प्रातःकाल इसी स्थानपर मेरे पास
समीयातेति । दैर्घ्यं छान्दमं आना । ‘समीयात’ इस क्रियापदमें
समीयातेति प्रमादपाठो वा । दीर्घपाठ छान्दस है अथवा प्रमादके
प्रातःकालकरणं तत्काल एव नियुक्ति की गयी है वह उसी समय
कर्तव्यार्थम् । अन्नदस्य वा उद्गानकी कर्तव्यता सूचित करनेके
मवितुरपराद्धेऽनाभिमुख्यात् । लिये अथवा मध्याह्नोत्तर कालमें
अन्नदाता सूर्य उद्गाताके सम्मुख
नहीं रहता—यह सूचित करनेके
लिये है ।

तत्तत्रैव ह बको दाल्म्यो तब दाल्म्य बक अथवा मैत्रेय
ग्लावो वा मैत्रेय ऋपिः प्रतिपा- ग्लाव नामक ऋषि उसी स्थानपर
लयाञ्चकार प्रतीक्षणं कृत्वा- ‘प्रतिपाठयाञ्चकार’—प्रतीक्षा करता
नित्यर्थः ॥ ३ ॥ रहा—यह इसका तात्पर्य है ॥३॥

ते ह यथैवेह बहिष्पवमानेन स्तोष्यमाणाः स-
ख्याः सर्पन्तीत्येवमासस्पृष्टे ह समुपविश्य हि चक्रुः॥४॥

उन कुत्तोंने, जिस प्रकार कर्ममें बहिष्पवमान स्तोत्रसे स्तवन करने-
वाले उद्गाता परस्पर मिलकर भ्रमण करते हैं उसी प्रकार भ्रमण किया
और फिर वहाँ बैठकर हिकार करने लगे ॥४॥

ते ध्यानस्यैवागम्य ज्ञानेः । तत्र कुतश्चिन्ते यहाँ उस शक्ति
समर्प्य यथैवेह कर्मणि बहिष्पवमा- । सम्पुग आकर, जिस प्रकार कर्त्ते
नेन सांघ्रेण सांघ्यमाणा उद्गातृ- । बहिष्पवमान सांघ्यसे साधन करने
पुरुषाः संरन्धाः संलप्रा अन्यो- । बाते उद्गातायोग एक-दूसरेमें मि-
न्यमेव मुखेनान्योन्यस्य पुच्छं । कर चरते हैं उसी प्रकार मुँहमें
गृहीत्वा मसृष्टासृष्टवन्तः परि- । एक-दूसरेकी पूँछ पकड़कर सर्प-
भ्रमणं कृतवन्त इत्यर्थः । त एवं । परिभ्रमण किया । उन्होंने इस
संसृप्त्य समुपविश्योपविष्टाः । प्रकार परिभ्रमण कर फिर वहाँ
सन्तो हिं चकुर्द्विकारं कृतवन्तः । बैठकर द्विकार किया ॥४॥

कुत्तोद्वारा किया हुआ द्विकार

ओ ३ मदा ३ मो ३ पिबा ३ मो ३ देवो वरुणः
प्रजापतिः सविता २ अमिहा २ हरदन्नपते ३ अमिहा २-
हरा २ हरो ३ मिति ॥ ५ ॥

ॐ हम खाते हैं, ॐ हम पीते हैं, ॐ देवता, वरुण, प्रजापति,
सूर्यदेव यहाँ अन्न लावें । हे अन्नपते ! यहाँ अन्न लाओ, अन्न लाओ,
ॐ ॥५॥

ओमदामों पिबामों देवो द्यो-
तनात्, वरुणो वर्षणाजगतः,
प्रजापतिः पालनात्प्रजानाम्,
सविता प्रसवितृत्वात्सर्वस्यादित्य
उच्यते । एतैः पर्यायैः स एवं-
भूत आदित्योऽन्नमस्मभ्यमिहा-
हरदाहरत्विति ।

ॐ हम खाते हैं, ॐ हम पीते
हैं, ॐ । आदित्य ही द्योतनशील
होनेके कारण देव, जगत्की वर्षा
करनेके कारण वरुण, प्रजाओंका
पालन करनेसे प्रजापति, तथा
सबका प्रसविता होनेके कारण
सविता कहा जाता है । इन
पर्यायोंके कारण ऐसे गुणोंवाले वे
आदित्य हमारे लिये यहाँ अन्न लावें ।

त एवं हि कृत्वा पुनरप्युचुः—
 म त्वं हेऽन्नपते ! म हि सर्वस्या-
 मस्य प्रयवितृत्वात्पतिः । न हि
 तस्याकेन विना प्रयुतमन्नमणु-
 मात्रमपि जायते प्राणिनाम् ।
 अतोऽन्नपतिः । हेऽन्नपतेऽन्नमस-
 म्यमिहाहगहरेति । अभ्याम
 आदृगर्थः । ओमिति ॥ ५ ॥

इस प्रकार हिंकार कर उन्होंने
 फिर भी कहा—‘वही तू हूँ अन्नपते !
 —सम्पूर्ण अन्नका उत्पत्तिकर्ता होनेके
 कारण वही अन्नपति हूँ, क्योंकि
 उसके पाक बिना उत्पन्न हो जानेपर
 भी प्राणियोंके लिये अनुमात्र भी
 अन्न उत्पन्न नहीं होता, अतः वह
 अन्नपति हूँ—हूँ अन्नपते ! तू हमारे
 लिये यहाँ अन्न खा ।’ ‘आहर’ इस
 शब्दकी पुनरावृत्ति आदरके लिये
 है । ओमिति—[यह पद उपासनाकी
 समाप्ति सूचित करनेके लिये
 है] ॥ ५ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये
 द्वादशाष्टकमाख्यं सम्पूर्णम् ॥ १२ ॥

अथोद्देशः खण्ड

सामावयवभूत स्तोभाक्षरसम्बन्धिनी उपासनाएँ

मक्तिविषयोपासनं सामा- सामभक्ति-विषयक उपासना
वयवसंबद्धमित्यतः सामावयवा- सामावयवोंसे सम्बद्ध है । अतः
न्तरस्तोभाक्षरविषयाण्युपासना- यहाँसे आगे सामके एक अवयवमात्र
न्तराणि संहतान्युपदिश्यन्ते- स्तोभाक्षरविषयक अन्य संहत
ऽनन्तरं सामावयवसंबद्धत्वावि- उपासनाओंका वर्णन किया जाता
शेषात्— है, क्योंकि उनका भी सामावयव-
रूपसे [सामभक्तिके साथ] सम्बद्ध
होना समान ही है—

अयं वाव लोको हाउकारो वायुर्हाइकारश्चन्द्रमा
अधकारः । आत्मेहकारोऽग्निरीकारः ॥ १ ॥

यह लोक ही हाउकार है, वायु हाइकार है, चन्द्रमा अधकार है,
आत्मा इहकार है और अग्नि ईकार है ॥१॥

अयं वावायमेव लोको हाउ- यह लोक ही रघुन्तर सामने
कारः स्तोमो रघुन्तरे माम्नि प्रसिद्ध हाउकार स्तोम है । 'यही
प्रसिद्धः । 'इयं वै रघुन्तरम्' इत्य- रघुन्तर है' इस सम्बन्धसामान्यमे
स्वामं वन्धमामान्पाडाउकार- हाउकार स्तोम ही यह लोक है—इस
स्तोमोऽयं लोकः इत्येवमुपासीत । प्रकार उपासना करो । वायु हाइकार
वायुर्हाइकारः । वामदेव्यं मामनि है; वामदेव्य सामने हाउकार स्तोम
हाइकारः प्रसिद्धः । वाय्वर्ध्व- प्रसिद्ध है । वायु और चन्द्रका
वन्धय वामदेव्यम्मात्रो योनि- सम्बन्ध ही वामदेव्य सामने मूल

रिति । अस्मात् सामान्याद्वाइकारं
वायुदृष्टयोपासीत ।

चन्द्रमा अथकारः । चन्द्र-
दृष्टयायकारमुपासीत । अग्ने हीदं
म्यितम् । अन्नात्मा चन्द्रः ।
अकाराकारसामान्याच्च । आत्मे-
हकारः । इहेति स्तोमः प्रत्यक्षो
यात्मेहेति व्यपदिश्यते, इहेति
च स्तोमः, तत्सामान्यान् । अग्नि-
रीकारः । ईनिधनानि चाग्नेयानि
मर्याणि सामानीत्यतस्तत्सामा-
न्यात् ॥ १ ॥

है । अतः इस समानताके कारण
हाइकार सामकी वायुदृष्टिसे उपासना
करनी चाहिये ।

चन्द्रमा अथकार है । अथकार-
की उपासना चन्द्रदृष्टिसे करनी
चाहिये, क्योंकि यह (चन्द्रमा)
अन्नमें ही स्थित है । चन्द्रमा अन्न-
स्वरूप ही है । यकार और अकारमें
समानता होनेके कारण भी [अन्न-
रूप चन्द्रमाकी अथकाररूपसे
उपासना करनी चाहिये] आत्मा
इहकार है; 'इह' यह [एक प्रकार-
का] स्तोम होता है । प्रत्यक्ष ही
आत्मा 'इह' ऐसा कहकर निर्देश
किया जाता है और 'इह' ऐसा
स्तोम भी होता है, अतः उसकी
समानताके कारण [आत्मा इहकार
है] । अग्नि ईकार है । सम्पूर्ण
आग्नेय साम 'ई' में समाप्त होने-
वाले हैं । अतः उस सदृशताके
कारण अग्नि ईकार है ॥ १ ॥

आदित्य ऊकारो निहव एकारो विश्वे देवा औ-
होयिकारः प्रजापतिर्हिंकारः प्राणः स्वरोऽन्नं या वाग्वि-
राट् ॥ २ ॥

आदित्य ऊकार है, निहव एकार है, विश्वेदेव औहोयिकार हैं,
प्रजापति हिंकार है तथा प्राण स्वर है, अन्न या है एवं विराट् वाक् है ॥ २ ॥

आदित्य ऊकारः । ऊचैरुध्वं

सन्तमादित्यं गायन्तीत्युकारथायं

स्तोमः । आदित्यदेवत्ये साम्नि

स्तोम ऊ इत्यादित्य ऊकारः ।

निहव इत्याह्वानमेकारः स्तोमः ।

एहीति चाह्वयन्तीति तत्सामा-

न्यात् । विश्वे देवा औहोयिकारो

वैश्वदेव्ये साम्नि स्तोमस्य दर्श-

नात् । प्रजापतिर्द्विकारः । आनि-

रुक्तथार्द्विकारस्य चाव्यक्तत्वात् ।

प्राणः स्वरः, स्वर इति

स्तोमः । प्राणस्य च स्वरहेतुत्व-

सामान्यात् । अन्नं या । या

इति स्तोमोऽन्नम् । अन्नेन हीदं

यार्तीत्यतस्तत्सामान्यात् । वा-

गिति स्तोमो विराडन्नं देवता-

विशेषो वा । वैराजे साम्नि स्तो-

मदर्शनात् ॥ २ ॥

आदित्य ऊकार है; ऊँचा अर्थात्

ऊपरकी ओर स्थित आदित्यका ही

[उद्गाता लोग] गान करते हैं अतः

ऊकार ही यह स्तोम है । आदित्य

देवतासम्बन्धी साममें ऊ स्तोम

है, अतः आदित्य ऊकार है—[ऐर्ना

उपासना करें] । निहव आह्वानको

कहते हैं, वह एकार स्तोम है,

क्योंकि 'एहि' ऐसा कहकर लोग

पुकारा करते हैं, उस साधनके

कारण [निहव एकार है] ।

विश्वेदेव औहोयिकार हैं, क्योंकि

वैश्वदेव्य साममें यह स्तोम देखा

जाता है । प्रजापति द्विकार है

क्योंकि उसका किसी प्रकार निर्वचन

नहीं किया जा सकता तथा द्विकार

भी अव्यक्त ही है ।

प्राण स्वर है; 'स्वर' यह एक

प्रकारका स्तोम है । स्वरका कारण

होनेमें उससे प्राणकी सदृशता

होनेके कारण [प्राण स्वर है] ।

अन्न या है । 'या' यह स्तोम अन्न है

क्योंकि अन्नसे ही यह प्राणी गमन

करता है अतः उसकी समानता

होनेके कारण अन्न या है । 'वाक्'

यह स्तोम विराट्—अन्न अपवा

देवताविशेष है, क्योंकि वैराज

साममें वाक् स्तोम देखा जाता है । २ ।

अनिरुक्तस्त्रयोदशः स्तोमः संचरो हुंकारः ॥ ३ ॥

जिसका [विशेषरूपसे] निरूपण नहीं किया जाता और जो [कार्यरूपसे] सञ्चार करनेवाला है वह तेरहवाँ स्तोम हुंकार है ॥३॥

अनिरुक्तोऽव्यक्तत्वादिदं चे-
दं चेति निर्वक्तुं न शक्यत
इत्यतः संचरो विकल्पमान-
स्वरूप इत्यर्थः । कोऽसौ ? इत्याह-
त्रयोदशः स्तोमो हुंकारः ।
अव्यक्तो ह्यव्यक्तोऽनिरुक्तविशेष
एषोपास्य इत्यभिप्रायः ॥ ३ ॥

जो अव्यक्त होनेके कारण 'यह
और यह' इस रूपसे निरूपित नहीं
किया जा सकता, इसलिये अनिरुक्त
है और सञ्चार अर्थात् विकल्पमान-
स्वरूप है, यह क्या है ? सो बतलाते
हैं—वह तेरहवाँ स्तोम हुंकार है । वह
अव्यक्त ही है, अतः अनिरुक्तविशेष-
रूपसे ही उपासनीय है—यह
इसका अभिप्राय है ॥३॥

स्तोमाक्षरसम्बन्धिनी उपासनाओंका फल

स्तोमाक्षरोपासनाफलमाह—

अब स्तोमाक्षरोंकी उपासनाका
फल बतलाते हैं—

दुग्धेऽस्मै वाग्दोहं यो वाचो दोहोऽन्नवानन्नादो
भवति य एतामेवं साम्नामुपनिषदं वेदोपनिषदं वेद ॥४॥

जो इस प्रकार इस सामसम्बन्धिनी उपनिषदको जानता है उसे
वाणी, जो वाणीका फल है उस फलको देती है तथा वह अन्नधान् और
अन्न भक्षण करनेवाला होता है ॥४॥

दुग्धेऽस्मै वाग्दोहमित्याद्यु-
क्तार्थम् । य एतामेवं यथोक्त-

'दुग्धेऽस्मै वाग्दोहम्' इत्यादि
वाक्यका अर्थ पहले (छां० १।३।
७ में) कहा जा चुका है । जो

लक्षणां साक्षां सामावयवस्तो-
 भाक्षरविषयामुपनिषदं दर्शनं वेद
 तस्यैतद्यथोक्तं फलमित्यर्थः ।
 द्विरभ्यासोऽध्यायपरिसमाप्त्यर्थः ।
 सामावयवविषयोपासनाविशेष-
 रिसमाप्त्यर्थो वेति ॥ ४ ॥

इस उपर्युक्त लक्षणविशिष्ट सामको-
 सामावयवभूत स्तोभाक्षरसम्बन्धिनो
 उपनिषद्को जानता है उसे
 यह पूर्वोक्त फल मिलता है—ऐसा
 इसका तात्पर्य है । 'उपनिषदं
 वेद उपनिषदं वेद' यह पुनरुक्ति
 अध्यायकी समाप्तिके लिये है ।
 अथवा सामावयवविषयक उपासना-
 विशेषकी समाप्तिके लिये है ॥४॥

इति छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये
 त्रयोदशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १३ ॥

इति श्रीमद्गोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यपरमहंसपरिव्राजकाचार्य-
 श्रीमच्छंकरभगवत्पादकृतौ छान्दोग्योपनिषद्विवरणे
 प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ १ ॥

द्वितीय अध्याय

प्रथम स्कण्ड

साधुदृष्टिसे समस्त सामोपासना

ओमित्येतदक्षरमित्यादिना
सामावयवविषयमुपासनमनेकफ-
लमुपदिष्टम् । अनन्तरं च स्तो-
त्राक्षरविषयमुपासनमुक्तम् । सर्व-
थापि सामैकदेशसंबद्धमेव तदि-
ति । अथेदानीं समस्ते साम्नि
ममस्तसामविषयाण्युपासनानि
वक्ष्यामीत्यारमभे श्रुतिः । युक्तं
सैकदेशोपासनानन्तरमेकदेशवि-
षयमुपासनमुच्यत इति ।

‘ओमित्येतदक्षरम्’ इत्यादि
[प्रथम अध्याय] के द्वारा अनेक
फल देनेवाली सामावयवसम्बन्धिनी
उपासनाओंका उपदेश किया गया ।
उसके पश्चात् स्तोत्राक्षरविषयिणी
उपासनाका निरूपण हुआ । वह भी
सर्वथा सामके एक देशसे ही
सम्बन्ध रखती है । अब मैं समस्त
साममें होनेवाली अर्थात् समस्त सामसे
सम्बन्ध रखनेवाली उपासनाओंका
वर्णन करूँगी—इस आशयसे श्रुति
आरम्भ करती है । एक देश
[अर्थात् अवयव] से सम्बन्ध रखने-
वाली उपासनाके अनन्तर एकदेशी
(अवयवी) से सम्बद्ध उपासनाका
वर्णन किया जाता है—सो ठीक
ही है ।

ॐ समस्तस्य खलु साम्न उपासनं साधु यत्खलु
साधु तत्सामेत्याचक्षते यदसाधु तदसामेति ॥ १ ॥

ॐ समस्त सामर्की उपासना निश्चय ही साधु है । जो साधु होता है उसको साम कहते हैं और जो असाधु होता है वह अज्ञान कहलाता है ॥ १ ॥

समस्तस्य सर्वावयवविशिष्टस्य
पाञ्चभक्तिकस्य सामभक्तिकस्य
चेत्यर्थः । खल्विति वाक्यालंका-
रार्थः । साम उपासनं साधु ।
समस्ते साम्नि साधुदृष्टिविधिपर-
त्वाच्च पूर्वोपासननिन्दार्थत्वं
साधुशब्दस्य ।

ननु पूर्वत्राविद्यमानं साधुत्वं

समस्ते सामन्यभिधीयते, न;

साधु सामेत्युपास्त इत्युपसंहा-

रात् । साधुशब्दः शोभनवाची

कथमवगम्यते? इत्याह—यत्खलु

लोके साधु शोभनमनवद्यं प्रसिद्धं

तत्सामेत्याचक्षते कुशलाः । यद्-

साधु विपरीतं तदसामेति ॥ १ ॥

समस्त अर्थात् सर्वावयवविशिष्ट
यानी पाञ्चभक्तिक और सामभक्तिक
सामकी उपासना साधु है । 'खलु'
यह निपात वाक्यकी शोभा बढ़ानेके
लिये है । समस्त साममें साधु
दृष्टिका विधान करनेमें प्रवृत्त होनेके
कारण 'साधु' शब्द पूर्व उपासनाकी
निन्दाके लिये नहीं है ।

यदि कहो कि पूर्व उपासनामें
न रहनेवाली ही साधुता समस्त
साममें बतलायी जाती है, तो ऐसा
कहना ठीक नहीं । क्योंकि [पूर्वोक्त
उपासनाका] 'साम साधु है इस प्रकार
उपासना करे' ऐसा कहकर उपसंहार
किया है । 'साधु' शब्द शोभन अर्थका
बोधक है—यह कैसे जाना जाता
है ? इसपर कहते हैं—लोकमें जो
वस्तु साधु—शोभन अर्थात् निर्दोष-
रूपसे प्रसिद्ध है उसको निपुणजन
'साम' ऐसा कहकर पुकारते हैं ।
तथा जो असाधु यानी विपरीत
होती है उसको अज्ञान कहते हैं । १ ।

तदुताप्याहुः साम्नैनमुपागादिति साधुनैनमुपागा-
दित्येव तदाहुरसाम्नैनमुपागादित्यसाधुनैनमुपागादित्येव
तदाहुः ॥ २ ॥

इसी विषयमें कहते हैं—[जब कहा जाय कि अमुक पुरुष] इस
[राजा आदि] के पास सामद्वारा गया तो [ऐसा कहकर] लोग यही
कहते हैं कि वह इसके पास साधुभावसे गया और [जब यों कहा जाय कि]
वह इसके पास असामद्वारा गया तो [इससे] लोग यही कहते हैं कि
वह इसके यहाँ असाधुभावसे प्राप्त हुआ ॥ २ ॥

तत्तत्रैव साध्वसाधुविवेक-
करण उताप्याहुः । साम्नैनं
राजानं सामन्तं चोपागादुपगत-
वान् । कोऽसौ ? यतोऽसाधुत्व-
प्राप्त्याशङ्का स इत्यभिप्रायः ।
शोभनाभिप्रायेण साधुनैनमुपा-
गादित्येव तत्तत्राहुर्लौकिका
बन्धनाद्यसाधुकार्यमपश्यन्तः ।
यत्र पुनर्विपर्ययो बन्धनाद्यसाधु-
कार्यं पश्यन्ति तत्रासाम्नैनमुपा-
गादित्यसाधुनैनमुपागादित्येव
तदाहुः ॥ २ ॥

उस साधु-असाधुके विवेक
करनेमें ही कहते हैं कि [जब यह
कहा जाता है कि] इस राजा
अथवा सामन्तके पास वह सामरूप-
से गया—वह कौन ? जिससे कि
असाधुत्वकी प्राप्तिकी आशङ्का थी
वह—ऐसा इसका तात्पर्य है—तो
उसके बन्धन आदि असाधुकार्योंके
न देखनेवाले लौकिक पुरुष यही
कहते हैं कि वह उस [राजा या
सामन्त] के पास शोभन अभिप्राय-
से—साधुभावसे गया । और जहाँ
इसके विपरीत बन्धन आदि असाधु
कार्य देखते हैं वहाँ वे ऐसा ही
कहते हैं कि वह इसके पास
असाम—असाधुरूपसे गया ॥ २ ॥

अथोताप्याहुः साम नो वतेति यत्साधु भवति
साधु वतेत्येव तदाहुरसाम नो वतेति यदसाधु भवत्य-
साधु वतेत्येव तदाहुः ॥ ३ ॥

इसके अनन्तर ऐसा भी कहते हैं कि हमारा साम (शुभ) हुआ । अर्थात् जब शुभ होता है तो 'अहा ! बड़ा अच्छा हुआ' ऐसा कहते हैं; और ऐसा भी कहते हैं—'हमारा असाम हुआ' अर्थात् जब अशुभ होता है तो 'ओ ! बुरा हुआ !' ऐसा कहते हैं ॥ ३ ॥

अथोताप्याहुः मयमंवेद्यं माम् इसके अनन्तर ऐसा भी कहते हैं कि 'अहाहा ! यह स्वसंवेद्य साम हमें प्राप्त हो गया है ।' 'वत' इस निमित्त । आशय यह है कि ये अनुकम्पा का हेतु कहने हैं । अर्थात् उनके द्वारा यह प्रतिपादित होता है कि जो माधु ब्रह्म दे वही 'अहा ! यह साम है' ऐसा कहा जाता है तथा विपरीत होने पर 'अरे ! हमारे शिवे यह अगमन है' ऐसा कहने हैं । जो अमाधु ब्रह्म दे वही 'अरे ! यह अमाधु (बुरा) है' ऐसा कहा जाता है । हमने साम और माधु शब्दों की पर्यायार्थता निरूपित की है ॥ ३ ॥

—(३३३)—

न य एतदेवं विद्वान्माधु मामेत्युपगम्येत्यादौ ह
यदेतः साधवो धर्मा आ न गच्छन्त्युरग्नं न नमेषुः ॥ ४ ॥

इसके अनन्तर यह कहते हैं कि जो पुरुष 'मामेत्युपगम्येत्यादौ' के अर्थ में साम को उगम्येत्यादौ कहते हैं, जो माधु ब्रह्म दे वही 'अरे ! यह अमाधु (बुरा) है' ऐसा कहा जाता है । हमने साम और माधु शब्दों की पर्यायार्थता निरूपित की है ॥ ४ ॥

अतः स यः कश्चित्साधु
सामेति साधुगुणवत्सामेत्युपास्ते
समस्तं साम साधुगुणवद्विद्वांस्त-
स्यैतत्फलम् अभ्याशो ह क्षिप्रं ह,
यदिति क्रियाविशेषणार्थम्, एन-
मुपासकं साधवः शोभना धर्माः
श्रुतिस्मृत्यविरुद्धा आ च गच्छे-
युरागच्छेयुश्च । न केवलमागच्छे-
युरुप च नमेयुरुपनमेयुश्च भोग्य-
त्वेनोपतिष्ठेयुरित्यर्थः ॥ ४ ॥

अतः वह जो कोई पुरुष साम
साधु है यानी साम साधुगुणविशिष्ट
है—ऐसी उपासना करता है अर्थात्
समस्त सामको साधु गुणवाला
जानता है उसे यह फल
मिलता है, उसे जो श्रुति-
स्मृतिसे अविरुद्ध शुभ धर्म हैं वे
अभ्याश—शीघ्र ही प्राप्त हो जाते
हैं । यहाँ जो 'यत्' पद है वह
क्रियाविशेषणके लिये है । केवल
प्राप्त ही नहीं होते उसके प्रति
विनम्र भी हो जाते हैं, अर्थात्
भोग्यरूपसे उपस्थित हो जाते हैं । ४।

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये
प्रथमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥१॥

द्वितीय खण्ड

लोकदृष्टिसे पाँच प्रकारकी सामोपासना

कानि पुनस्तानि साधुदृष्टि- वे साधुदृष्टिविशिष्ट उपासना करने
विशिष्टानि समस्तानि सामान्यु- योग्य समस्त साम कौन-कौन हैं!
पास्यानि? इति, इमानि तान्युच्यन्ते । ऐसी आशङ्का होनेपर कहते हैं-
लोकेषु पञ्चविधमित्यादीनि । वे 'लोकेषु पञ्चविधम्' इत्यादि मन्त्र-
द्वारा बतलाये जाते हैं—

लोकेषु पञ्चविधं सामोपासीत पृथिवी हिंकारः ।
अग्निः प्रस्तावोऽन्तरिक्षमुद्गीथ आदित्यः प्रतिहारो धौर्नि-
धनमित्यूध्वेषु ॥ १ ॥

लोकोंमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना करनी चाहिये । पृथिवी
हिंकार है, अग्नि प्रस्ताव है, अन्तरिक्ष उद्गीथ है, आदित्य प्रतिहार है
और धुलोक निधन है—इस प्रकार ऊपरके लोकोंमें [सामदृष्टि करे] ॥१॥

ननु लोकादिदृष्ट्या तान्यु- शङ्का—किन्तु उन समस्त सामों-
साधु दृष्टि दृष्टी पास्यानि साधुदृष्ट्या की लोकादिदृष्टिसे तथा साधुदृष्टि-
विरोधीज्ञावनम् चेति विरुद्धम् । से भी उपासना करनी चाहिये—
ऐसा कहना तो परस्पर विरुद्ध है !

न, साध्वर्थस्य लोकादिकार्येषु समाधान—ऐसी बात नहीं है,
कारणस्यानुगतत्वा- क्योंकि जिस प्रकार मृत्तिका आदि
विरोधप्रतिहारः अपने विकार घटादिमें अनुगत होते
हैं उसी प्रकार [सबका] कारण-
त, मृदादिवद्ब- भूत साधु पदार्थ लोकादि कार्यवर्गमें
टादिविकारेषु । साधुशब्दवा- अनुगत है । साधुशब्दवाच्य पदार्थ,
च्योऽर्थो धर्मो ब्रह्म वा सर्वथापि धर्म अथवा ब्रह्म सभी प्रकार लोकादि
लोकादिकार्येष्वनुगतम् । अतो कार्यवर्गमें अनुगत है । अतः जिस

यथा यत्र घटादिदृष्टिर्मृदादिदृ-
ष्ट्यनुगतैव सा, तथा साधुदृष्ट्य-
नुगतैव लोकादिदृष्टिः, धर्मा-
दिकार्यत्वाद्धोकादीनाम् । यद्यपि
कारणत्वमविशिष्टं ब्रह्मधर्मयोः,
तथापि धर्म एव साधुशब्दवाच्य
इति युक्तम्, साधुकारी साधुर्भव-
तीति धर्मविषये साधुशब्द-
प्रयोगात् ।

ननु लोकादिकार्येषु कारण-
स्यानुगतत्वादर्थप्रा-
प्त्यनुगतैव साधुशब्दवाच्य-
इति युक्तम्, साधुकारी साधुर्भव-
तीति धर्मविषये साधुशब्द-
प्रयोगात् ।

न, शास्त्रगम्यत्वात्तद्दृष्टेः ।
तत्रिरसनम् सर्वत्र हि शास्त्रप्रा-
पिता एव धर्मा
उपास्या न विद्यमाना अप्यशा-
स्त्रीयाः ।

लोकेषु पृथिव्यादिषु पञ्च-
विधं पञ्चभक्तिभेदेन पञ्चप्रकारं
साधु समस्तं सामोपासीत ।

प्रकार जहाँ घटादिदृष्टि होती है
वहाँ वह मृत्तिकादिदृष्टिसे अनुगत
ही होती है, उसी प्रकार लोकादि-
दृष्टि भी साधुदृष्टिसे अनुगत ही
होती है; क्योंकि ये लोकादि धर्मादि-
के कार्य ही होते हैं । यद्यपि ब्रह्म
और धर्मका प्रपञ्चकारणत्व तो
समान है तो भी 'साधु' शब्दका
वाच्य धर्म ही है—ऐसा ही मानना
ठीक है, क्योंकि 'साधु करनेवाला
साधु होता है' इस प्रकार धर्मके
विषयमें ही 'साधु' शब्दका प्रयोग
किया गया है ।

शंकर—लोकादि कार्यमें उनका
कारण अनुगत होनेके कारण उसमें
साधुदृष्टि होना तो स्वतः सिद्ध है ।
ऐसी अवस्थामें 'साम साधु है'
इस प्रकार नहीं कहना चाहिये
या [अर्थात् इस प्रकार कहनेकी
कोई आवश्यकता नहीं थी] ।

समाधान—नहीं, क्योंकि यह
दृष्टि शास्त्रसे ही प्राप्त हो सकती
है । सभी जगह शास्त्रविहित धर्म
ही उपासनीय होते हैं, अशास्त्रीय
धर्म विद्यमान रहनेपर भी उपासनीय
नहीं होते ।

पृथिवी आदि लोकोंमें पञ्चविध—
पाँच प्रकारकी भक्तिके भेदसे पाँच
प्रकारके साधुगुणविशिष्ट समस्त
सामकी उपासना करनी चाहिये ।

कथम् ? पृथिवी हिंकारः ।

लोकेष्विति या सप्तमी तां प्रथ-

मात्वेन विपरिणमय्य पृथिवीद-

एया हिंकारे पृथिवी हिंकार

इत्युपासीत । व्यत्यस्य वा सप्त-

मीथुति लोकविषयां हिंकारादिषु

पृथिव्यादिदृष्टिं कृत्योपासीत ।

तत्र पृथिवी हिंकारः, प्राथ-

म्यसामान्यात् । अग्निः प्रस्तावः,

अग्रां हि कर्माणि प्रस्तूयन्तः

प्रस्तावश्च भक्तिः । अन्तरिक्षम्-

द्वायः, अन्तरिक्षं हि गगनम्,

गकारविशिष्टयोर्द्वायः । आदित्यः

प्रतिहारः, प्रतिप्राप्यभिमुख-

स्वाग्मां प्रति मां प्रीति । धी-

निधनम्, दिवि निर्धायन्ते इति

सो किस प्रकार ! [यह बतलाते हैं-]

पृथिवी हिंकार है । 'लेकेय' स

पदमें जो सप्तमी विभक्ति है उसे

प्रथमारूपसे* परिणत कर हिंसने

पृथिवी-दृष्टिद्वारा उपासना हे

अर्थात् 'पृथिवी हिंकार है' इस प्रकार ।

उपासना करे । अथवा 'लोक'

इस पदका सप्तमी-श्रुतिको हिकारण
में लखने और - - - - -

लोक शब्दमें ह्मर हिंसादिमें प्रवि

आदि दृष्टि करके उपवासना करें।

उनमें प्रणिवी हिंकार है, क्योंकि

न दोनोंमें 'प्रथमता' यह समान

ण है। अग्नि प्रस्ताव है, क्योंकि

मिसे ही कर्मोंका प्रस्ताव रिष

ता है और प्रस्ताव भी एक
लाभकारी सामग्री है। भववि

यि है । अन्तरिक्ष गगन (आ-

त) जो कहते हैं और ठगें

गकारविशिष्ट हे [इसउये उद

मि सादर्य है] । अति

है, क्योंकि 'मेरे प्रति वर
प्रेम होनेके कारण वह मुझे

के अभिनय है । तदा दो

दे, क्योंकि यहाँसे [मलका]

मा स्वस्ति यो हिमा—'५४६'

अदि अंक गौव प्रहादे

अथवा हिन्दुधर्मः इत्यर्थे दत्तं दृश्यते ।
अथवा का ही प्रयोगः कृतः ।

● प्रथमानुक्रमके परिचय करनेपर वाक्यका स्वरूप यों होगा—“यस्य
एकविंशत्येकस्य पुत्रस्य”। भाव यह कि “द्वितीया आदि सोढ़ यों प्रयोग
हम हैं” ऐसा उपपन्न होवे। इसीलिए हमने “द्वितीया द्वितीयः” इत्यादि द्वे द्वितीया
आदि शब्दोंसे कथना विनियोग प्रयोग न करके प्रथमाका ही प्रयोग किया है।

॥ इत्यूर्ध्वेर्ध्वगतेषु लोक-
स्था सामोपासनम् ॥ १ ॥

जानेवाले लोग धुलोकमें रखे जाते हैं । इस प्रकार उत्तरोत्तर ऊर्ध्वगत—
ऊपरके लोकोंमें लोकदृष्टिसे की जाने-
वाली उपासना बतलायी गयी ॥ १ ॥

अधोलोकगत पञ्चविध सामोपासना

अथावृत्तेषु द्यौर्हिकार आदित्यः प्रस्तावोऽन्तरिक्ष-
मुद्रीयोऽग्निः प्रतिहारः पृथिवी निधनम् ॥ २ ॥

अब अधोगत लोकोंमें सामोपासनाका निरूपण किया जाता है—
लोक हिकार है, आदित्य प्रस्ताव है, अन्तरिक्ष उद्रीय है, अग्नि प्रतिहार
है और पृथिवी निधन है ॥ २ ॥

अथावृत्तेष्ववाङ्मुखेषु पञ्च-
वेधमुच्यते सामोपासनम् ।
गत्यागतिविशिष्टा हि लोकाः ।
पथा ते, तथादृष्ट्यैव सामोपासनं
वेधीयते यतः, अत आवृत्तेषु लोकेषु
द्यौर्हिकारः प्राथम्यात् । आदि-
त्यः प्रस्तावः, उदिते ह्यादित्ये
प्रस्तूयन्ते कर्माणि प्राणिनाम् ।
अन्तरिक्षमुद्रीयः पूर्ववत् । अग्निः
प्रतिहारः, प्राणिभिः प्रतिहरणा-

अब आवृत्त अर्थात् अधोमुख
लोकोंमें पाँच प्रकारकी सामोपासना-
का निरूपण किया जाता है,
क्योंकि ये लोक गमन और आगमन
[दोनों प्रकारकी वृत्तियों] से युक्त
हैं । क्योंकि जिस प्रकार वे स्थित हैं
उसी प्रकार उनमें सामोपासनाका
विधान किया जाता है, इसलिये
उन अधोमुख लोकोंमें प्रथम होनेके
कारण धुलोक हिकार है, आदित्य
प्रस्ताव है, क्योंकि सूर्यके उदित
होनेपर ही प्राणियोंके कर्म प्रस्तुत
होते हैं; तथा पहलेहीके समान
अन्तरिक्ष उद्रीय है; अग्नि प्रतिहार
है क्योंकि अग्नि प्राणियोंका प्रति-

दमेः । पृथिवी निधनम्, तत हरण कर लेता है और पृथिवी
निधन है क्योंकि वहाँसे आये हैं
आगतानामिह निधनात् ॥२॥ प्राणियोंको इसीमें रक्खा जाता है

उपासनफलम्—

उपासनाका फल—

कल्पन्ते हास्मै लोका ऊर्ध्वाश्चावृत्ताश्च य एतदे
विद्वाँल्लोकेषु पञ्चविधं सामोपास्ते ॥ ३ ॥

जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष लोकोंमें पञ्चविध सामकी
उपासना करता है उसके प्रति ऊर्ध्व और अधोमुख लोक भोग्यरूपसे
उपस्थित होते हैं ॥ ३ ॥

कल्पन्ते समर्था भवन्ति हास्मै
लोका ऊर्ध्वाश्चावृत्ताश्च गत्या-
गतिविशिष्टा भोग्यत्वेन व्यव-
तिष्ठन्त इत्यर्थः । य एतदेवं
विद्वाँल्लोकेषु पञ्चविधं समस्तं
साधु सामेत्युपास्ते; इति सर्वत्र
योजना पञ्चविधे सप्तविधे
च ॥ ३ ॥

कल्पन्ते—समर्थ होते हैं (भोग्य-
रूपसे प्राप्त होते हैं) अर्थात् उसके
प्रति गति और आगतिविशिष्ट ऊर्ध्व
एवं अधोमुख लोक भोग्यरूपसे
उपस्थित होते हैं । [किसके प्रति!]
जो इसे (इस उपासनाको) इस
प्रकार जाननेवाला पुरुष लोकोंमें 'पञ्च
प्रकारका समस्त साधु गुणविशिष्ट
साम है' इस प्रकार उपासना करता
है । इसीप्रकार पञ्चविध और सप्तविध
सामको उपासनार्थ भी सर्वत्र इस
वाक्यकी योजना करनी चाहिये ॥३॥

इति छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये
द्वितीयब्रह्मण्डमाख्यं सम्पूर्णम् ॥२॥

तृतीय स्कण्ड

वृष्टिदृष्टिसे पाँच प्रकारकी सामोपासना

वृष्टौ पञ्चविधं सामोपासीत पुरोवातो हिंकारो मेघो
जायते स प्रस्तावो वर्षति स उद्गीथो विद्योतते स्तनयति
स प्रतिहारः ॥ १ ॥

वृष्टिमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना करे । पूर्ववायु हिंकार है,
मेघ उत्पन्न होता है—यह प्रस्ताव है, बरसता है यह उद्गीथ है, चमकता
और गर्जन करता है यह प्रतिहार है ॥ १ ॥

वृष्टौ पञ्चविधं सामोपासीत; वृष्टिमें पाँच प्रकारके सामकी
लोकस्थितेर्दृष्टिनिमित्तत्वादानन्त- उपासना करे । लोकोंकी स्थिति
यम् । पुरोवातो हिंकारः, पुरो- वृष्टिके कारण होनेसे इसका लोक-
वातायुर्दृष्टान्ता हि वृष्टिः; सम्बन्धिनी उपासनाके अनन्तर (ठीक
यथा साम हिंकारादिनिधनान्तम्, पीछे ही) निरूपण किया गया है ।
अतः पुरोवातो हिंकारः प्राथ- पूर्ववायु हिंकार है । पूर्ववायुसे लेकर
म्यान् । मेघो जायते स प्रस्तावः, उद्ग्रहणपर्यन्त वृष्टि कहा जाता
प्राप्य मेघजनने वृष्टेः प्रस्ताव है जिस प्रकार कि हिंकारसे लेकर
इति हि प्रसिद्धिः । वर्षति स निधनपर्यन्त साम कहा जाता है ।
उद्गीथः, श्रेष्ठ्यान् । विद्योतते अतः प्रथम होनेके कारण पूर्ववायु
है—यह प्रस्ताव है । मेघ उत्पन्न होता है—
है—यह प्रसिद्ध ही है । मेघ बरसता
तथा बिजली चमकती और कड़कती

स्तनयति स प्रतिहारः, प्रतिहृत-
त्वात् ॥१॥

है—यही प्रतिहृत होने (इस
उपर फैलने) के कारण प्रति-
हार है ॥ १ ॥

उद्गृह्णाति तन्निधनं वर्षति हास्मै वर्षयति ह
एतदेवं विद्वान्वृष्टौ पञ्चविधः सामोपास्ते ॥ २ ॥

जल ग्रहण करता है—यह निधन है। जो इसे (इस उपास-
को) इस प्रकार जाननेवाला पुरुष वृष्टिमें पाँच प्रकारके साम
उपासना करता है उसके लिये वर्षा होती है और वह [स्वयं भी] बर-
करा लेता है ॥२॥

उद्गृह्णाति तन्निधनम्,

[बादल] जल ग्रहण करता है

ममाप्तिसामान्यात् । फलमुपा-

यह निधन है, क्योंकि समाप्त होने

मनस्य-वर्षति हास्मा इच्छातः ।

इन दोनोंकी समानता है [अर्थात्

नया वर्षयति सामान्यामपि वृष्टौ

जलग्रहण और निधन दोनों

अन्तिम कार्य हैं] । अब इस उपा-

सनाका फल बतलाते हैं—उमरी

इच्छानुसार मेघ वर्षा करता है,

तथा वृष्टिके न होनेपर भी वह वर्षा

करा लेता है । 'य एतदेवम्' इत्यादि

शेष वाक्यका अर्थ पूर्ववत् समझना

चाहिये ॥२॥

चाहिये ॥२॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये
मृत्तयनमहमाय्यं सम्पूर्णम् ॥३॥

चतुर्थ स्कण्ड

जलदृष्टिसे पाँच प्रकारकी सामोपासना

सर्वास्वप्सु पञ्चविधं सामोपासीत मेघो यत्संग्रवते
स हिंकारो यद्वर्पति स प्रस्तावो याः प्राच्यः स्यन्दन्ते स
उद्गीथो याः प्रतीच्यः स प्रतिहारः समुद्रो निधनम् ॥१॥

सब प्रकारके जलोंमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना करे । मेघ जो घनीभावको प्राप्त होता है—यह हिंकार है, वह जो बरसता है—यह प्रस्ताव है, [नदियाँ] जो पूर्वकी ओर बहती हैं वह उद्गीथ है तथा जो पश्चिमकी ओर बहती हैं वह प्रतिहार है और समुद्र निधन है ॥ १ ॥

सर्वास्वप्सु पञ्चविधं सामो- । सब प्रकारके जलोंमें पाँच
पासीत । वृष्टिपूर्वकत्वात्सर्वासा- । प्रकारके सामकी उपासना करे ।
मपामानन्तर्यम् । मेघो यत्संग्र- । सम्पूर्ण जल वृष्टिपूर्वक ही होते हैं
वत एकीभावेनेतरेतरं घनीभवति । इसलिये वृष्टिविषयक उपासनाके
मेघो यदा उन्नतस्तदा संग्रवत । निरूपण किया गया है । मेघ जो
इत्युच्यते । तदापामारम्भः । संग्रवन करता है अर्थात् परस्पर एक
स हिंकारः । यद्वर्पति स प्रस्तावः, । होकर घनीभूत होता है ['संग्रवते' का
'घनीभूत होता है' अर्थ इसलिये
किया गया है कि] जब मेघ ऊँचा
होता है उस समय वह संग्रवन
करता है—ऐसा कहा जाता है ।
उस घनीभूत होनेके ही समय
जलोंका प्रारम्भ होता है; अतः
संग्रवन ही हिंकार है । वह जो

आपः सर्वतो व्याप्तुं प्रस्तुताः । बरसता है उसीको प्रस्ताव व
 जाता है, क्योंकि उसी समय ज
 याः प्राच्यः स्यन्दन्ते स उद्गीथः, का सर्वत्र प्रसार आरम्भ होता है
 जो जल [गङ्गादि नदियोंके रूपमें
 श्रैष्ठ्यात् । याः प्रतीच्यः स पूर्वकी ओर बहते हैं वे उत्कृष्ट होनेके
 कारण उद्गीथ और जो प्रतीची
 प्रतिहारः प्रतिशब्दसामान्यात् । (पश्चिम) की ओर बहते हैं वे 'प्रति'
 शब्दमें समान होनेके कारण,
 समुद्रो निधनम्, तन्निधनत्वा- प्रतिहार कहे जाते हैं, तथा समुद्र
 निधन है क्योंकि उसीमें जलोंका
 दपाम् ॥ १ ॥ पर्यवसान होता है ॥ १ ॥

न हाप्सु प्रैत्यप्सुमान्भवति य एतदेवं विद्वान्सर्वा-
 स्वप्सु पञ्चविधसामोपास्ते ॥ २ ॥

जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष सब प्रकारके जलोंमें पञ्चविध
 सामकी उपासना करता है वह जलमें नहीं मरता और जलवान्
 होता है ॥ २ ॥

न हाप्सु प्रैति, नेच्छति यदि वह इच्छा न करे तो जलमें
 चैत् । अप्सुमान्भान्भवति मृत्युको प्राप्त नहीं होता तथा वह
 फलम् ॥ २ ॥ अप्सुमान् अर्थात् [इच्छानुकूल]
 जलसे सम्पन्न होता है—यह इस
 (उपासना) का फल है ॥ २ ॥

इति छान्दोग्योपनिषद् त्रितीयाध्याये
 चतुर्थमण्डमाख्यं सम्पूर्णम् ॥ ४ ॥

पंचम खण्ड

ऋतुदृष्टिसे पाँच प्रकारकी सामोपासना

ऋतुषु पञ्चविधसामोपासीत वसन्तो हिंकारो
ग्रीष्मः प्रस्तावो वर्षा उद्गीथः शरत्प्रतिहारो हेमन्तो
निधनम् ॥ १ ॥

ऋतुओंमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना करे। वसन्त हिंकार है,
ग्रीष्म प्रस्ताव है, वर्षा उद्गीथ है, शरत् प्रतिहार है और हेमन्त
निधन है ॥ १ ॥

ऋतुषु पञ्चविधसामोपासीत । ऋतुओंमें पाँच प्रकारके सामकी
उपासना करे । ऋतुओंकी व्यवस्था
पूर्वोक्त जलमय निमित्तसे ही होती
है, इस कारण यह ऋतुपासना
उसके बाद कहा गयी है । [उनमें]
सबसे पहला होनेके कारण वसन्त
हिंकार है । ग्रीष्म प्रस्ताव है,
क्योंकि [इसी समय] वर्षा ऋतुके
छिये जो आदि अन्नोके संप्रहका
प्रस्ताव किया जाता है । प्रधानताके
कारण वर्षा उद्गीथ है । रोगी और
मृत प्राणियोंका प्रतिहरण करनेके
कारण शरद्वत् प्रतिहार है तथा
वायुके अभावमें प्राणियोंका निधन
होनेके कारण हेमन्त ऋतु निधन
है ॥ १ ॥

ऋतुव्यवस्थाया यथोक्ताम्बुनि-
मित्तत्वादानन्तर्यम् । वसन्तो
हिंकारः, प्राथम्यात् । ग्रीष्मः
प्रस्तावः, यवादिसंग्रहः प्रस्तूयते
हि प्रावृद्धयम् । वर्षा उद्गीथः,
प्राधान्यात् । शरत्प्रतिहारः,
रोगिणां मृतानां च प्रतिहरणान् ।
हेमन्तो निधनम्, निवाते निध-
नान्प्राणिनाम् ॥ १ ॥

फलम्—

। इस उपासनाका फल—

कल्पन्ते हास्मा ऋतव ऋतुमान्भवति य एतदे
विद्वानृतुषु पञ्चविधसामोपास्ते ॥ २ ॥

जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ऋतुओंमें पाँच प्रकारके
सामकी उपासना करता है उसे ऋतुएँ अपने अनुरूप भोग देती हैं और
वह ऋतुमान् (ऋतुसम्बन्धी भोगोंसे सम्पन्न) होता है ॥२॥

कल्पन्ते ह ऋतुव्यवस्था-

इस उपासकके लिये ऋतुएँ

नुरूपं भोग्यत्वेनास्मा उपा-

ऋतुओंकी व्यवस्थाके अनुरूप कष्टी

मकायतवः। ऋतुमानातव्यमोर्गश्च

कल्पना करती हैं अर्थात् वे भोग-

संपन्नो भवतीत्यर्थः ॥ २ ॥

रूपसे उपस्थित होती हैं और वह
ऋतुमान् होता है, अर्थात् ऋतु-
सम्बन्धी भोगोंसे सम्पन्न होता है ॥२॥

इति छान्दोग्योपनिषद् द्वितीयाध्याये
पञ्चमब्रह्मार्थं महर्षिणा ॥२॥

पष्ठ स्कण्ड

पशुदृष्टिसे पाँच प्रकारकी सामोपासना

पशुषु पञ्चविधं सामोपासीताजा हिंकारोऽवयः
प्रस्तावो गाव उद्गीथोऽश्वाः प्रतिहारः पुरुषो निधनम् ॥१॥

पशुओंमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना करे । बकरे हिंकार हैं, भेड़ें प्रस्ताव हैं, गौएँ उद्गीथ हैं, अश्व प्रतिहार हैं और पुरुष निधन है ॥१॥

पशुषु पञ्चविधं सामोपासीत ।
सम्यग्दृष्टेऽप्युपशुषु पशव्यः काल
इत्थानन्तर्यम् । अजा हिंकारः,
प्राधान्यात्प्राथम्याद्वा, “अजः
पशूनां प्रथमः” इति श्रुतेः ।
अवयः प्रस्तावः, साहचर्यदर्श-
नादजावीनाम्, गाव उद्गीथः,
श्रैष्ठ्यात् । अश्वाः प्रतिहारः,
प्रतिहरणात्पुरुषाणाम् । पुरुषो
निधनम्, पुरुषाश्रयत्वात्पशु-
नम् ॥ १ ॥

पशुओंमें पाँच प्रकारके सामकी
उपासना करे । ऋतुओंके ठीक-ठीक
चरतनेसे पशुओंके लिये अनुकूल
समय रहता है इसलिये यह उपासना
उसके पीछे कही गयी है । सबमें
प्रधान होनेके कारण अथवा “पशुओं-
में सर्वप्रथम बकरा है” इस श्रुतिके
अनुसार सबसे पहले होनेके कारण
बकरे हिंकार हैं । बकरे और
भेड़ोंका साहचर्य देखा जानेसे भेड़ें
प्रस्ताव हैं । सर्वश्रेष्ठ होनेके कारण
गौएँ उद्गीथ हैं । पुरुषोंका प्रतिहरण
(वहन) करनेके कारण घोड़े
प्रतिहार हैं तथा पशुवर्ग पुरुषके
आश्रित हैं अतः पुरुष निधन
है ॥ १ ॥

फलम्—

इस उपासनाका फल—

भवन्ति हास्य पशवः पशुमान्भवति य ए
विद्वान्पशुपु पञ्चविधः सामोपास्ते ॥ २ ॥

जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष पशुओंमें पञ्चविध साम
उपासना करता है उसे पशु प्राप्त होते हैं और वह पशुमान् होता है ॥

भवन्ति हास्य पशवः, उसे पशु प्राप्त होते हैं और
पशुमान्भवति पशुफलैश्च भो- पशुमान् होता है अर्थात् वह
गत्यागादिभिर्युज्यत इत्यर्थः ॥ २ ॥ पशुओंसे प्राप्त होनेवाले फल भोग
एवं दानादिसे युक्त होता है ॥ २ ॥

इति छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये
षष्ठलण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ६ ॥

सप्तम स्कण्ड

प्राणदृष्टिसे पाँच प्रकारकी सामोपासना

प्राणेषु पञ्चविधं परोवरीयः सामोपासीत प्राणो
हिंकारो वाक्प्रस्तावश्चक्षुरुद्वीथः श्रोत्रं प्रतिहारो मनो निधनं
परोवरीयाऽसि वा एतानि ॥ १ ॥

प्राणोंमें पाँच प्रकारके परोवरीय गुणविशिष्ट सामकी उपासना करे।
[उनमें] प्राण हिंकार है, वाक् प्रस्ताव है, चक्षु उद्वीथ है, श्रोत्र प्रतिहार
है और मन निधन है। ये उपासनाएँ निश्चय ही परोवरीय (उत्तरोत्तर
उत्कृष्ट) हैं ॥ १ ॥

<p>प्राणेषु पञ्चविधं परोवरीयः सामोपासीत। परं परं वरीयस्त्व- गुणवत्प्राणदृष्टिविशिष्टं सामोपा- सीतेत्यर्थः। प्राणो घ्राणं हिंकारः, उत्तरोत्तरवरीयसां प्राथम्यात्। वाक्प्रस्तावः, वाचा हि प्रस्तूयते मर्वम्, वाग्वरीयसी प्राणान्, अप्राप्तमप्युच्यते वाचा, प्राप्तस्यैव तु गन्धस्य ग्राहकः प्राणः।</p>	<p>प्राणोंमें पाँच प्रकारके परोवरीय सामकी उपासना करे अर्थात् उत्त- रोत्तर श्रेष्ठत्वगुणवान् प्राणदृष्टि- विशिष्ट सामकी उपासना करे। उन उत्तरोत्तर श्रेष्ठ प्राणोंमें प्रथम होनेके कारण प्राण—घ्राणेन्द्रिय हिंकार है। वाणी प्रस्ताव है, क्योंकि वाणीसे ही सबका प्रस्ताव किया जाता है। वागी प्राणकी अपेक्षा उत्कृष्ट है, [क्योंकि] वागीसे अप्राप्त वस्तुका भी निरूपण किया जाता है और प्राण केवल प्राप्त हुए गन्धका ही ग्रहण करनेवाला है।</p>
--	--

चक्षुरुद्रीयः, वाचो बहुतर-
 विषयं प्रकाशयति चक्षुरतो
 वरीयो वाचः, उद्रीयः श्रैष्ठ्यात् ।
 श्रोत्रं प्रतिहारः, प्रतिहृतत्वात्,
 वरीयश्चक्षुषः सर्वतः श्रवणात् ।
 मनो निधनम्, मनसि हि
 निधीयन्ते पुरुषस्य भोग्यत्वेन
 सर्वेन्द्रियाहृता विषयाः, वरी-
 यस्त्वं च श्रोत्रान्मनसः, सर्वे-
 न्द्रियविषयव्यापकत्वात्, अती-
 न्द्रियविषयोऽपि मनसो गोचर
 एवेति । यथोक्तहेतुभ्यः परोवरी-
 यांसि प्राणादीनि वा एतानि ॥१॥

चक्षु उद्रीय है; चक्षु वाणीसे स
 अधिक विषयको प्रकाशित कर
 है; अतः वह वाणीसे उत्कृष्ट है ।
 और उत्कृष्ट होनेके कारण ही ।
 श्रोत्र प्रतिहार है, क्योंकि
 प्रतिहृत है तथा सब ओरसे श्र
 करनेके कारण वह नेत्रकी अपे
 उत्कृष्ट भी है । मन निधन ।
 क्योंकि भोग्यरूपसे पुरुषकी सम्प
 इन्द्रियोंद्वारा लाये हुए विषय मन
 ही रखे जाते हैं, तथा सम्पूर्ण
 इन्द्रियोंके विषयोंमें व्यापक होनेके
 कारण श्रोत्रकी अपेक्षा मनकी
 उत्कृष्टता भी है । तात्पर्य यह है कि
 जो पदार्थ अन्य इन्द्रियोंकी विषयनासे
 परे है वह भी मनका विषय तो है
 ही । उपर्युक्त हेतुओंसे ये प्राणादि
 उत्तरोत्तर उत्कृष्ट ही हैं ॥१॥

परोवरीयो हास्य भवति परोवरीयसो ह लोकाज्ज-
 यति य एतदेवं विद्वान्प्राणेषु पञ्चविधं परोवरीयः सामो-
 पास्त इति तु पञ्चविधस्य ॥ २ ॥

जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष प्राणोंमें पाँच प्रकारके
 उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर सामकी उपासना करता है उसका जीवन उत्तरोत्तर
 उत्कृष्टतर होता जाता है और वह उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर लोकोंको जीत
 लेता है । यह पाँच प्रकारकी सामोपासनाका निरूपण किया गया ॥ २ ॥

एतद्दृष्ट्या विशिष्टं यः परो-
 वरीयः सामोपास्ते परोवरीयो
 हास्य जीवनं भवतीत्युक्तार्थम् । इति
 तु पञ्चविधस्य साम्न उपासनमुक्त-
 मिति सप्तविधे वक्ष्यमाणविषये
 बुद्धिसमाधानार्थम् । निरपेक्षो
 हि पञ्चविधे वक्ष्यमाणे बुद्धिं
 समाधत्सति ॥ २ ॥

जो पुरुष इस प्राणदृष्टिसे विशिष्ट
 उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर सामकी उपासना
 करता है उसका जीवन निश्चय ही
 उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर होता जाता है—
 यह अर्थ पहले (१।९।२ में) कहा
 जा चुका है । इस प्रकार यह पाँच
 प्रकारके सामकी उपासना तो कह
 दी गयी; यह बात श्रुतिने आगे
 कही जानेवाली सप्तविध सामो-
 पासनमें बुद्धिको समाहित करनेके
 लिये कही है, क्योंकि पञ्चविध
 सामोपासनमें निरपेक्ष हुआ पुरुष
 ही आगे कही जानेवाली उपासनमें
 बुद्धिको समाहित करना चाहेगा । २।

इतिष्ठान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये
 सप्तमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥७॥

अष्टम स्कण्ड

वाणीविषयक सप्तविध सामोपासना

अथ सप्तविधस्य वाचि सप्तविधसामो
यत्किं च वाचो हुमिति स हिंकारो यत्प्रेति स प्र
यदेति स आदिः ॥ १ ॥

अब सप्तविध सामकी उपासना [आरम्भ की जाती] है—
सप्तविध सामकी उपासना करनी चाहिये । वाणीमें जो कुछ 'हुं'
स्वरूप है वह हिंकार है, जो कुछ 'प्र' ऐसा स्वरूप है वह प्रस्त
और जो कुछ 'आ' ऐसा स्वरूप है वह आदि है ॥१॥

अथानन्तरं सप्तविधस्य सम-

स्तस्य साम्न उपासनं साध्विद-
मारभ्यते । वाचीति सप्तमी
पूर्ववत् । वाग्दष्टिविशिष्टं सप्तविधं
सामोपासीतित्यर्थः । यत्किञ्च
वाचः शब्दस्य हुमिति यो
विशेषः स हिंकारो हकारसामा-
न्यात् । यत्प्रेति शब्दरूपं स
प्रस्तावः प्रसामान्यात् । यत् आ

अब इसके पश्चात् यह सप्त
समस्त सामकी साधु उपासना आ
की जाती है । श्रुतिमें 'वाचि' इस प
की सप्तमी विभक्ति पूर्ववत् ('लौक्य'
आदि पदोंकी सप्तमीके समान
समझनी चाहिये । इसका तात्पर्य यह
है कि वाग्दष्टिविशिष्ट सप्तविध साम-
की उपासना करनी चाहिये । जो कुछ
वाणी अर्थात् शब्दका 'हुं' ऐसा विशेष-
रूप है वह हिंकार है, क्योंकि 'हुं' और
हिंकारमें हकारकी समानता है; जो
कुछ 'प्र' ऐसा शब्दरूप है वह
प्रस्ताव है, क्योंकि उन दोनोंमें 'प्र'
शब्दका सादृश्य है । तथा जो कुछ

इति स आदिः, आकारसामा- 'आ' ऐसा शब्दरूप है वह आकार-
में समता होनेके कारण आदि है ।
यान् । आदिरित्योङ्कारः, 'आदि' इससे ओङ्कार ही समझना
चाहिये क्योंकि वहाँ सत्रका आदि
र्वादित्वाद् ॥ १ ॥ है ॥१॥

यदुदिति स उद्गीथो यत्प्रतीति स प्रतिहारो यदु-
पेति स उपद्रवो यन्नीति तन्निधनम् ॥ २ ॥

जो कुछ 'उत्' ऐसा शब्दरूप है वह उद्गीथ है, जो कुछ 'प्रति'
ऐसा शब्द है वह प्रतिहार है, जो कुछ 'उप' ऐसा शब्द है वह उपद्रव
है और जो कुछ 'नि' ऐसा शब्दरूप है वह निधन है ॥ २ ॥

यदुदिति स उद्गीथः, उत्पू- जो कुछ 'उत्' ऐसा शब्दरूप
यत्वाद् उद्गीथस्य । यत्प्रतीति स शब्दके आरम्भमें 'उत्' है; जो कुछ
प्रतिहारः, प्रतिसामान्यान् । 'प्रति' ऐसा शब्दस्वरूप है वह
प्रतिहार है, क्योंकि उनमें 'प्रति'
शब्दका सादृश्य है; जो कुछ 'उप'
यदुपेति स उपद्रव उपोपक्रम- ऐसा शब्दरूप है वह उपद्रव है,
क्योंकि उपद्रव शब्दके आरम्भमें
'उप' शब्द है तथा जो कुछ 'नि'
न्यादुपद्रवस्य । यन्नीति तन्नि- ऐसा शब्दरूप है वह निधन है
धनम्, निशब्दसामान्यान् ॥२॥ क्योंकि 'नि' और 'निधन' में 'नि'
शब्दकी समानता है ॥२॥

दुग्धेऽस्मै वाग्दोहं यो वाचो दोहोऽन्नवानन्नादे
भवति य एतदेवं विद्वान्वाचि सप्तविधं सामोपास्ते ॥३॥

जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष वाणीमें सप्तविध सन्त
उपासना करता है उसे वाणी, जो कुछ वाणीका दोह (सार) --
देती है तथा वह प्रचुर अन्नसे सम्पन्न और उसका भोक्ता होता है।

दुग्धेऽस्मा इत्याद्युक्तार्थम् ॥३॥

‘दुग्धेऽस्मै’ इत्यादि श्रुतिक
पहले (१ । ३ । ७ में)
जा चुका है ॥ ३ ॥

इति छान्दोग्योपनिषद् द्वितीयाध्याये
अष्टमखण्डमाख्यं सम्पूर्णम् ॥ ८ ॥

नवम खण्ड

आदित्यविषयिणी सात प्रकारकी सामोपासना

अथ खल्वमुमादित्यसप्तविधसामोपासीत सर्वदा
तमस्तेन साम मां प्रति मां प्रतीति सर्वेण समस्तेन
साम ॥१॥

अब निश्चय ही इस आदित्यकी दृष्टिसे सप्तविध सामकी उपासना
रनी चाहिये । आदित्य सर्वदा सम है, इसलिये वह साम है । मेरे प्रति,
रे प्रति ऐसा होनेके कारण वह सबके प्रति सम है, इसलिये साम है ॥१॥

अवयवमात्रे साम्न्यादित्य-
ष्टिः पञ्चविधेषूक्ता प्रथमे चा-
याये । अपेदानां खल्वमुमा-
देत्यं समस्ते साम्न्यवयवविभा-
गोऽप्यस्य सप्तविधं सामो-
पासीत । कथं पुनः सामत्व-
सादित्यस्य ? इत्युच्यते—

उद्गीयत्ये हेतुपदादित्यस्य
सामन्वे हेतुः । कोऽन्वा ? सर्वदा
समो वृद्धिपराभावाच्चेन हेतुना
सामादित्यो मां प्रति मां प्रतीति

पञ्चविध सामोपासनाओंके
प्रसङ्गमें तथा प्रथम अध्यायमें केवल
अवयवमात्र साममें आदित्यदृष्टि
बतलायी गयी है । अब इस
आदित्यको समस्त साममें उसके
अवयवविभागके अनुसार आरोपित
कर सप्तविध सामकी उपासना करे ।
किन्तु आदित्यकी सामरूपता किस
प्रकार है ? सो बतलाया जाता है—

आदित्यके उद्गीयरूप होनेमें
किस प्रकार हेतु है उसी प्रकार उसके
सामरूप होनेमें भी है । वह हेतु
क्या है ? वृद्धि और क्षयका अभाव
होनेके कारण आदित्य सर्वदा सम
है इसी कारणसे वह साम है । यह
'मेरे प्रति, मेरे प्रति' इस प्रकार

तुल्यां बुद्धिमुत्पादयति; अतः । सक्रमे समान बुद्धि उत्पन्न करता
 सर्वेण समोऽस्तः साम समत्वा- [क्योंकि उसे सभी प्राणी अप-
 दित्यर्थः । अपने सम्मुख देखते हैं] इति
 वह सबके साथ समान है; अ-
 इस समताके कारण वह सान है।

उद्गीथभक्तिसामान्यवचनादेव उद्गीथभक्तिमें समानता बतलाने
 लोकादिपुक्तसामान्याद्विंहारा- से ही [अर्थात् उद्गीथके साथ
 दित्वं गम्यत इति हिंकारादित्वे अनुसार ही] लोकादिमें भी
 कारणं नोक्तम् । सामत्वे पुनः [सामाख्यवर्गके साथ] सादृश्य
 सवितुरनुक्तं कारणं न सुबोध- बतलाये जानेसे उनका हिंकारादि-
 मिति समत्वमुक्तम् ॥ १ ॥ रूप होना ज्ञात होता है—इसीसे
 [श्रुतिमें आदित्याख्यवर्गके] हिंका-
 रादिरूप होनेमें कारण नहीं बतलाया
 गया था । * किन्तु आदित्यकी साम-
 रूपतामें न बतलाया गया कारण
 सुगमतासे नहीं जाना जा सकता
 इसलिये उसके सम्बन्धमें समत्वरूप
 कारण बतलाया गया है ॥ १ ॥

तस्मिन्निमानि सर्वाणि भूतान्यन्वायत्तानोति विद्या-
 त्तस्य यत्पुरोदयात्स हिंकारस्तदस्य पशवोऽन्वायत्तास्तस्मात्ते
 हि कुर्वन्ति हिंकारभाजिनो ह्येतस्य साम्नः ॥ २ ॥

उस आदित्यमें ये सम्पूर्ण भूत अनुगत हैं—ऐसा जाने । जो उस
 आदित्यके उदयसे पूर्व है वह हिंकार है । उस सूर्यका जो हिंकाररूप है
 * क्योंकि लोकादिके हिंकारादिरूप होनेमें जो-जो कारण है वे ही आदि-
 त्याख्यवर्गके विषयमें भी समझे जा सकते हैं ।

उसके पशु अनुगत हैं इसीसे वे हिंकार करते हैं । अतः वे ही इस आदित्यरूप सामके हिंकारभाजन हैं ॥ २ ॥

तस्मिन्नादित्येऽव्ययविभागश्च
इमानि चक्ष्यमाणानि सर्वाणि
भूतान्यन्यायत्तान्यनुगतान्यादि-
त्यमुपजीव्यत्येनेति विद्यात् ।
कथम् ? तस्यादित्यस्य यत्पुरोद-
याद्धर्मरूपम्, स हिंकारो भक्तिस्तत्रेद-
सामान्यं यत्तस्य हिंकारभक्तिरूपम् ।

तदस्यादित्यस्य साम्नः पशवो
गवाद्योऽन्यायत्ता अनुगतास्त-
द्भक्तिरूपमुपजीवन्तीत्यर्थः ।
यसादेवं तस्मात्ते हिं कुर्वन्ति पशवः
प्रागुदयात् । तस्माद्दिंकारभाजिनो
ह्येतस्यादित्याख्यस्य साम्नः तद्भ-
क्तिमजनशीलत्वाद्दि त एवं
वर्तन्ते ॥ २ ॥

उस आदित्यमें ये आगे बतलाये जानेवाले समस्त भूत अव्यय-विभागानुसार उसके उपजीव्यरूप-से अन्यायत्त—अनुगत हैं—ऐसा जाने । वे किस प्रकार अनुगत हैं ? [सो बतलाते हैं—] उस आदित्यके उदयसे पूर्ववर्ती जो धर्मरूप है वह हिंकारभक्ति है । उस धर्मरूपमें यही सादृश्य है कि वह उस (आदित्यसंज्ञक साम) का हिंकार-भक्तिरूप है ।

उस इस आदित्यरूप सामके गौ आदि पशु अन्यायत्त—अनुगत हैं; अर्थात् उस हिंकारभक्तिरूपसे उसके उपजीवी हैं । क्योंकि ऐसा है इसीलिये वे पशु सूर्योदयसे पूर्व हिंकार-शब्द करते हैं । अतः वे इस आदित्यसंज्ञक सामके हिंकार-पात्र हैं । उस हिंकारभक्तिके सेवन-में तत्पर रहनेसे ही वे इस प्रकार वर्तित करते हैं [अर्थात् सूर्योदयसे पूर्व हिंकार करते हैं] ॥ २ ॥

अथ यत्प्रथमोदिते स प्रस्तावस्तदस्य मनुष्या
अन्यायत्तास्तस्मात्ते प्रस्तुतिकामाः प्रशंसाकामाः प्रस्ताव-
भाजिनो ह्येतस्य साम्नः ॥ ३ ॥

तथा सूर्यके पहले-पहल उदित होनेपर जो रूप होता है वह प्र है । उसके उस रूपके मनुष्य अनुगामी हैं अतः वे प्रस्तुति [प्रत्यक्ष] और प्रशंसा [परोक्षस्तुति] की इच्छावाले हैं, क्योंकि वे इस सा-प्रस्तावभक्तिका सेवन करनेवाले हैं ॥ ३ ॥

अथ यत्प्रथमोदिते सवित्-
रूपं तदस्यादित्याख्यस्य साम्नः
प्रस्तावस्तदस्य मनुष्या अन्वा-
यत्ताः पूर्ववत् । तस्मात्ते प्रस्तुतिं
प्रशंसां कामयन्ते । यस्मात्प्रस्ता-
वभाजिनो ह्येतस्य साम्नः ॥ ३ ॥

तथा सूर्यके पहले-पहल उदि-
होनेपर जो उसका रूप होता
वह इस आदित्यसंज्ञक सामक
प्रस्ताव है; पूर्ववत् [अर्थात् पशुओं
के समान] उसके उस रूपके
मनुष्य अनुगामी हैं । इसीसे वे
प्रस्तुति और प्रशंसाकी इच्छा करते
हैं, क्योंकि वे इस सामके प्रस्ताव-
का भजन करनेवाले हैं ॥ ३ ॥

अथ यत्सङ्गवेलायाः स आदिस्तदस्य वयाः स्य-
न्वायत्तानि तस्मात्तान्यन्तरिक्षेऽनारम्बणान्यादायात्मानं
परिपतन्त्यादिभाजीनि ह्येतस्य साम्नः ॥ ४ ॥

तत्पश्चात् आदित्यका जो रूप सङ्गवेळामें (सूर्योदयके तीन मुहूर्त
पश्चात् कालमें) रहता है वह आदि है । उसके उस रूपके अनुगत
पक्षिगण हैं । क्योंकि वे इस सामके आदिका भजन करनेवाले हैं इसलिये वे
अन्तरिक्षमें अपनेको निराधाररूपसे सब ओर ले जाते हैं ॥ ४ ॥

अथ यत्सङ्गवेलायां गवां
महमनं महमो यस्यां
गवां वा वर्मः मा मह-

तत्पश्चात् सङ्गवेळामें—त्रिम
वेळामें गो यानी सूर्यकिरणोंका सङ्गम
होता है अथवा त्रिसमं गौओंका
बहुहोनेसङ्गमहोता है उमेसङ्गवेला

ववेला तस्मिन्काले यत्सावित्रं
रूपं स आदिभक्तिविशेष ओ-
ङ्कारस्तदस्य वयांसि पक्षिणोऽ-
न्वायत्तानि ।

यत् एवं तस्मात्तानि वयां-
स्यन्तरिक्षेऽनारम्भणान्यनालम्ब-
नान्पात्मानमादायात्मानमेवाल-
म्बनत्वेन गृहीत्वा परिपतन्ति
गच्छन्त्यत आकारसामान्यादा-
दिभक्तिमाजीनि हेतस्य
साम्नः ॥ ४ ॥

कहते हैं उस कालमें सूर्यदेवका जो
रूप होता है वह आदिभक्तिविशेष-
रूप ओङ्कार है । उसके उस रूपके
अनुगामी पक्षिगण हैं ।

क्योंकि ऐसा है इसलिये वे
पक्षिगण आकाशमें अनारम्भण—
बिना आश्रयके ही अपनेको आ-
लम्बनरूपसे ग्रहण कर सत्र ओर
जाते हैं । अतः ['आदायात्मानं
परिपतन्ति' इसके आरम्भमें]
आकाररूप सादृश्य होनेके कारण
वे इस सामक्षी आदिसंज्ञक भक्ति-
के भागी हैं ॥ ४ ॥

अथ यत्सम्प्रति मध्यन्दिने स उद्गीथस्तदस्य देवा
अन्वायत्तास्तस्मात्ते सत्तमाः प्राजापत्यानामुद्गीथभाजिनो
हेतस्य साम्नः ॥ ५ ॥

तथा अब जो मध्यदिवसमें आदित्यका रूप होता है वह उद्गीथ है ।
इसके उस रूपके देवतालोक अनुगत हैं । इसीसे वे प्राजापतिसे उत्पन्न
हुए प्राणियोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे इस सामक्षी उद्गीथभक्तिके
भागी हैं ॥ ५ ॥

अथ यत्सम्प्रति मध्यन्दिन
ऋतुमध्यन्दिन इत्यर्थः । स
उद्गीथभक्तिस्तदस्य देवा अन्वा-

तथा अब जो सम्प्रति मध्यन्दिनमें
अर्थात् ठीक मध्याह्नमें [आदित्यका
रूप होता] है वह उद्गीथभक्ति है;
उसके उस रूपके अनुगामी देवता-

यत्ताः, द्योतनातिशयात्तत्काले । लोग हैं क्योंकि उस समय वे बहुत
तस्मात्ते सत्तमा विशिष्टतमाः प्रकाशशील होते हैं । इसीसे वे
प्राजापत्यानां प्राजापत्यपत्याना- पत्योर्मे—प्राजापतिके पुत्रोंमें
मुद्गीथभाजिनो ह्येतस्य साम्नः ॥५॥ विशिष्टतम होते हैं, क्योंकि
सामकी उद्गीथभक्तिके भागों हैं

अथ यदूर्ध्वं मध्यन्दिनात्प्रागपराह्णात्स प्रतिहारस्य
वस्य गर्भा अन्वायत्तास्तस्मात्ते प्रतिहृता नावपद्यन्ते प्रति
हारभाजिनो ह्येतस्य साम्नः ॥ ६ ॥

तथा आदित्यका जो रूप मध्याह्नके पश्चात् और अपराह्णके पूर्व
होता है वह प्रतिहार है । उसके उस रूपके अनुगामी गर्भ हैं । इसीसे वे
प्रतिहृत (ऊपरकी ओर आकृष्ट) किये जानेपर नीचे नहीं गिरते, क्योंकि
वे इस सामकी प्रतिहारभक्तिके पात्र हैं ॥ ६ ॥

अथ यदूर्ध्वं मध्यन्दिनात्प्राग- तथा आदित्यका जो रूप
पराह्णाद्यदूर्ध्वं सवितुः स प्रतिहार- मध्याह्नके पश्चात् और अपराह्णमें पूर्व
स्तदस्य गर्भा अन्वायत्ताः । होता है वह प्रतिहार है । उसके
अतस्ते सवितुः प्रतिहारभक्ति- उस रूपके अनुगामी गर्भ हैं । अतः
रूपेणोर्ध्वं प्रतिहृताः सन्तो वे सूर्यकी प्रतिहारभक्तिरूपसे ऊपर-
नावपद्यन्ते नाधः पतन्ति तद्द्वारे की ओर प्रतिहृत (आकृष्ट) होनेके
सत्यपीत्यर्थः । यतः प्रतिहार- कारण, पतनके द्वारपर रहने हुए
भाजिनो ह्येतस्य साम्नो गर्भाः ॥६॥ भी, अवपन्न नहीं होते—नीचे नहीं
गिरते, क्योंकि गर्भ इस सामकी प्रतिहारभक्तिके भागी हैं ॥६॥

अथ यदूर्ध्वमपराह्णात्प्रागस्तमयात्स उपद्रवस्तद-
 स्यारण्या अन्वायत्तास्तस्मात्ते पुरुषं दृष्ट्वा कक्षश्चभ्रमित्यु-
 पद्रवन्त्युपद्रवभाजिनो ह्येतस्य साम्नः ॥ ७ ॥

तथा आदित्यका जो रूप अपराह्णके पश्चात् और सूर्यास्तसे पूर्व होता है वह उपद्रव है। उसके उस रूपके अनुगामी वन्य पशु हैं। इसीसे वे पुरुषको देखकर भयवश अरण्य अथवा गुहामें भाग जाते हैं, क्योंकि वे इस सामकी उपद्रवमक्तिके भागी हैं ॥ ७ ॥

अथ यदूर्ध्वमपराह्णात्प्रागस्त-
 मयात्स उपद्रवस्तदस्यारण्याः
 पशवोऽन्वायत्ताः। तस्मात्ते पुरुषं
 दृष्ट्वा भीताः कक्षमरण्यं चभ्रं
 भयशून्यमित्युपद्रवन्त्युपगच्छ-
 न्ति; दृष्ट्वोपद्रवणादुपद्रवभाजिनो
 ह्येतस्य साम्नः ॥ ७ ॥

तथा आदित्यका जो रूप अपराह्णके पश्चात् और सूर्यास्तके पूर्व होता है वह उपद्रव है। उसके उस रूपके अनुगामी वन्य पशु हैं। इसीसे वे पुरुषको देखकर भयभीत हो कक्ष—वनमें अथवा भयशून्य गुहामें भाग जाते हैं। इस प्रकार देखकर भागनेके कारण वे इस सामकी उपद्रवमक्तिके भागी हैं ॥ ७ ॥

अथ यत्प्रथमास्तमिते तन्निधनं तदस्य पितरोऽन्वा-
 यत्तास्तस्मात्तान्निदधति निधनभाजिनो ह्येतस्य साम्न एवं
 खल्वमुमादित्यसप्तविधसामोपास्ते ॥ ८ ॥

तथा आदित्यका जो रूप सूर्यास्तसे पूर्व होता है वह निधन है। उसके उस रूपके अनुगत पितृगण हैं; इसीसे [श्राद्धकालमें] उन्हें [पितृ-पितामह आदिरूपसे दर्भपर] स्थापित करते हैं क्योंकि वे पितृगण निश्चय ही इस सामकी निधनमक्तिके पात्र हैं। इसी प्रकार इस आदित्यरूप सप्तविध सामकी उपासना करते हैं ॥ ८ ॥

अथ यत्प्रथमास्तमितेऽर्शनं
 जिगमिषति सवितरि तन्निधनं
 तदस्य पितरोऽन्वायतास्तस्मा-
 त्तान्निदधाति पित्रापितामहप्रपिता-
 महरूपेण दर्मेषु निक्षिपन्ति
 तांस्तदर्थं पिण्डान्वा व्यापयन्ति ।
 निधनसंघन्धान्निधनमाजिनो ह्ये-
 तस्य साध्नः पितरः । एवमवय-
 वशः सप्तधा विभक्तं खन्वमुमा-
 दित्यं ममविधं मामोपास्ते
 यन्मय तदापतिः कलमिति
 वाक्ययोगः ॥ ८ ॥

तथा सूर्यास्तसे पूर्व अप-
 जब अदृश्य होना चाहता है
 उसका जो रूप है वह निध-
 उसके उस रूप के अनुगत पित्र-
 इसीसे उन्हें निहित करते हैं ।
 पिता, पितामह और प्रपितामह
 उन्हें दर्मों पर स्थापित करने
 अथवा उनके उद्देश्यसे पिण्ड र-
 हैं । इस प्रकार निधनशः सम्-
 होनेके कारण वे पिण्डों में
 सामकी निधनमलिके पात्र हैं
 इस प्रकार अवयवरूपमें सात भागों
 में विभक्त हुए इस आदिपितृणा-
 सप्तविध सामकी जो उपासना कर्त्त-
 है उसे आदिपितृणां प्रार्थ-
 होनाक्य कलमिता है—देगा
 वाक्ययोग सप्तमना चाहिये ॥ ८ ॥

इति छान्दोग्योपनिषदि त्रिगोवाक्याय
 नवमब्रह्मसूत्रमाप्तं सप्तमं ॥ ८ ॥

दशम खण्ड

मृत्युसे अतीत सप्तविध सामोपासना

मृत्युरादित्यः अहोरात्रादि- | दिवस और रात्रि आदि फाळकें
कालेन जगतः प्रमापयित्वा- | द्वारा जगत्का प्रमापयिता
तस्यातितरणात्पेदं सामोपासन- | [अर्थात् बधकर्ता] होनेके कारण
मुपदिश्यते— | आदित्य मृत्यु है, उसे पार करनेके
| लिये इस सामोपासनाका उपदेश
| किया जाता है—

अथ खल्वात्मसंमितमतिमृत्यु सप्तविधसामो-
पासीत हिङ्कार इति त्र्यक्षरं प्रस्ताव इति त्र्यक्षरं
तत्समम् ॥ १ ॥

अब निश्चय ही [यह बतलाया जाता है कि] 'अपने समान
अक्षरोंवाले मृत्युसे अतीत सप्तविध सामकी उपासना करे । 'हिङ्कार' यह
तीन अक्षरोंवाला है तथा 'प्रस्ताव' यह भी तीन अक्षरोंवाला है, अतः
बसके समान है ॥१॥

अथ खल्वनन्तरमादित्य- | अब निश्चय ही आदित्यरूप मृत्यु-
मृत्युविषयसामोपासनस्यात्मसं- | विषयक सामकी उपासनाके पश्चात्
मितं स्वावयवतुल्यतया मितं | आत्मसंमित—अपने अवयवों
परमात्मतुल्यतया वा संमित- | (सामावयवों) की तुल्यताद्वारा
हेतु होनेके कारण अतिमृत्यु है,
मतिमृत्यु मृत्युव्यहेतुत्वात् । [उस सप्तविध सामकी उपासना

यथा प्रथमेऽध्यायः उद्गोथमक्ति-

नामाक्षराण्युद्गीय इत्युपास्यत्वे-

नोक्तानि, तथेह साम्नः सप्त-

विधमक्तिनामाक्षराणि समाहृत्य

त्रिभिस्त्रिभिः समतया सामत्वं

परिकल्प्योपास्यत्वेनोच्यन्ते ।

तदुपासनेन मृत्युगोचराक्षर-

संख्यासामान्येन तं मृत्युं प्राप्य

तदतिरिक्ताक्षरेण तस्यादित्यस्य

मृत्योरतिक्रमणायैव संक्रमणं

कल्पयति । अनिमृत्यु मत्तविधं

सामोपार्मान् मृत्युमतिक्रान्त-

मतिरिक्ताक्षरमस्ययंन्यनिमृत्यु

साम । तस्य प्रथममक्तिनामा-

धगानि द्विहार इत्येवन्मध्यक्षरं

मक्तिनाम । प्रमात्र इति च । मक्तिनाम तीन अक्षरोंवाला है; तथा

करे—यह बतलाया जाता है जिस प्रकार प्रथम अध्यायने उद्गोथमक्ति के नामके अक्षर 'उद्गोथ' इस प्रकार उपास्यरूपसे बतलाये गये हैं, उसी प्रकार यहाँ तीन-तीन सात प्रकारकी भक्तियोंके नामोंके अक्षरोंको एकत्रित कर तीन-तीन अक्षरोंद्वारा समत्व होनेके कारण उनके सामत्वकी कल्पना कर उन्हें उपास्यरूपसे बतलाया जाता है ।

मृत्युविषयक अक्षरोंकी संख्या [जो इकीस है उस] की सरसनाके कारण उन अक्षरोंकी उपासना करनेमें मृत्यु (आदित्य) को प्राप्त कर उनसे अतिरिक्त अक्षरद्वारा उन आदित्यरूप मृत्युके अतिक्रमण लिये ही श्रुति [उपासकों] संक्रमण कल्पना करनी है । • [श्रुतिमें जो कहा है कि] अतिमृत्यु समीपमानकी उपासना करे सो अतिरिक्त अक्षरसंख्या (बारसकी)के द्वारा मृत्युका अतिक्रमण करनेके कारण साम अनिमृत्यु है । उस मन्त्रके प्रथम भक्तिके नामाक्षर 'द्विहार' हैं पर मक्तिनाम तीन अक्षरोंवाला है; तथा

• यह शब्द अपने पाँचवें अक्षरके अर्थ से ली गयी है ।

मत्तेऽन्यक्षरमेव नाम तत्पूर्वेण 'प्रस्ताव' यह प्रस्तावभक्तिका नाम
 भी तीन अक्षरोंवाला ही है अतः
 समम् ॥ १ ॥ यह पहले नामके समान है ॥१॥

आदिरिति द्व्यक्षरं प्रतिहार इति चतुरक्षरं तत
 इहैकं तत्समम् ॥ २ ॥

'आदि' यह दो अक्षरोंवाला नाम है, और 'प्रतिहार' यह चार
 अक्षरोंवाला नाम है । इसमेंसे एक अक्षर निकालकर आदिमें मिलानेसे वे
 समान हो जाते हैं ॥२॥

आदिरिति द्व्यक्षरं सप्तविध- 'आदि' यह दो अक्षरोंवाला है ।
 स्प सान्नः संख्यापूरण ओङ्कार सात प्रकारके सामकी संख्याको
 आदिरित्युच्यते । प्रतिहार इति पूर्ण करनेमें ओङ्कार 'आदि'
 चतुरक्षरम् । तत इहैकमक्षरमेव- इस नामसे कहा जाता है । तथा
 ण्ठिधाद्यक्षरयोः प्रक्षिप्यते । 'प्रतिहार' चार अक्षरोंवाला नाम
 है । यहाँ उसमेंसे एक अक्षर
 तेन तत्सममेव भवति ॥ २ ॥ निकालकर आदिके दो अक्षरोंमें मिला
 दिया जाता है । इससे वह उसने
 समान ही हो जाता है ॥२॥

उद्गीथ इति त्र्यक्षरमुपद्रव इति चतुरक्षरं त्रिभि-
 स्त्रिभिः समं भवत्यक्षरमतिशिष्यते त्र्यक्षरं तत्समम् ॥ ३ ॥

'उद्गीथ' यह तीन अक्षरोंका और 'उपद्रव' यह चार अक्षरोंका नाम
 है । ये दोनों तीन-तीन अक्षरोंमें तो समान हैं; किन्तु एक अक्षर यत्र
 रहता है । अतः ['अक्षर' होनेके कारण] तीन अक्षरोंवाला होनेमें
 तो यह [एक] भी उनके समान ही है ॥३॥

उद्गीथ इति त्र्यक्षरमुपद्रव
 इति चतुरक्षरं त्रिमिस्रिभिः समं
 भवत्यक्षरमतिशिष्यतेऽतिरिच्यते।
 तेन वैषम्ये प्राप्ते साक्ष समत्व-
 करणायाह तदेकमपि सदक्षर-
 मिति त्र्यक्षरमेव भवति। अत-
 तत्समम् ॥ ३ ॥

‘उद्गीथ’ यह नाम तीन अक्षरों
 वाला है, और ‘उपद्रव’ यह च
 अक्षरोंवाला। तीन-तीन अक्षरों
 ये समान हैं। किन्तु एक अक्षर
 बच रहता है यानी बढ़ता है।
 उसके कारण उनमें वि
 प्राप्त होनेपर सामका समत्व का
 लिये श्रुति कहती है कि ‘बढ़’।
 होनेपर भी ‘अक्षर’ है, इसलिये
 नाम भी तीन अक्षरोंवाला ही है
 अतः उन्हींके समान है ॥३॥

निघनमिति त्र्यक्षरं तत्सममेव भवति तानि ह वा
 एतानि द्वाविंशतिरक्षराणि ॥ ४ ॥

‘निघन’ यह नाम तीन अक्षरोंका है, अतः यह उनके समान ही
 है। वे ही ये बार्हस अक्षर हैं ॥४॥

निघनमिति त्र्यक्षरं तत्सम-
 मेव भवति। एवं त्र्यक्षरसमतया
 सामत्वं संपाद्य यथाप्राप्तान्येवा-
 क्षराणि संख्यायन्ते। तानि ह
 वा एतानि सप्तभक्तिनामाक्षराणि
 द्वाविंशतिः ॥ ४ ॥

‘निघन’ यह तीन अक्षरोंवाला
 नाम है अतः यह उनके समान ही
 है। इस प्रकार तीन अक्षरों
 समानता होनेके कारण उनका
 सामत्व सम्पादित कर इस प्रकार
 प्राप्त हुए अक्षरोंकी गणना की जाती
 है—निश्चय ही बेबे सात भक्तियोंके
 नामाक्षर बार्हस हैं ॥४॥

एकविंशत्यादित्यमाप्नोत्येकविंशो वा इतोऽसा-
वादित्यो द्वाविंशेन परमादित्याज्जयति तन्नाकं तद्वि-
शोकम् ॥ ५ ॥

इक्कीस अक्षरोंद्वारा साधक आदित्यलोक प्राप्त करता है, क्योंकि इस लोकसे आदित्य निश्चय ही इक्कीसवाँ है। बाईसवें अक्षरद्वारा वह आदित्यसे परे उस दुःखहीन एवं शोकरहित लोकको जीत लेता है ॥५॥

तत्रैकविंशत्यक्षरसंख्ययादि-
त्यमामोति मृत्युम् । यस्मादेक-
विंश इतोऽस्माल्लोकादसावादित्यः
संख्यया । “द्वादश मासाः पञ्च-
तन्त्रय इमे लोका असावादित्य
एकविंशः” इति श्रुतेः । अति-
शिष्टेन द्वाविंशेनाक्षरेण परं
मृत्योरादित्याज्जयत्याप्नोतीत्यर्थः ।
यद्य तदादित्यात्परं किं तत् ?
नाकं कमिति सुखं तस्य प्रति-
पेधोऽकं तन्न भवतीति नाकं
कमेवेत्यर्थः, अमृत्युविषयत्वात् ।
विशोकं च तद्विगतशोकं
मानसदुःखरहितमित्यर्थः । तदा-
प्नोतीति ॥ ५ ॥

तहाँ, वह इक्कीस अक्षर-संख्याके द्वारा तो आदित्यलोक रूप मृत्युको प्राप्त करता है, क्योंकि इस लोककी अपेक्षा वह आदित्यलोक संख्यामें इक्कीसवाँ है। जैसा कि “बारह महीने, पाँच ऋतु, तीन ये लोक और इक्कीसवाँ यह आदित्यलोक” इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध होता है। बचे हुए बाईसवें अक्षरद्वारा वह मृत्यु यानी आदित्यलोकसे परे उत्कृष्ट लोकको जीत लेता यानी प्राप्त कर लेता है। उस आदित्य-लोकसे जो परे है वह कौन लोक है ! वह नाक है—क सुखको कहते हैं उसका प्रतिपेधक अक है, वह जिसमें न हो उसे नाक कहते हैं; अर्थात् मृत्युका विषय न होनेके कारण वह क (सुख) ही है। तथा वह विशोक—शोकरहित अर्थात् मानसिक दुःखसे हीन है। उसी (लोक) को वह प्राप्त कर लेता है ॥५॥

उक्तस्यैव पिण्डितार्थमाह—

श्रुति ऊपर कही हुई बातका
सारांश कहती है—

आप्नोति हादित्यस्य जयं परो हास्यादित्यजय-
ज्यो भवति य एतदेवं विद्वानात्मसंमितमति-
सप्तविध-सामोपास्ते सामोपास्ते ॥ ६ ॥

[यह पुरुष] आदित्यलोककी जय प्राप्त करता है तथा
आदित्यविजयसे भी उत्कृष्ट जय प्राप्त होती है जो इस उपासनाको
प्रकार जाननेवाला होकर आत्मसंमित और मृत्युसे अतीत सप्तवि-
सामकी उपासना करता है—सामकी उपासना करता है ॥ ६ ॥

एकविंशतिसंख्ययादित्यस्य

जयमाप्नोति । परो हास्यैवंविद

आदित्यजयान्मृत्युगोचरात्परो

जयो भवति द्वाविंशत्यक्षरसंख्य-

येत्यर्थः । य एतदेवं विद्वानित्या-

धुक्तार्थम् । तस्यैतद्यथोक्तं फल-

मिति । द्विरभ्यासः सामविध्य-

समाप्त्यर्थः ॥ ६ ॥

इक्कीस अक्षर-संख्याके द्वारा
आदित्यलोककी जय प्राप्त करता है;
अतः तात्पर्य यह है कि इस प्रकार
जाननेवाले इस उपासकको बार्दसवी
अक्षर-संख्याके द्वारा इस मृत्युगोचर
आदित्यजयकी अपेक्षा भी उत्कृष्ट
जय प्राप्त होती है। 'य एतदेवं विद्वान्'
इत्यादि वाक्यका अर्थ पहले कहा
जा चुका है; उसे यह उपर्युक्त फल
प्राप्त होता है। 'सामोपास्ते-सामो-
पास्ते' यह द्विरुक्ति उपासनाकी
सप्तविधताकी समाप्ति सूचित करने-
के लिये है ॥ ६ ॥

इतिछान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये
दशमसर्गप्रमाणं सम्पूर्णम् ॥ १० ॥

एकादश खण्ड

गायत्रिसामोपासना

विना नामग्रहणं पञ्चविधस्य सप्तविधस्य च साम्न उपासन-
मुक्तम् । अथेदानीं गायत्रादि-
नामग्रहणपूर्वकं विशिष्टफलानि
सामोपासनान्तराण्युच्यन्ते । य-
थाक्रमं गायत्रादीनां कर्मणि
प्रयोगस्तथैव—

[यहाँतक] बिना नाम लिये
पञ्चविध एवं सप्तविध सामकी
उपासनाका वर्णन किया गया । अब
आगे 'गायत्र' आदि नाम लेकर
विशिष्ट फलवती अन्य सामो-
पासनाओंका उल्लेख किया जाता
है । गायत्र आदि उपासनाओंका
उनके क्रमके अनुसार कर्ममें प्रयोग
किया जाता है; उसीके अनुसार—

मनो हिंकारो वाक्प्रस्तावश्चक्षुरुद्रीयः श्रोत्रं प्रतिहारः
प्राणो निधनमेतद्वायत्रं प्राणेषु प्रोतम् ॥ १ ॥

मन हिंकार है, वाक् प्रस्ताव है, चक्षु उद्रीय है, श्रोत्र प्रतिहार
है और प्राण निधन है । यह गायत्रसंज्ञक साम प्राणोंमें प्रतिष्ठित
है ॥ १ ॥

मनो हिंकारो मनसः सर्वकर-
णवृत्तीनां प्राथम्यात् । तदानन्त-
र्याद्वाक्प्रस्तावश्चक्षुरुद्रीयः श्रौ-
ष्ठ्यात् । श्रोत्रं प्रतिहारः प्रतिहृ-
त्वात् । प्राणो निधनं यथोक्तानां

सम्पूर्ण इन्द्रियवृत्तियोंमें मनकी
प्रथमता होनेके कारण मन हिंकार
है, उसका पश्चात्कर्त्ता होनेसे वाक्
प्रस्ताव है, उत्कृष्ट होनेके कारण
चक्षु उद्रीय है, [विषयोंसे] प्रति-
हृत होनेके कारण श्रोत्र प्रतिहार है
तथा प्राण निधन है, क्योंकि सुषुप्ति-

प्राणे निधनात्स्वापकाले । एत- कालमें पूर्वोक्त सम्पूर्ण इन्द्रियका
 द्रायत्रं साम प्राणेषु प्रोतं गाय- प्राणमें लीन हो जाते हैं । वह
 ज्याः प्राणसंस्तुतत्वात् ॥ १ ॥ गायत्रसंज्ञक साम प्राणोंमें प्रतिष्ठित
 है, क्योंकि गायत्रीका प्राण
 स्तवन किया गया है ॥१॥

स य एवमेतद्गायत्रं प्राणेषु प्रोतं वेद प्राणी भव
 सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभिर्मव
 महान्कीर्त्या महामनाः स्यात्तद्व्रतम् ॥ २ ॥

वह जो इस प्रकार गायत्रसंज्ञक सामको प्राणोंमें प्रतिष्ठित जानता
 है, प्राणवान् होता है, पूर्ण आयुका उपभोग करता है, प्रशस्त जीवन
 लाभ करता है, प्रजा और पशुओंद्वारा महान् होता है तथा कीर्तिके
 भी महान् होता है । वह महामना (उदारहृदय) होवे—यही उसका
 व्रत है ॥ २ ॥

स य एवमेतद्गायत्रं प्राणेषु । वह, जो इस प्रकार इस गायत्र-
 प्रोतं वेद प्राणी भवति । अवि- संज्ञक सामको प्राणोंमें प्रतिष्ठित
 कलकरणो भवतीत्येतत् । सर्व- जानता है, प्राणवान् होता है अर्थात्
 मायुरेति । “क्षतं वर्षाणि सर्व- अविकल इन्द्रियवान् होता है वह
 मायुः पुरुषस्य” इति श्रुतेः । ज्यो- पूर्ण आयुका उपभोग करता है ।
 गुज्ज्वलं जीवति । महान्भवति “पुरुषकी पूर्ण आयु सौ वर्ष है”—
 प्रजादिभिर्महान् कीर्त्या । गाय- ऐसी श्रुति है । उपोक्त—उज्ज्वल
 त्रोपासकस्यैतद्व्रतं भवति यन्महा- जीवन व्यतीत करता है; प्रजादिके
 मनस्त्वम्, अनुद्रचित्तः स्यादि- कारण महान् होता है तथा कीर्तिके
 त्वर्थः ॥ २ ॥ कारण भी महान् होता है ।
 यह जो महामनस्त्व है गायत्रोपासक-
 का व्रत है अर्थात् उसे अनुद्रचित्त
 होना चाहिये ॥ २ ॥

इति छान्दोग्योपनिषद् द्वितीयाध्याये
 एकादशखण्डमाख्यं सम्पूर्णम् ॥११॥

द्वादश खण्ड

रथन्तरसामोपासना

अभिमन्यति स हिंकारो धूमो जायते स प्रस्तावो
ज्वलति स उद्गीथोऽङ्गारा भवन्ति स प्रतिहार उपशाम्यति
तन्निधनं स शाम्यति तन्निधनमेतद्रथन्तरमग्नौ
प्रोतम् ॥ १ ॥

अभिमन्यन करता है—यह हिंकार है, धूम उत्पन्न होता है—यह प्रस्ताव है, प्रज्वलित होता है—यह उद्गीथ है, अङ्गार होते हैं—यह प्रतिहार है तथा शान्त होने लगता है—यह निधन है और सर्वथा शान्त हो जाता है—यह भी निधन है। यह रथन्तरसाम अग्निमें प्रतिष्ठित है ॥ १ ॥

अभिमन्यति स हिंकारः प्राथ-

म्यात् । अग्नेर्धूमो जायते स

प्रस्ताव आनन्तर्यात् । ज्वलति

स उद्गीथो हविःसंबन्धाच्छ्रैष्ठ्यं

ज्वलनस्य । अङ्गारा भवन्ति स

प्रतिहारोऽङ्गाराणां प्रतिहतत्वात् ।

उपशमः सावशेषत्वादग्नेः संशमो

[अग्निका] अभिमन्यन करता है—यह सर्वप्रथम होनेके कारण हिंकार है। अग्निसे जो धुआँ उत्पन्न होता है वह इसका पश्चात्कर्त्ता होनेके कारण प्रस्ताव है। अग्नि ज्वलता है—यह उद्गीथ है; हविका सम्बन्ध होनेके कारण अग्निके प्रज्वलित होनेकी श्रेष्ठता है। अङ्गार होते हैं—यह प्रतिहार है, क्योंकि अङ्गारोंका प्रतिहरण किया जाता है। अग्निके बुझनेमें कसर रह जानेके कारण उपशम और उसका सर्वथा शान्त हो जानारूप संशम निधन

निःशेषोपशमः समाप्तिसामान्या-

न्निधनम् । एतद्रथन्तरमग्नौ प्रोतम् ;

मन्थने क्षप्रेर्गीयते ॥ १ ॥

हैं; क्योंकि उसके साथ समाप्ति में इनकी समानता है ।

रथन्तरसाम अग्निमें अनुस्यूत है

तथा यह अग्निका मन्थन

गाया जाता है ॥ १ ॥

स य एवमेतद्रथन्तरमग्नौ प्रोतं वेद ब्रह्मवर्चस्यज्ञा
भवति सर्वमायुरेति ज्योर्जीवति महान्प्रजया पशुभि
वति महान्कीर्त्या न प्रत्यङ्ङभिमाचामेन्न निष्ठीवेत्
द्रुतम् ॥ २ ॥

यह, जो पुरुष इस प्रकार इस रथन्तरसामको अग्निमें अनुस्यूत जानता है वह ब्रह्मतेजःसम्पन्न और अन्नका भोक्ता होता है, पूर्ण जीवनका उपभोग करता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओंके कारण महान् होता है तथा कीर्तिके कारण महान् होता है । अग्निकी ओर मुख करके भक्षण न करे और न थूके ही—यह व्रत है ॥ २ ॥

स य इत्यादि पूर्ववत् । ब्रह्म-
वर्चसी वृत्तस्वाध्यायनिमित्तं
तेजो ब्रह्मवर्चसम्, तेजस्तु
केवलं त्विङ्मावः । अन्नादो
दीप्ताग्निः । न प्रत्यङ्ङग्रेरभिमुखो
नाचामेन्न भक्षयेत्किञ्चिन्न निष्ठी-
वेच्च श्लेष्मनिरसनं च न कुर्या-
च्चद्रुतम् ॥ २ ॥

‘स यः’ इत्यादि मन्त्रका अर्थ पूर्ववत् समझना चाहिये । ब्रह्मवर्चसी—सदाचार और स्वाध्यायके निमित्तसे प्राप्त हुआ तेज ‘ब्रह्मवर्चस’ कहल्यता है, केवल तेज तो त्विङ्माव (कान्ति) का नाम है । ‘अन्नाद’ का अर्थ दीप्ताग्नि है । अग्निकी ओर मुख करके आचमन यानी कुछ भी भक्षण न करे और न निष्ठीवन—श्लेष्मा (कफ) का ही त्याग करे—यह व्रत है ॥ २ ॥

इतिछान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये
ब्राह्मणसंहितायां सम्पूर्णम् ॥ १२ ॥

त्रयोदश खण्ड

वामदेव्यसामोपासना

उपमन्त्रयते स हिंकारो ज्ञपयते स प्रस्तावः स्त्रिया
सह शेते स उद्गीथः प्रति स्त्री सह शेते स प्रतिहारः
कालं गच्छति तन्निधनं पारं गच्छति तन्निधनमेतद्वाम-
देव्यं मिथुने प्रोतम् ॥ १ ॥

उपमन्त्रयते सङ्केतं करोति प्राथम्यात्स हिंकारः । ज्ञपयते
तोपयति स प्रस्तावः । सहशयनमेकपर्यङ्कगमनं स उद्गीथः
श्रैष्ठ्यात् । प्रति स्त्री शयनं स्त्रियोऽभिमुखीभावः स प्रतिहारः ।
कालं गच्छति मैथुनेन पारं समाप्तिं गच्छति तन्निधनम् । एत-
द्वामदेव्यं मिथुने प्रोतम्, वाय्वम्भुमिथुनसंघन्धात् ॥ १ ॥

स य एवमेतद्वामदेव्यं मिथुने प्रोतं वेद मिथुनी
भवति मिथुनान्मिथुनात्प्रजायते सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति
महान्प्रजया पशुभिर्भवति महान्कीर्त्या न काञ्चन परि-
हरेत्तद्वतम् ॥ २ ॥

स य इत्यादि पूर्ववत् । मिथुनी भवत्यविधुरो भवतीत्यर्थः ।
मिथुनान्मिथुनात्प्रजायत इत्यमोघरेतस्त्वमुच्यते । न काञ्चन काञ्चि-
दपि स्त्रियं स्वात्मतल्पप्राप्तां न परिहरेत्समागमार्थिनीम्, वाम-
देव्यसामोपासनाङ्गत्वेन विधानात् । एतस्मादन्यत्र प्रतिषेधस्मृतयः ।
वचनप्रामाण्याच्च धर्मावगतेर्न प्रतिषेधशास्त्रेणास्य विरोधः ॥ २ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये
त्रयोदशखण्डमाप्त्यं सम्पूर्णम् ॥ १३ ॥

चतुर्दश स्कण्ड

बृहत्सामोपासना

उद्यन्धिकार उदितः प्रस्तावो मध्यन्दिन उद्गी-
ऽपराहः प्रतिहारोऽस्तं यन्निधनमेतद्बृहदादित्ये प्रोतम्।

उदित होता हुआ सूर्य हिकार है, उदित हुआ प्रस्ताव
मध्याह्नकालिक सूर्य उद्गीष है, मध्याह्नोत्तरकालिक प्रतिहार है और
अस्मानि होनेवाला सूर्य है यह निधन है। यह बृहत्साम सूर्य
स्थित है ॥१॥

उद्यन्मविता म हिकारः। उदित होता हुआ जो सूर्य है
प्राथम्यार्जनस्य । उदितः वह हिकार है, क्योंकि उद्यन्म
प्रकारः प्रत्यनहेतुव्यान्कर्मणा- दर्शन सबसे पहले होता है।

म। मध्यन्दिन उद्गीषः श्रैष्ठ्यात्। उदित हुआ सूर्य क्योंकि प्रस्तावना
हेतु होनेके कारण प्रस्ताव है।

अपराहः प्रतिहारः पश्चाद्दीनां मध्याह्नकालीन सूर्य उद्गीष होनेके
कारण उद्गीष है। पशु आदिबोके

मृदाग्रानि इग्यात् । यद्यन् परोक्ष और से जानेके कारण
अपराहसूर्य प्रतिहार है। तथा जो

यन्निधनं मर्वा मृदे निधानात् अस्माके प्राप्त होनेवाला सूर्य है वह
मध्यम प्रसिद्धिको अपने परोक्ष

प्रसिद्धिः । एतद्बृहदादित्ये मध्यम प्रसिद्धिको अपने परोक्ष
प्रसिद्धि का होनेवाला होनेसे निमित्त है।

यत्नं ब्रह्म अदित्यदेवस्य- यह बृहत्साम सूर्यके स्थित है। क्योंकि
ब्रह्मका सूर्य ही देख्य है ॥१॥

स य एवमेतद्बृहदादित्ये प्रोतं वेद तेजस्व्यन्नादो
भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभिर्भवति
महान्कीर्त्या तपन्तं न निन्देत्तद्व्रतम् ॥ २ ॥

वह पुरुष, जो इस प्रकार इस बृहत्सामको सूर्यमें स्थित
जानता है, तेजस्वी और अन्नका भोग करनेवाला होता है। वह पूर्ण
आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और
पशुओंके कारण महान् होता है तथा कीर्तिके कारण भी महान् होता
है। तपते हुए सूर्यकी निन्दा न करे—यह नियम है ॥२॥

स य इत्यादि पूर्ववत् । तपन्तं
न निन्देत्तद्व्रतम् ॥ २ ॥

‘स यः’ इत्यादि श्रुतिका अर्थ
पूर्ववत् है। तपते हुए सूर्यकी
निन्दा न करे—यह [बृहत्सामो-
पासकके लिये] नियम है ॥२॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये
चतुर्दशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥१४॥

पञ्चदश खण्ड

वैरूपसानोपासना

अभ्राणि संप्लवन्ते स हिंकारो मेघो जायते
प्रस्तावो वर्षति स उद्गीथो विद्योतते स्तनयति स प्रतिहा
उद्गृह्णाति तन्निधनमेतद्वैरूपं पर्जन्ये प्रोतम् ॥ १ ॥

बादल एकत्रित होते हैं—यह हिंकार है। मेघ उत्पन्न होता है—
यह प्रस्ताव है। जल बरसता है—यह उद्गीथ है। बिजली चमकती
और कड़कती है—यह प्रतिहार है तथा वृष्टिका उपसंहार होता है—यह
निधन है। यह वैरूप साम मेघमें अनुस्यूत है ॥ १ ॥

अभ्राण्यन्भरणान्मेघ उदक-	जलधारण करनेके कारण
सेकृत्वात् । उक्तार्थमन्यत् । एतद्वै-	बादलोंका नाम 'अभ्र' है तथा जल-
रूपं साम पर्जन्ये प्रोतम् । अनेक-	सेचन करनेवाले होनेसे वे 'मेघ'
रूपत्वादभ्रादिभिः पर्जन्यस्य	कहलाते हैं। शेष सबका अर्थ पढ़ते
वैरूप्यम् ॥ १ ॥	[खण्ड ३ मन्त्र १ में] कहा
	जा चुका है। यह 'वैरूप' नामक
	साम मेघमें अनुस्यूत है। अभ्रादि-
	रूपसे अनेकरूप होनेके कारण
	पर्जन्यकी विविधरूपता है ॥ १ ॥

स य एवमेतद्वैरूपं पर्जन्ये प्रोतं वेद विरूपांश्च
 सुरूपांश्च पशूनवरुन्धे सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्
 प्रजया पशुभिर्भवति महान्कीर्त्या वर्पन्तं न निन्देत्तद्व-
 व्रतम् ॥ २ ॥

यह पुरुष, जो इस प्रकार इस वैरूप सामको पर्जन्यमें अनुस्यूत
 जानता है वह विरूप और सुरूप पशुओंका अवरोध करता है, पूर्ण
 आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और
 पशुओंके कारण महान् होता है, तथा कीर्तिके कारण महान् होता है ।
 बरसते हुए मेघकी निन्दा न करे—यह व्रत है ॥ २ ॥

विरूपांश्च सुरूपांश्चाजावि- यह बकरी और भेड़ आदि
 प्रभृतीन्पशूनवरुन्धे प्राप्नोती- विरूप एवंसुरूप पशुओंका अवरोध
 त्तर्यः । वर्पन्तं न निन्देत्तद्व- करता है, अर्थात् उन्हें प्राप्त करता
 तम् ॥ २ ॥ है । बरसते हुए मेघकी निन्दा न
 करे—यह [वैरूपसामोपासकके
 लिये] नियम है ॥ २ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये
 पञ्चदशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥१५॥

फोडश स्कण्ड

वैराजसामोपासना

वसन्तो हिंकारो ग्रीष्मः प्रस्तावो वर्षा शरत्प्रतिहारो हेमन्तो निधनमेतद्वैराजमृतपु प्रोतम् ॥

वसन्त हिंकार है, ग्रीष्म प्रस्ताव है, वर्षा उद्गीय है, ऋतु प्रतिहार है, हेमन्त निधन है—यह वैराज साम ऋ अनुस्यूत है ॥१॥

वसन्तो हिंकारः प्राथम्यात् । सर्वप्रथम होनेके कारण ॥
ग्रीष्मः प्रस्ताव इत्यादि पूर्ववत् ॥१॥ हिंकार है, ग्रीष्म प्रस्ताव है इत्यादि अर्थ पूर्ववत् समझना चाहिये ॥१॥

स य एवमेतद्वैराजमृतपु प्रोतं वेद विराजति
प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति
महान्प्रजया पशुभिर्भवति महान्कीर्त्यर्त्तुन्न निन्देत-
द्रतम् ॥ २ ॥

वह पुरुष, जो इस प्रकार इस वैराज सामको ऋतुओंमें अनुस्यूत
॥ है, प्रजा, पशु और ब्रह्मतेजके कारण शोभित होता है, वह

पूर्ण आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओंके कारण महान् होता है, तथा कीर्तिके कारण भी महान् होता है । ऋतुओंकी निन्दा न करे—यह व्रत है ॥२॥

एतद्वैराजमृतुषु प्रोतं वेद

विराजति ऋतुवधयर्थव आर्त-

वैर्यमैर्विराजन्त एवं प्रजादिभि-

विद्वानित्युक्तमन्यत् । ऋतून्

निन्देत्तद्व्रतम् ॥ २ ॥

इस वैराज सामको जो ऋतुओंमें अनुस्यूत जानता है वह ऋतुओंके समान विराजता है । जिस प्रकार ऋतुएँ ऋतुसम्बन्धी धर्मोंके कारण शोभाको प्राप्त होती हैं उसी प्रकार विद्वान् प्रजा आदिके कारण सुशोभित होता है । और सब अर्थ कहा जा चुका है । ऋतुओंकी निन्दा न करे—यह [वैराजसामोपासकके लिये] नियम है ॥२॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये
षोडशखण्डमार्थं सम्पूर्णम् ॥ १६ ॥

सप्तदश खण्ड

शकरीसामोपासना

पृथिवी हिंकारोऽन्तरिक्षं प्रस्तावो द्यौरद्वीयो दिक्
प्रतिहारः समुद्रो निधनमेताः शक्यो लोकेषु प्रोताः।

पृथिवी हिंकार है, अन्तरिक्ष प्रस्ताव है, द्युलोक उद्वीय है, दि
प्रतिहार हैं और समुद्र निधन है—यह शकरीसाम लोकोंमें अनुस्यूत है।

पृथिवी हिंकार इत्यादि पूर्व-
वत् । शक्य इति नित्यं बहु-
वचनम्, रेवत्य इव । लोकेषु
प्रोताः ॥ १ ॥

‘पृथिवी हिंकारः’ इत्यादि श्रु
का अर्थ पूर्ववत् है । ‘रेवत्यः’
पदके समान ‘शक्यः’ यह पद सर्व
बहुवचनान्त है । [यह शकरी-
साम] लोकोंमें अनुस्यूत है ॥ १ ॥

स य एवमेताः शक्यो लोकेषु प्रोता वेद लोकी
भवति सर्वमायुरेति ज्योर्जीवति महान्प्रजया पशुभि-
र्भवति महान्कीर्त्या लोकान्न निन्देत्तद्व्रतम् ॥ २ ॥

यह पुरुष, जो इस प्रकार इस शकरीसामको लोकोंमें अनुस्यूत जानना
है, लोकवान् होता है, यह सम्पूर्ण आयुको प्राप्त होता है । उज्ज्वल जीवन
व्यतीत करता है । प्रजा और पशुओंके कारण महान् होता है तथा
कीर्तिके कारण भी महान् होता है । लोकोंकी निन्दा न करे—यह व्रत है । २।

लोकी भवति लोकफलेन युज्यत
इत्यर्थः । लोकान्न निन्देत्त-
द्व्रतम् ॥ २ ॥

लोकी होता है अर्थात् लोक-
सम्बन्धी फलसे सम्पन्न होता है ।
लोकोंकी निन्दा न करे—यह [शकरी-
सामोपासकके लिये] नियम है ॥ २ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये
सप्तदशखण्डमाप्त्यं सम्पूर्णम् ॥ १७ ॥

अष्टादश खण्ड

रेवतीसामोपासना

अजा हिंकारोऽवयः प्रस्तावो गाव उद्रीथोऽश्वाः
प्रतिहारः पुरुषो निधनमेता रेवत्यः पशुषु प्रोताः ॥ १ ॥

बकरी हिंकार है, भेड़ें प्रस्ताव हैं, गौएँ उद्रीथ हैं, घोड़े प्रतिहार हैं, और पुरुष निधन है—यह रेवतीसाम पशुओंमें अनुस्यूत है ॥१॥

अजा हिंकार इत्यादि पूर्ववत् । 'अजा हिंकारः' इत्यादि मन्त्रका
अर्थ पूर्ववत् है । यह [रेवती-
पशुषु प्रोताः ॥ १ ॥] साम] पशुओंमें अनुस्यूत है ॥१॥

स य एवमेता रेवत्यः पशुषु प्रोता वेद पशुमान्
भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभि-
र्भवति महान्कीर्त्या पशून् निन्देत्तद्व्रतम् ॥ २ ॥

यह पुरुष, जो इस प्रकार इस रेवतीसामको पशुओंमें
अनुस्यूत जानता है, पशुमान् होता है, वह पूर्ण आयुको प्राप्त होता है।
उम्रभर जीवन व्यतीत करता है। प्रजा और पशुओंके कारण महान्
होना है तथा कीर्तिके कारण भी महान् होता है। पशुओंकी निन्दा न
करे, यह नियम है ॥२॥

पशून् निन्देत्तद्व्रतम् ॥ २ ॥ पशुओंकी निन्दा न करे—
यह [रेवतीसामोपासकके लिये]
नियम है ॥२॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये

अष्टादशखण्डमाप्त्यं सम्पूर्णम् ॥१८॥

एकोनविंश खण्ड

—६७३—

यज्ञायज्ञीयगामोपासना

लोम हिंकारस्त्वक्प्रस्तावो मांसमुद्रीयऽस्थि प्र-
हारो मज्जा निधनमेतद्यज्ञायज्ञीयमङ्गेषु प्रोतम् ॥ १ ॥

लोम हिंकार है, त्वक्चा प्रस्ताव है, मांस उद्रीय है, अस्थि प्रतिहार
और मज्जा निधन है । यह यज्ञायज्ञीय साम अङ्गोंमें अनुस्यूत है ॥१॥

<p>लोम हिंकारो देहावयवा- नां प्राथम्यात् । त्वक्प्रस्ताव आनन्तर्यात् । मांसमुद्रीयः श्रै- ष्ठ्यात् । अस्थि प्रतिहारः प्रति- हृत्वात् । मज्जा निधन- मान्त्यात् । एतद्यज्ञायज्ञीयं नाम साम देहावयवेषु प्रोतम् ॥ १ ॥</p>	<p>देहके अवयवोंमें सर्वप्रथम होने कारण लोम हिंकार है । लोमों अनन्तर होनेके कारण त्वक् प्रस्ताव है । उत्कृष्ट होनेके कारण मांस उद्रीय है । प्रतिहृत होनेके कारण अस्थि प्रतिहार है, तथा सबके अन्तमें स्थित होनेके कारण मज्जा निधन है । यह यज्ञायज्ञीयनामक साम देहके अवयवोंमें अनुस्यूत है ॥१॥</p>
---	---

स य एवमेतद्यज्ञायज्ञीयमङ्गेषु प्रोतं वेदाङ्गी भवति
नाङ्गेन विहृच्छति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया
पशुभिर्भवति महान्कीर्त्या संवत्सरं मज्जो नाश्नीयात्तद्व्रतं
मज्जो नाश्नीयादिति वा ॥ २ ॥

वह पुरुष, जो इस प्रकार इस यज्ञायज्ञीय सामको अङ्गोंमें अनुस्यूत जानता है, अङ्गयान् होता है। यह अङ्गके कारण कुटिल नहीं होता; पूर्ण आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओंके कारण महान् होता है तथा कीर्तिके कारण भी महान् होता है। एक वर्षतक मांसभक्षण न करे—यह व्रत है, अथवा [सर्वदा ही] मांसभक्षण न करे—ऐसा नियम है ॥२॥

अङ्गी भवति समग्राङ्गो भव-
तीत्यर्थो नाङ्गेन हस्तपादादिना
विहर्षति न कुटिली भवति पशुः
कुणी वेत्यर्थः । संवत्सरं संव-
त्सरमात्रं मज्ज्ञो मांसानि नाश्री-
यान्न भक्षयेत् । बहुवचनं
मत्स्योपलक्षणार्थम् । मज्ज्ञो
नाश्रीयात्सर्वदैव नाश्रीयादिति
वा तद्व्रतम् ॥ २ ॥

अङ्गी होता है अर्थात् पूर्णाङ्ग
होता है। अङ्ग अर्थात् हाथ-पाँव
आदिके द्वारा कुटिल यानी लँगड़ा या
श्मश्रुरहित नहीं होता। संवत्सरपर्यन्त
अर्थात् केवल एक साल मांसभक्षण
न करे। 'मज्ज्ञः' इस पदमें बहु-
वचन मछलियोंको उपलक्षित करानेके
लिये है [अर्थात् मांस एवं
मत्स्यादि न खाय]। अथवा 'मज्ज्ञो
नाश्रीयात्'—सर्वदा ही मांस-भक्षण
न करे—ऐसा नियम है ॥२॥

इतिच्छाब्दोभ्योपनिषदि द्वितीयाध्याये एकोन-
विंशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १९ ॥

विंश स्कण्ड

राजनसामोपासना

अग्निर्हिंकारो वायुः प्रस्ताव आदित्य उ
नक्षत्राणि प्रतिहारश्चन्द्रमा निधनमेतद्राजनं दे
प्रोतम् ॥ १ ॥

अग्नि हिंकार है, वायु प्रस्ताव है, आदित्य उद्गीथ है, नक्षत्र
हार हैं, चन्द्रमा निधन है—यह राजनसाम देवताओंमें अनुस्यूत है।

अग्निर्हिंकारः प्रथमस्थानत्वात् । अग्नि हिंकार है, क्योंकि उ
वायुः प्रस्ताव आनन्तर्यसामा- स्थान सर्वप्रथम है । आनन्त
न्यात् । आदित्य उद्गीथः श्र- तुल्यता होनेके कारण वायु प्रस्ता
ष्टयात् । नक्षत्राणि प्रतिहारः उद्गीथ है । प्रतिहृत होनेके वायु
प्रतिहृतत्वात् । चन्द्रमा निधनं नक्षत्र प्रतिहार हैं, तथा चन्द्रमा
कर्मिणां तन्निधनात् । एतद्राजनं निधन है, क्योंकि उसीमें कर्म
देवतासु प्रोतं देवतानां दीप्ति- काण्डियोंका निधन होना है । यह
मन्वाद् ॥ १ ॥ राजनसाम देवताओंमें अनुस्यूत
है, क्योंकि देवगण दीप्तिमान्
होने हैं ॥ १ ॥

निदन्त्यम्—

इमं उपामनाके विद्वान्को प्रत्य

होनेवाला पद—

स य एवमेतद्राजनं देवतासु प्रोतं वेदेनामामेव
देवतानां नलोकनां मार्त्तिनां सायुज्यं गच्छति सर्वं

मायुरेति ज्योर्जीवति महान् प्रजया पशुभिर्भवति महान्
कीर्त्या ब्राह्मणान्न निन्देत्तद्व्रतम् ॥ २ ॥

यह पुरुष, जो इस प्रकार इस राजनसामकी देवताओंमें अनुस्यूत
जानता है, उन्हीं देवताओंके सलोक्य, सार्धित्व (तुल्य ऐश्वर्य) और
सायुज्यको प्राप्त हो जाता है। वह पूर्ण आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन
व्यतीत करता है, प्रजा और पशुअंकि द्वारा महान् होता है तथा
कीर्तिके द्वारा भी महान् होता है। ब्राह्मणोंकी निन्दा न करे—यह
व्रत है ॥२॥

एतासामेवाग्न्यादीनां देवता-
नां मलोकतां समानलोकतां
सार्धितां समानद्वित्वं सायुज्यं
मयुग्भावमेकदेहदेहित्वमित्येतत्।
पाशन्दोज्ञ लुप्तो द्रष्टव्यः।
मलोकतां घेत्यादि। भावना-
रिगेषतः फलविशेषोपपत्तेः।
गच्छति प्राप्नोति। समुद्यमानुप-
पत्तेय। ब्राह्मणान्न निन्देत्तद्व्रतम्।
“एतैर्देवाः प्रत्यक्षं यद्ब्राह्मणाः”
इति धृतेर्ब्राह्मणनिन्दा देवता-
निन्देति ॥ २ ॥

इन अग्नि आदि देवताओंकी ही
सलोकता—समानलोकता, सार्धिता
—समान ऐश्वर्य, सायुज्य—
परस्पर मिल जानेके भावको अर्थात्
एक ही देहके देहित्वको प्राप्त हो
जाता है। यहाँ ‘वा’ शब्द लुप्त
समग्रता चाहिये। अतः ‘सलोकतां
वा’ इत्यादि पाठ जानना चाहिये।
क्योंकि भावनाविशेषसे फलविशेष-
की उत्पत्ति होती है और इन सब
फलोंका समुपपन्न होना [अर्थात् एक
ही उपासकको इन सब फलोंका
प्राप्त होना] भी सम्भव नहीं है।
ब्राह्मणोंकी निन्दा न करे—यह
इस प्रकारके उपानसके नियम
नियम है। “ये जो ब्राह्मण हैं प्रत्यक्ष
देवता ही हैं” ऐसी धृति होनेसे
ब्राह्मणनिन्दा देवनिन्दा ही है ॥२॥

एकविंश स्कण्ड

सर्पविषयक सामोपासना

त्रयी विद्या हिंकारस्त्रय इमे लोकाः प्रस्ताव
वायुरादित्यः स उद्गीथो नक्षत्राणि वयांसि मर
स प्रतिहारः सर्पा गन्धर्वाः पितरस्तन्निधनमेत
सर्वस्मिन्प्रोतम् ॥ १ ॥

त्रयीविद्या हिंकार है । ये तीन लोक प्रस्ताव हैं । अग्नि,
और आदित्य—ये उद्गीथ हैं । नक्षत्र, पक्षी और किरणें—ये प्रति
हैं । सर्प, गन्धर्व और पितृगण—ये निधन हैं । यह सामोपासना
अनुसृत है ॥१॥

त्रयी विद्या हिंकारः । अग्न्या-	त्रयीविद्या हिंकार है । अग्नि
दिग्गाम आनन्तर्यं त्रयीविद्याया	अग्नि आदिका कार्य है—ये
अग्न्यादिकार्षत्त्वश्रुतेः । हिंकारः	श्रुति होनेके कारण त्रयीविद्या का
प्रापम्यान्मर्षकृत्यनानाम् । त्रय	आदि सामोपासनाके पश्चात् का
इमे लोकान्कार्षत्त्वादनन्तरं इति	कयी है । सम्पूर्ण कर्मोंके अन्तर्गत
प्रस्तावः । अग्न्यादीनामुद्गीथान्	होनेके कारण त्रयीविद्या हिंकार है।
धैर्यम् । नक्षत्रादीनां प्रतिहार-	उमके कार्य होनेके कारण ये लोक
	लोक उमके पश्चात् प्रस्ताव है, अग्नि
	ये प्रस्ताव है । उद्गीथान्कार्षत्त्वादनन्तरं
	अग्नि आदिका उद्गीथ का प्रस्ताव
	कृत है । अग्न्या प्रतिहार होनेके
	कारण नक्षत्रादीनां प्रतिहार

त्वात्प्रतिहास्त्वम् । सर्पादीनां

और घकारमें समानता होनेके कारण सर्पादिका निधनत्व बतलाया गया है ।*

धकारसामान्यानिधनत्वम् ।

एतत्साम नामविशेषाभावा-

यह साम—किसी नामविशेष-का अभाव होनेके कारण यह सामसमुदाय अर्थात् 'साम' शब्द सबमें अनुस्यूत है । त्रयीविद्या आदि हो सब कुछ हैं; तथा त्रयी-विद्या आदि दृष्टिसे ही हिंकार आदि सामभक्तियोंकी उपासना करनी चाहिये । पीछे बतलायी हुई सामोपासनाओंमें भी जिन-जिनमें जो-जो साम अनुस्यूत है इन त्रयीविद्या आदिकी दृष्टिसे ही उनकी उपासना करनी चाहिये । ['पत्न्यावेक्षित-माज्यं भवति' इस वाक्यके अनुसार पत्नीकी दृष्टि पड़नेसे] जैसे आज्य संस्कारयुक्त होता है उसी प्रकार सभी कर्मांग दृष्टिविशेषसे ही संस्कार किये जाने योग्य हैं ॥१॥

त्सामसमुदायः सामशब्दः सर्व-

स्मिन्प्रोतम् । त्रयीविद्यादि हि

मर्यम् । त्रयीविद्यादिदृष्ट्या

हिंकारादिसामभक्तय उपास्याः ।

अतीतेष्वपि सामोपासनेषु येषु

प्रोतं यद्यत्साम तद्दृष्ट्या तदु-

पास्यमिति । कर्माङ्गानां दृष्टि-

विशेषेणाज्यस्येव संस्कार्यत्वात्

॥ १ ॥

सर्वविषयसामविदः फलम्—

सर्वविषयक सामके विद्वान्को मिलनेवाला फल—

स च एवमेतत्साम सर्वस्मिन्प्रोतं वेद सर्वं ह भवति ॥ २ ॥

* यहाँ 'सर्व' शब्दका पर्याय 'विषयर', 'कणपर' आदि कोई घकारविशिष्ट शब्द लेना चाहिये; जैसा कि २।२।१ के भाष्यमें भाष्यकारने अन्तरिक्षको उद्गीय बतलाते हुए अन्तरिक्षके पर्यायभूत गकारविशिष्ट 'गगन' शब्दका ग्रहण किया है ।

यह, जो इस प्रकार सबमें अनुसृत इस सामको जानना है सर्व-
रूप हो जाता है ॥२॥

सर्वं ह भवति सर्वेश्वरो भव- । सर्व हो जाता है अर्थात् सर्व-
तीत्यर्थः । निरुपचरितसर्वभावे हो जाता है; क्योंकि सर्वभावका
हि दिवस्थेभ्यां बलिप्राप्त्यनुष- उपचार हुए बिना सम्पूर्ण दिव
पत्तिः ॥ २ ॥ में स्थित पुरुषोंसे बलि प्राप्त है
सम्भव नहीं है ॥२॥

सर्वविषयक सामोपासनाका उत्कर्ष

तदेव श्लोको यानि पञ्चधा त्रीणि त्रीणि तेभ्यो
न ज्यायः परमन्यदस्ति ॥ ३ ॥

इसी विषयमें यह मन्त्र भी है—जो पाँच प्रकारके तीन-तीन
बतलाये गये हैं उनसे श्रेष्ठ तथा उनके अतिरिक्त और कोई नहीं है ॥३॥

तदेतसिन्नर्थ एव श्लोको । इसी अर्थमें यह श्लोक यानी मन्त्र
मन्त्रोऽप्यस्ति । यानि पञ्चधा भी है । हिंकारादि-विभागोंद्वारा
पञ्चप्रकारेण हिंकारादिविभागैः जो पाँच प्रकारसे बतलाये हुए तीन-
प्रोक्तानि त्रीणि त्रीणि त्रयी- तीन हैं यानी त्रयीविद्या आदि हैं,
विद्यादीनि तेभ्यः पञ्चत्रिकेभ्यो उन पाँच त्रिकोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट-
ज्यायो महत्तरं परं च व्यति- महान् और उनसे भिन्न कोई दूसरी
रिक्तमन्यद्वस्त्वन्तरं नास्ति न वस्तु नहीं है—यह इसका तात्पर्य
विद्यत इत्यर्थः । तत्रैव हि सर्व- है । अर्थात् उन्हींमें सम्पूर्ण वस्तुओं-
स्यान्तर्भावः ॥ ३ ॥ का अन्तर्भाव हो जाता है ॥३॥

✓ यस्तद्वेद स वेद सर्व- । सर्वा दिशो बलिमरुमै हरन्ति
नमस्मीत्युपासीत तद्व्रतं तद्व्रतम् ॥ ४ ॥

जो उसे जानता है वह सब कुछ जानता है । उसे सभी दिशाएँ बलि समर्पित करती हैं । 'मैं सब कुछ हूँ' इस प्रकार उपासना करे— यह नियम है, यह नियम है ॥४॥

<p>यस्तद्यथोक्तं सर्वात्मकं साम वेद स वेद सर्व स सर्वज्ञो भव- तीत्यर्थः । सर्वा दिशः सर्वदि- क्स्या अस्मा एवंविदे बलिं भोगं हरन्ति प्रापयन्तीत्यर्थः । सर्व- मस्मि भवामीत्येवमेतत्सामोपा- सीत तस्यैतदेव यतम् । द्विरुक्तिः सामोपासनसमाप्त्यर्था ॥ ४ ॥</p>	<p>जो पुरुष इस पूर्वोक्त सर्वात्मक सामको जानता है, वह सबको जानता है; अर्थात् वह सर्वज्ञ हो जाता है । सम्पूर्ण दिशाएँ—सम्पूर्ण दिशाओंमें स्थित पुरुष इस प्रकार जाननेवाले इस उपासकके प्रति बलि यानी भोग उपस्थित करते हैं, अर्थात् उसे भोगोंकी प्राप्ति कराते हैं । 'मैं सब कुछ हूँ' इसी प्रकार इस सामकी उपासना करे—उस उपासकके लिये यही नियम है । यहाँ जो द्विरुक्ति है वह सामोपासनाकी समाप्तिके लिये है ॥४॥</p>
---	---

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये
एकविंशखण्डमाप्त्यं सम्पूर्णम् ॥२१॥

द्वार्विंश खण्ड

विनर्दिगुणविशिष्ट सामोपासना

सामोपासनप्रसङ्गेन गान-

सामोपासनाके प्रसङ्गसे उत्प-

विशेषादिसंपदुद्गातुरूपदिश्यते;

को गानविशेषादि' सम्प-

उपदेश किया जाता है, क्योंकि

फलविशेषसंबन्धात् ।

फलविशेषका सम्बन्ध होता है-

विनर्दि साम्नो वृणे पशव्यमित्यमेरुद्वीथोऽनिरु

प्रजापतेर्निरुक्तः सोमस्य मृदु श्रक्ष्णं वायोः श्रक्ष्णं

बलवदिन्द्रस्य क्रौञ्चं बृहस्पतेरपध्वान्तं वरुणस्य

तान्सर्वानेवोपमेवेत वारुणं त्वेव वर्जयेत् ॥ १ ॥

सामके 'विनर्दि' नामक गानका वरण करता हैं; यह पशुओंके गाने
हितकर है और अग्निदेवतासम्बन्धी उद्गीथ है । प्रजापतिका उद्गीथ
अनिरुक्त है, सोमका निरुक्त है, वायुका मृदुल और इक्ष्ण (सरासरी)
उच्चारण किये जाने योग्य) है, इन्द्रका इक्ष्ण और बडमान है, बृहस्पति-
का क्रौञ्च (क्रौञ्चपक्षीके शब्दके समान) है और वरुणका अपध्वान्त
(अट) है । इन सभी उद्गीथोंका मेवन करे; केवल वरुणसम्बन्धी उद्गीथ
का ही परिष्कार कर दे ॥१॥

विनर्दि विनर्दि नर्दः मर-

विनर्दि-विनर्दि नर्दः मर-

विनर्दि मरुतः विनर्दि मरुतः मरुतः

सर्वविशेष ज्ञान (वैज) के शब्द-

के समान विशिष्ट है बट विनर्दि-

गान है, यहाँ 'गान' शब्द का प्र-

योग है । वह विनर्दि गान पशुओंके

'मरुतः' शब्दसे मरुतः मरुतः मरुतः मरुतः मरुतः

मरुतः मरुतः मरुतः मरुतः मरुतः मरुतः

शेषः । तच्च साम्नः संवन्धि पशु-
व्यो हितं यशव्यमग्रेरग्निदैवत्यं
वोद्गीथ उद्गानम् । तदहमेवं
विशिष्टं वृणे प्रार्थय इति कथि-
पजमान उद्गाता वा मन्यते ।

अनिरुक्तोऽमुकसम इत्यविशे-
पितः प्रजापतेः प्रजापतिदैवत्यः
स गानविशेषः, आनिरुक्त्या-
त्प्रजापतेः । निरुक्तः स्पष्टः
सोमस्य सोमदैवत्यः स उद्गीथ
इत्यर्थः । मृदु श्लक्ष्णं च गानं
वायोर्वायुदैवत्यं तन् । श्लक्ष्णं
बलवद्य प्रयत्नाधिक्योपेतं चेन्द्र-
स्येन्द्रं तद्गानम् । क्रीञ्चं क्रीञ्च-
पक्षिनिनादसमं घृहस्पतेर्वाहस्पत्यं
तन् । अपध्वान्तं भिक्षकांस्प-
स्यरसमं वरुणस्यैतद्गानम् । तान्
गवर्निर्वापसेवेत प्रयुञ्जीत वारुणं
त्वेवैकं वर्जयेत् ॥ १ ॥

लिये हितकर और अग्निदेवता-
सम्बन्धी उद्गीथ—उद्गान है । इस
प्रकारके उस विशिष्ट सामका मैं
वरण करता हूँ अर्थात् उसके लिये
प्रार्थना करता हूँ—इस प्रकार
कोई यज्ञमान अथवा उद्गाता
मानता है ।

प्रजापतिका जो गानविशेष है वह
अनिरुक्त है अर्थात् अमुकके तुल्य है—
इस प्रकार विशेषरूपसे निरूपित
नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रजा-
पति भी विशेषरूपसे निरूपित नहीं
किया जाता । सोमका अर्थात्
सोमदेवतासम्बन्धी जो उद्गीथ है
वह निरुक्त यानी स्पष्ट है । जो
गान मृदु और श्लक्ष्ण है वह वायुका
यानी वायुदेवतासम्बन्धी है । जो
श्लक्ष्ण और बलवान् यानी अधिक
प्रयत्नकी अपेक्षावाला है वह इन्द्रका
यानी इन्द्रसम्बन्धी गान है । जो
क्रीञ्च यानी क्रीञ्चपक्षीके शब्दके
समान है वह घृहस्पतिरा यानी
घृहस्पतिदेवतासम्बन्धी गान है ।
अपध्वान्त अर्थात् फटे हुए काँसेके
खरके समान जो है वह वरुणदेवता-
सम्बन्धी गान है । उन समीक्षा
सेवन अर्थात् प्रयोग करे, एकमात्र
वरुणसम्बन्धी गानका ही त्याग करे ॥ १ ॥

स्तनके समय ध्यानका प्रकार

अमृतत्वं देवेभ्य आगायानीत्यागायेत्स्वधां पितृभ्य
आशां मनुष्येभ्यस्तृणोदकं पशुभ्यः स्वर्गं लोकं यजमाना-
यान्नमात्मन आगायानीत्येतानि मनसा ध्यायन्नप्रमत्तः
स्तुवीत ॥ २ ॥

मैं देवताओंके लिये अमृतत्वका आगान (साधन) करूँ—
प्रकार चिन्तन करते हुए आगान करे । पितृगणके लिये स्वधा, मनुष्य
लिये आशा (उनकी इष्ट वस्तुओं), पशुओंके लिये तृण और जल
यजमानके लिये स्वर्गलोक और अपने लिये अन्नका आगान करूँ—इस
प्रकार इनका मनसे ध्यान करते हुए प्रमादरहित होकर स्तुति करे ॥२॥

अमृतत्वं देवेभ्य आगायानि । मैं देवताओंके लिये अमृतत्वका
साधयानि । स्वधां पितृभ्य आ- आगान—साधन करूँ; पितृगणके
गायान्याशां मनुष्येभ्य आशां लिये स्वधाका आगान करूँ;
प्रार्थितमित्येतत् । तृणोदकं मनुष्योंके लिये आशा यानी प्रार्थित
पशुभ्यः स्वर्गं लोकं यजमाना- वस्तुका [साधन करूँ] । पशुओंके
यान्नमात्मने मन्त्रमागायानीत्ये- लिये तृण और जल, यजमानके लिये
तानि मनसा चिन्तयन्ध्यायन्न- स्वर्गलोक, और अपने लिये अन्नका
प्रमत्तः स्वरोष्मव्यञ्जनादिभ्यः आगान करूँ—इस प्रकार इन
स्तुवीत ॥ २ ॥ वातोंका मनसे ध्यान—चिन्तन करते
हुए स्वर, ऊष्म और व्यञ्जनादिके
उच्चारणमें प्रमादरहित होकर स्तुति
करे ॥२॥

स्वरादि वर्णोंकी देवत्वकता

सर्वे स्वरा इन्द्रस्यात्मानः सर्व ऊष्माणः प्रजापते-
रात्मानः सर्वे स्पर्शा मृत्योरात्मानस्तं यदि स्वरेपूपाह-

भेतेन्द्रः शरणं प्रपन्नोऽभूवं स त्वा प्रति वक्ष्यतीत्येनं
ब्रूयात् ॥ ३ ॥

सम्पूर्ण स्वर इन्द्रके आत्मा हैं, समस्त ऊष्मवर्ण प्रजापतिके आत्मा हैं, समस्त स्पर्शवर्ण मृत्युके आत्मा हैं । [इस प्रकार जाननेवाले] उस उद्गाताको यदि कोई पुरुष स्वरोंके उच्चारणमें दोष प्रदर्शित करे तो वह उससे कहे कि मैं इन्द्रके शरणागन हूँ वही तुझे इसका उत्तर देगा ॥३॥

सर्वे स्वरा अकारादय इन्द्रस्य
बलकर्मणः प्राणस्यात्मानो देहा-
वयवस्थानीयाः । सर्व ऊष्माणः
श्वसहादयः प्रजापतेर्विराजः
कश्यपस्य धात्मानः । सर्वे
स्पर्शाः कादयो व्यञ्जनानि
मृत्योरात्मानः ।

तमेवंविदमुद्गातारं यदि
कथितस्वरेषूपालभेत स्वरस्त्वया
दुष्टः प्रयुक्त इत्येवमुपालम्भ
इन्द्रं प्राणमीधरं शरणमाश्रयं
प्रपन्नोऽभूवं स्वरान्प्रयुञ्जानोऽहं
स इन्द्रो यत्तव वक्तव्यं त्वा त्वां
प्रति वक्ष्यति स एव देव उत्तरं
दास्यतीत्येनं ब्रूयात् ॥ ३ ॥

अकारादि सम्पूर्ण स्वर, बल ही
जिसका कर्म है उस इन्द्र यानी
प्राणके आत्मा अर्थात् देहावयव-
स्थानीय हैं । श्वसह आदि
समस्त ऊष्मवर्ण प्रजापतिके अर्थात्
विराट् या कश्यपके आत्मा हैं । क
आदि सम्पूर्ण स्पर्शवर्ण यानी व्यञ्जन
मृत्युके आत्मा हैं ।

इस प्रकार जाननेवाले उद्गाताको
यदि कोई पुरुष स्वरोंमें उपालम्भ
दे—‘तुने दोषयुक्त स्वरका प्रयोग
किया है’—इस प्रकार उपालम्भ
दिये जानेपर वह उसे यह उत्तर दे
कि स्वरोंका प्रयोग करते समय
मैं इन्द्र अर्थात् प्राणरूप ईश्वरके
शरणागन—आश्रित था; अतः
तुझे जो कुछ उत्तर देना होगा वह
इन्द्रदेव ही देगा ॥३॥

अथ यद्येनमूष्मसूपालभेत प्रजापतिः शरणं प्रपन्नोऽभूवं स त्वा प्रति पेक्ष्यतीत्येनं ब्रूयादथ यद्येनस्पृषोऽभूवं स त्वा प्रति पेक्ष्यतीत्येनं ब्रूयात् ॥ ४ ॥

और यदि कोई इसे ऊष्मवर्णोंके उच्चारणमें दोष प्रदर्शित करे तो उससे कहे कि 'मैं प्रजापतिके शरणागत था वही तेरा मर्दन' का और यदि कोई इसे स्पृशोंके उच्चारणमें उल्लाहना दे तो उससे ब्रूयात् 'मैं मृत्युकी शरणको प्राप्त था; वही तुझे दग्ध करेगा' ॥४॥

अथ यद्येनमूष्मसु तथैवोपा- और यदि उसी प्रकार लभेत प्रजापतिं शरणं प्रपन्नो- पुरुष इसे ऊष्मवर्णोंके उच्चारणमें दोष प्रदर्शित करे तो वह उससे कहे कि 'मैं प्रजापतिकी शरणको प्राप्त था; वही तुझे पीसेगा अर्थात् [तेरे मदको] अच्छी तरह चूरेगा ।' और यदि कोई इसे स्पृशोंके उच्चारणमें उल्लाहना दे तो उससे कहे कि 'मैं मृत्युके शरणागत था वही तुझे दग्ध यानी भस्मीभूत करेगा' ॥४॥

वर्णोंके उच्चारणकालमें चिन्तनार्थ

सर्वे स्वरा घोषवन्तो बलवन्तो वक्तव्या इन्द्रे बलं ददानीति सर्व ऊष्माणोऽग्रस्ता अनिरस्ता विवृता वक्तव्याः प्रजापतेरात्मानं परिददानीति सर्वे स्पर्शा लेशेनानभिनिहिता वक्तव्या मृत्योरात्मानं परिहराणीति ॥ ५ ॥

सम्पूर्ण स्वर योग्ययुक्त और बलयुक्त उच्चारण किये जाने चाहिये; अतः [उनका उच्चारण करने समय] 'मैं इन्द्रमें बलका आधान करूँ'

ऐसा [चिन्तन करना चाहिये] । सारे ऊष्मवर्ण अग्रस्त, अनिरस्त एवं विवृतरूपसे उच्चारण किये जाते हैं [अतः उन्हें बोलते समय ऐसा चिन्तन करना चाहिये कि] 'मैं प्रजापतिको आत्मदान करूँ' । समस्त स्पर्शवर्णों-को एक-दूसरेसे तनिक भी मिलाये बिना ही बोलना चाहिये और उस समय 'मैं मृत्युसे अपना परिहार करूँ' [ऐसा चिन्तन करना चाहिये] ॥५॥

यत इन्द्राद्यात्मानः स्वरान्द-
योस्तः सर्वे स्वर घोषवन्तो बल-
वन्तो वक्तव्याः । तथाहमिन्द्रे
पलं ददानि बलमादधानीति ।
तथा सर्व ऊष्माणोऽग्रस्ता
अन्तरप्रवेशिता अनिरस्ता ग्रहि-
रप्रक्षिता विवृता विवृतप्रयत्नोपे-
ताः प्रजापतेरात्मानं परिददानि
प्रपच्छानीति । सर्वे स्पर्शालेशेन
शनकैरनभिनिहिता अनभिनि-
क्षिप्ता वक्तव्या मृत्योरात्मानं
पालानिब शनकैः परिहरद्भिर्मृ-
त्योरात्मानं परिहराणीति ॥ ५ ॥

क्योंकि ये स्वरान्दि इन्द्रादिरूप
हैं, अतः सम्पूर्ण स्वर घोषयुक्त और
बलयुक्त बोले जाने चाहियें । तथा
[उस समय] 'मैं इन्द्रमें बलका
आधान करूँ' ऐसा [चिन्तन करना
चाहिये] । इसी प्रकार समस्त ऊष्म-
वर्ण अग्रस्त—भीतर बिना प्रवेश
कराये हुए, अनिरस्त—बाहर बिना
निकाले हुए और विवृत—विवृत
प्रयत्नसे युक्त उच्चारण किये जाने
चाहियें और [उनका उच्चारण करते
समय] 'मैं प्रजापतिको आत्मदान
करूँ' ऐसा [चिन्तन करना चाहिये] ।
तथा सम्पूर्ण स्पर्शवर्ण लेशमात्र—
घोड़े-से भी अनभिनिहित—परस्पर
बिना मिले हुए बोलने चाहियें और
[उस समय यह चिन्तन करना चाहिये
कि] जिस प्रकार लोग बालोंको
धीरे-धीरे उठाते ॥ उसी प्रकार मैं
अपनेको धीरे-धीरे मृत्युसे हटाऊँ ॥५॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये
द्वाविंशत्यखण्डमाख्यं सम्पूर्णम् ॥२२॥

१. वर्णोंके सृष्ट, ईप्ससृष्ट, विवृत और संवृत ये चार प्रयत्न होते हैं ।
इनमें स्वर और ऊष्मोंका विवृत, स्पर्शोंका सृष्ट, अन्तःस्पर्शोंका ईप्ससृष्ट और
हृन्म अक्षरोंका संवृत प्रयत्न होता है ।

त्रयोविंश खण्ड

तीन धर्मस्कन्ध

ओङ्कारस्योपासनविध्यं त्रयो

धर्मस्कन्धा इत्याद्यारभ्यते । नैवं

मन्तव्यं सामावयवभूतस्यैवो-

द्गीयादिलक्षणस्योङ्कारस्योपास-

नात्फलं प्राप्यत इति । किं तद्भि ?

यत्सर्वेऽपि मामोपासनैः कर्म-

भिधाप्राप्यं तत्फलममृतत्वं केव-

लादोङ्कारोपासनान्प्राप्यत इति ।

तत्स्तुत्यर्थं सामप्रकरणे तदु-

पन्यासः—

ओङ्कारोपासनाकाविधान करने

के लिये 'त्रयो धर्मस्कन्धाः' इत्यादि

प्रकरणका आरम्भ किया जाता है ।

ऐसा नहीं मानना चाहिये कि एक-

मात्र सागके अवयवभूत उद्गीषादि-

रूप ओङ्कारकी ही उपासनासे

फलकी प्राप्ति होती है । तो निर-

क्या बात है ? [ऐसा प्रश्न होनेपर

कहते हैं—] जो सभी सामोपासनाओं

और कर्मोंसे भी अप्राप्य है वह

अमृतत्वस्य फल केवल ओङ्कारो-

पासनासे ही प्राप्त हो जाता है ।

अतः उमरी स्तुतिके लिये सामो-

पासनाके प्रकरणमें उमका उपासना

किया जाता है—

त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथम-

ग्नप एव द्वितीयो ब्रह्मचार्याचार्यकुलवामी तृतीयो-

न्यस्तमात्रा...

तृतीयोऽंका

इन्द्रवज्री, जो आचार्यशुद्धिमें अपने शरीरको आपन्त क्षीण कर देता है, मंगला शब्द है । वे सभी पुण्यजोक्तों मागी होते हैं । प्रथम सम्पत् प्रशस्ति मिल [अतुल्यधर्म संस्थापना] अमृतत्वको प्राप्त होता है ॥१॥

प्रथमसंस्थापना धर्मस्य
इत्यादि धर्मसंस्थापना धर्मप्रतिमाणा
इत्यर्थः । के ते ? इत्यादि—
यत्प्रोक्तं प्रोक्तोदादिः । अथ यत्नं
नियमस्य ऋगादिगम्यामः ।
दानं बहिर्वेदि यथाशक्तिद्रव्य-
संविभागो विद्यमानेभ्यः । इत्येव
प्रथमो धर्मसंस्थापनाः । गृह्य-
समोक्तशान्तिवर्तनं गृह्येन
निर्दिश्यते । प्रथम एक इत्यर्थो
दिनेन्दुर्दिनधर्मसंस्थापनाः ।

धर्मसंस्थापना—धर्मके स्वरूप पानी
धर्मके विभाग प्रथमः अर्थात् तीन
संस्थापनाते हैं । वे कौन-से हैं ?
इसपर कहते हैं, यज्ञ-अग्निहोत्रादि,
अथ यत्न-नियमपूर्वक ऋग्वेदादिका
अभ्यास और दान-वेदाके बाहर
मिश्रा योगेशालोंको यथाशक्ति धन
देना—इस प्रकार यह पहला धर्म-
स्वरूप है । यह धर्म गृह्यसम्बन्धी
होनेके कारण उसका अनुष्ठान
करनेवाले गृह्यसम्बन्धी निर्देश किया
जाता है । यही 'प्रथम' शब्दका
अर्थ एक है, अतः 'द्वितीय तृतीय'
शब्द होनेसे इसका प्रयोग आप
अर्थमें नहीं किया गया ।

अथ एक दिनेन्दुर्दिन इति
इत्यादिगम्यादि गृह्यसंस्थापनाः
एतादृशान् धर्मसंस्थापना आधन-
धर्मसंस्थापनाः इत्यादिगम्यादि गृह्य-
संस्थापनाः । निर्दिष्टे

अथ ही दूसरा धर्मस्वरूप है ।
'अथ' इस शब्दसे गृह्यसंस्थापनादि
गम्यादि बहिर्वेदि, उनसे पुनः
अर्थात् या एतादृशान्, इत्यादि नहीं
कहिये जो वेदों आधनधर्मों ही
में हैं; बल्कि अर्थात् इत्यादि

यदि च पुण्यलोकातिशय-
मात्रममृतत्वमभविष्यत्ततः पुण्य-
लोकत्वाद्विभक्तं नावश्यत् ।
विभक्तोपदेशाच्चात्यन्तिकममृत-
त्वमिति गम्यते ।

अत्र चाश्रमधर्मफलोपन्यासः
प्रणवसेवास्तुत्यर्थं न तत्फलवि-
ध्यर्थम् । स्तुत्ये च प्रणवसेवाया
आश्रमधर्मफलविधये चेति हि
भिद्येत वाक्यम् । तस्मात्स्मृति-
सिद्धाश्रमफलानुवादेन प्रणवसे-
वाफलममृतत्वं ब्रुवन्प्रणवसेवां
स्तौति । यथा पूर्णवर्मणः सेवा
भक्तपरिधानमात्रफला राजवर्म-
णस्तु सेवा राज्यतुल्यफलेति
तद्वत् ।

यदि पुण्यलोकका अतिशयमात्र
(अधिकता) ही अमृतत्व होता तो
पुण्यलोकरूप ही होनेके कारण इस-
का उससे पृथक् वर्णन न किया जाता ।
अतः पृथक् उपदेश किया जानेके
कारण यहाँ आत्यन्तिक अमृतत्व ही
अभिप्रेत है—ऐसा जाना जाता है ।

यहाँ जो आश्रमधर्मोंके फलोंका
उल्लेख किया है वह प्रणवोपासना-
की स्तुतिके लिये ही है, उनके
फलोंका विधान करनेके लिये नहीं
है । परन्तु यदि यह कहा जाय कि
'यह वाक्य प्रणवसेवाकी स्तुतिके लिये
और आश्रमधर्मके फलका विधान
करनेके लिये भी है' तो वाक्यभेद
हो जायगा । अतः यह मंत्र स्मृति-
प्रतिपादित आश्रमफलके अनुवाद-
द्वारा 'प्रणवसेवाका फल अमृतत्व है'
यह बतलाता हुआ प्रणवोपासनाकी
ही स्तुति करता है । जिस प्रकार
[कोई कहे कि] पूर्णवर्माकी सेवा
भोजन-वस्त्रमात्र फल देनेवाली है
और राजवर्माकी सेवा राज्यके
समान फल देनेवाली है, उसी
प्रकार यहाँ समझना चाहिये ।

ब्रह्म एतद्वयेवाक्षरं परम्" (क० कठोपनिषद्ने "यह अक्षर ही ब्रह्म
 उ० १।२। १६) इत्याद्या- है, यह अक्षर ही पर है" इत्यादि

न च यवराहादिशब्दवद्-
 ह्यसंस्थशब्दः परिव्राजके रूढः,
 ब्रह्मणि संस्थितिनिमित्तमुपादाय
 प्रवृत्तत्वात् । न हि रूढिशब्दा
 निमित्तमुपाददते । सर्वेषां च
 ब्रह्मणि स्थितिरुपपद्यते । यत्र
 यत्र निमित्तमस्ति ब्रह्मणि संस्थि-
 तिरस्तस्य तस्य निमित्तवतो वाचकं
 सन्तं ब्रह्मसंस्थशब्दं परिव्राडेक-
 विषये संकोचे कारणमावाभि-
 रोदधुमयुक्तम् । न च पारिव्राज्या-
 श्रमधर्ममात्रेणामृतत्वम्, ज्ञाना-
 नर्थक्यप्रसङ्गात् ।

पारिव्राज्यधर्मयुक्तमेव ज्ञान-
 ममृतत्वसाधनमिति चेन्न;
 आश्रमधर्मत्वाविशेषात् । धर्मो
 वा ज्ञानविशिष्टोऽमृतत्व-

इसके सिवा 'यव' और 'वराह'
 आदि शब्दोंके समान 'ब्रह्मसंस्थ'
 शब्द परिव्राजकमें ही रूढ
 भी नहीं है, क्योंकि यह तो
 ब्रह्ममें स्थितिरूप निमित्तको लेकर
 ही प्रवृत्त हुआ है । रूढ शब्द
 किसी निमित्तको स्वीकार नहीं
 करते । और ब्रह्ममें सभीकी स्थिति
 होनी सम्भव है । अतः जहाँ-जहाँ
 भी ब्रह्ममें स्थितिरूप निमित्त है
 उसी-उसी निमित्तवान्का वाचक
 होनेसे ब्रह्मसंस्थ शब्द केवल परि-
 व्राट्का ही वाचक है—ऐसे संकोच-
 का कोई कारण न होनेसे उसे उसी
 अर्थमें निरुद्ध करना उचित नहीं
 है । इसके सिवा पारिव्राज्य (संन्यास)
 आश्रमधर्ममात्रसे भी अमृतत्वका प्राप्त
 होना सम्भव नहीं है, क्योंकि इससे
 ज्ञानकी निरर्थकताका प्रसङ्ग उप-
 स्थित हो जाता है ।

यदि कहो कि पारिव्राज्यधर्म-
 सहित ही ज्ञान अमृतत्वका साधन
 है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं,
 क्योंकि आश्रमधर्मत्वमें अन्य आश्रमों-
 के धर्मसे उसमें कोई विशेषता
 नहीं है । अथवा यदि यों कहो कि

णामविशिष्टम् । न च वचनमस्ति

परिव्राजकस्यैव ब्रह्मसंस्थस्य

मोक्षो नान्येषामिति । ज्ञानान्मोक्ष

इति च सर्वोपनिषदां सिद्धान्तः ।

तस्माद्य एव ब्रह्मसंस्थः स्वाश्रम-

विहितकर्मयतां सोऽमृतत्वमेतीति ।

न; कर्मनिमित्तविद्याप्रत्यय-

योर्विरोधात् । कर्त्रा-

दिकारकक्रियाफल-

भेदप्रत्ययवस्त्वं हि

निमित्तमुपादायेदं कुर्विदं मा

कार्पीरिति कर्मविधयः प्रवृत्ताः ।

तच्च निमित्तं न शास्त्रकृतम्,

सर्वप्राणिषु दर्शनात् । “सद्”

एकमेवाद्वितीयम्” (छा० उ०

६।२।१) “आत्मैवेदं सर्वम्”

(छा० उ० ७।२५।२) “ब्रह्म-

वेदं सर्वम्” (नृसिंहो० उ० ७)

आश्रमधर्मोंके लिये एक-सा है । ऐसा

कोई शास्त्रवाक्य भी नहीं है कि

एकमात्र ब्रह्मनिष्ठ संन्यासीको ही

मोक्ष प्राप्त हो सकता है, औरोंको

नहीं । ज्ञानसे मोक्ष होता है—यही

सम्पूर्ण उपनिषदोंका सिद्धान्त है ।

अतः अपने-अपने आश्रमधर्मका

पालन करनेवालोंमें जो कोई भी

ब्रह्मनिष्ठ होगा वही अमृतत्वको प्राप्त

होगा ।

सिद्धान्ती—ऐसा नहीं हो सकता,

क्योंकि कर्मके निमित्तभूत प्रत्यय

और ज्ञानोत्पादक प्रत्ययोंमें परस्पर

विरोध है । कर्ता आदि कारक, क्रिया

और फलके भेदसे युक्त होना रूप

निमित्तको लेकर ही ‘यह करो’ और

‘यह मत करो’ इस प्रकारकी कर्म-

विधियाँ प्रवृत्त होती हैं । और यह

निमित्त शास्त्रका किया हुआ नहीं है,

क्योंकि यह सभी प्राणियोंमें देखा

जाता है । “एक हो अद्वितीय सद्

है” “यह सब आत्मा ही है”

“यह सब ब्रह्म ही है” यह

जो शास्त्रजनित विद्यारूप

पूर्वोपन्यस्त-
मतनिराकरणम्

मनुष्यमृद्य न जायते । भेदाभेद-
प्रत्यययोर्विरोधात् । न हि तैमि-
रिकद्विचन्द्रादिभेदप्रत्ययमनुष-
मृद्य तिमिरापगमे चन्द्राद्येकत्व-
प्रत्यय उपजायते, विद्याविद्या-
प्रत्यययोर्विरोधात् ।

तत्रैवं सति यं भेदप्रत्ययमुपा-
दाय कर्मविधयः

परिमाणम् २४

ब्रह्मसंख्यायाम्

प्रवृत्ताः स यस्यो-

पमर्दितः “सद्”

एकमेवाद्वितीयम्” (छा० उ०
६।२।१) “तत्सत्यम्” (छा०

उ० ६।८।७) “विकारभे-

दोऽनृतम्” इत्येतद्वाक्यप्रमाण-

जनितेनैकत्वप्रत्ययेन स सर्व-

कर्मण्यो निवृत्तो निमित्तनिवृत्तेः ।

म च निवृत्तकर्मा ब्रह्मसंख्या

उच्यते स च परिग्राहेवान्यस्या-

मंभवात् ।

अन्यो स निवृत्तभेदप्रत्ययः

मोऽन्यत्पश्यन्मृष्यन्मन्यमानो वि-

जानमिदं कृत्वेदं श्रान्नुयामिति

उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि भेद
और अभेद प्रत्ययोंमें परस्पर विरोध
है । तिमिररोगके नष्ट होनेपर तिमिर-
रोगजनित द्विचन्द्रदर्शनादि भेद-
प्रत्ययका नाश हुए बिना चन्द्रादिके
एकत्वकी प्रतीति भी नहीं होती,
क्योंकि ज्ञान और अज्ञानकी
प्रतीतियोंमें परस्पर विरोध है ।

ऐसी अवस्थामें, जिस भेद-

प्रत्ययको स्वीकार कर कर्मविधियाँ

प्रवृत्त हुई हैं वह भेदप्राप्य जिसका

“एक ही अद्वितीय सत् है”

“वही सत्य है” “विकाररूप भेद

मिथ्या है” इत्यादि वाक्यप्रमाण-

जनित एकत्वप्रत्ययके द्वारा नष्ट हो

गया है वही कर्मविधिके निमित्तकी

निवृत्ति हो जानेसे सम्पूर्ण कर्मोंसे

निवृत्त हो जाता है, वह कर्मोंसे

निवृत्त हुआ पुरुष ही ब्रह्मसंख्या

ब्रह्म होता है और वह परिग्राहक

ही हो सकता है, क्योंकि दूसरेके

लिये ऐसा होना असम्भव है ।

उससे भिन्न जिसका भेदप्रत्यय

निवृत्त नहीं हुआ है वह अन्य

पदार्थोंको देखता, सुनता, मानता

और जानता हुआ ‘ऐसा करके इसे

ब्रह्मसंस्थता । वाचारम्भणमात्र-
विकारानृताभिसंधिप्रत्ययवच्चा-
त् । न चासत्यमित्युपमर्दिते
भेदप्रत्यये सत्यमिदमेनेन कर्त-
व्यं मयेति प्रमाणप्रमेययुद्धिरुप-
पद्यते । आकाश इव तलमल-
युद्धिविच्येकिनः ।

नहीं हो सकती, क्योंकि वह वाचा-
रम्भणमात्र विकारमें मिथ्याभिनिवेश-
रूप प्रतीति करनेवाला होता है । यह
असत्य है—इस प्रकार भेदप्रतीतिके
बाधित हो जानेपर उसमें 'यद् सत्य
है, इससे मुझे यह कर्तव्य है' ऐसी
प्रमाण-प्रमेयरूप युद्धि होनी सम्भव
नहीं है, जिस प्रकार कि विवेकी पुरुष-
को आकाशमें तलमलयुद्धि होनी ।

उपमर्दितेऽपि भेदप्रत्यये कर्म-
भ्यो न नियतते चेत्प्रागिव भेद-
प्रत्ययोपमर्दनादेकत्वग्रन्थविधा-
यकं वाक्यमप्रमाणीकृतं स्यात् ।
अमक्ष्यमधनादिप्रतिषेधवाक्या-
नां प्रामाण्यवपुनमेकत्ववाक्य-
स्यापि प्रामाण्यम्; सर्वोपनिषदां
तत्त्वान्वान् ।

यदि भेदप्रतीतिके निरुद्धा हो
जानेपर भी बोधयान् पुरुषभेदज्ञान-
की निवृत्ति होनेसे पूर्वोक्त समान
कर्मोंसे निवृत्त नहीं होता तो वह
मानो एकरवविधायक वाक्योंको
अप्रामाणिक सिद्ध करता है । अमक्ष्य-
मधुगता प्रतिषेध करनेवाले वाक्यों-
के प्रामाण्यके समान एकरव-प्रति-
पादक वाक्योंकी प्रामाणिकता भी
उचिit ही है; क्योंकि संपूर्ण
उपनिषदों में उगीता प्रतिपादन
करनेमें सत्परा हैं ।

कर्मविधीनामप्रामा-
ण्यप्रमत्त इति चेत् ?

पूर्वोक्त—इस प्रकार तो कर्मविधियों-
की अप्रामाणिकताका प्रमत्त उपनिषद
हो जायगा ।

न; अनुपमर्दितभेदप्रत्ययव-
चनुराविरतं प्रामाण्योक्तत्वे, अ-
नुपमर्दितभेद इव शक्यमवोचत् ।

सिद्धान्ती—नहीं, जिस पुरुषका
भेदज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है उससे
सम्बन्धने उसकी प्रामाणिकता हो
सकती है, जिस प्रकार कि आग्नेये
पूर्व मन्त्र-विद्या इव प्रामाणिक
मन्त्र प्रामाण्य है ।

विवेकिनामकरणात्कर्मविधि-

प्रामाण्योच्छेद इति चेत् ?

न, काम्यविध्यनुच्छेददर्शनात् ।

न हि कामात्मता न प्रशस्तेत्येवं

विज्ञानवद्भिः काम्यानि कर्माणि

नानुष्ठीयन्त इति काम्यकर्मविधय

उच्छिद्यन्तेऽनुष्ठीयन्त एव कामि-

भिरिति । तथा ब्रह्मसंस्थैर्ब्रह्मवि-

द्भिर्नानुष्ठीयन्ते कर्माणीति न

तद्विधय उच्छिद्यन्तेऽब्रह्मविद्भिर्-

नुष्ठीयन्त एवेति ।

परिग्राहकानां भिक्षाचरणा-

दिवदुत्पन्नैकत्वप्रत्ययानामपि गृ-

हस्यादीनामग्निहोत्रादिकर्मानिवृ-

त्तिरिति चेत् ?

न; प्रामाण्यचिन्तायां पुरुष-

प्रवृत्तेरदृष्टान्तत्वात् । न हि

पूर्व०—किन्तु विवेकियोंके न करनेसे तो कर्मविधिकी प्रमाणताका उच्छेद मानना ही होगा ।

सिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि काम्य-विधिका उच्छेद होता देखा नहीं गया । 'सकामता अच्छी नहीं है' ऐसा जिन्हें ज्ञान हो गया है उन पुरुषोंद्वारा काम्यकर्म नहीं किये जाते, अतः काम्यकर्मोंकी विधियोंका उच्छेद हो गया हो—ऐसी बात देखनेमें नहीं आती; बल्कि [उस समय भी] सकाम पुरुषोंद्वारा उनका अनुष्ठान किया ही जाता है । इसी प्रकार यदि ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवेत्ताओं-द्वारा कर्मोंका अनुष्ठान नहीं किया जाता तो इससे उनकी विधिका ही उच्छेद नहीं हो जाता । जो ब्रह्म-वेत्ता नहीं हैं उनके द्वारा उनका अनुष्ठान किया हो जाता है ।

पूर्व०—जिस प्रकार संन्यासीलोग भिक्षाटन करते हैं उसी प्रकार जिन्हें एकत्वज्ञान उत्पन्न हो गया है उन गृहस्थोंके भी अग्निहोत्रादि कर्मोंकी निवृत्ति नहीं होनी चाहिये यदि ऐसी शंका हो तो ?

सिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि प्रमाणता-का विचार करनेमें पुरुषकी प्रवृत्ति दृष्टान्तरूप नहीं हो सकती ।

नामिच्छते किञ्चित्कृतवन्ति । अन्तिम न करो' इस प्रकार

कर्मों को छोड़कर ही रह जायें । निश्चय ही किसीको अन्तिम

कर्मों को छोड़कर ही रह जायें । कर्म देना है—इतनेही तो

कर्मों को छोड़कर ही रह जायें । कर्मों को छोड़कर ही रह जायें ।

कर्मों को छोड़कर ही रह जायें । कर्मों को छोड़कर ही रह जायें ।

कर्मों को छोड़कर ही रह जायें । कर्मों को छोड़कर ही रह जायें ।

कर्मों को छोड़कर ही रह जायें । कर्मों को छोड़कर ही रह जायें ।

कर्मों को छोड़कर ही रह जायें । कर्मों को छोड़कर ही रह जायें ।

कर्मों को छोड़कर ही रह जायें । कर्मों को छोड़कर ही रह जायें ।

कर्मों को छोड़कर ही रह जायें । कर्मों को छोड़कर ही रह जायें ।

कर्मों को छोड़कर ही रह जायें । कर्मों को छोड़कर ही रह जायें ।

कर्मों को छोड़कर ही रह जायें । कर्मों को छोड़कर ही रह जायें ।

कर्मों को छोड़कर ही रह जायें । कर्मों को छोड़कर ही रह जायें ।

कर्मों को छोड़कर ही रह जायें । कर्मों को छोड़कर ही रह जायें ।

कर्मों को छोड़कर ही रह जायें । कर्मों को छोड़कर ही रह जायें ।

कर्मों को छोड़कर ही रह जायें । कर्मों को छोड़कर ही रह जायें ।

कर्मों को छोड़कर ही रह जायें । कर्मों को छोड़कर ही रह जायें ।

गृहस्थस्येव ब्रह्मचारिणो विशेष-
धर्माननुष्ठाने ।

प्रकार कि ब्रह्मचारीके विशेष धर्मका अनुष्ठान न करनेपर गृहस्थको प्रत्यवाय नहीं हो सकता ।

एवं तर्हि सर्वः स्वाश्रमस्य
उत्पन्नैकत्वप्रत्ययः परिव्राडिति
चेत् ?

पूर्व०—इस प्रकार तब तो जिसे एकत्वका ज्ञान हो गया है वह कोई भी पुरुष अपने आश्रममें रहता हुआ ही परिव्राजक हो सकता है !

न; स्वस्वामित्वभेदबुद्धयनि-
वृत्तेः । कर्मार्थत्वाचेतराश्रमा-
णाम्; “अथ कर्म कुर्वीय” (धृ०
उ० १ । ४ । १७) इति श्रुतेः ।
तस्मात्स्वस्वामित्वाभावाद्विभुरेक
एव परित्राड्; न गृहस्थादिः ।

सिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि उनकी स्वस्वामित्वरूप भेदबुद्धि निवृत्त नहीं होती, क्योंकि अन्य आश्रम कर्मानुष्ठानके ही लिये हैं; जैसा कि “[स्त्री-पुत्रादिकी प्राप्तिके] अनन्तर मैं कर्म करूँगा” इस श्रुतिसे सिद्ध होता है । अतः स्वस्वामिभावका अभाव हो जानेसे एकमात्र भिक्षु ही परित्राड् हो सकता है, गृहस्थादि अन्य आश्रमावलम्बी नहीं हो सकते ।

एकत्वप्रत्ययविधिजनितेन प्र-
त्ययेन विधिनिमित्तभेदप्रत्यय-
स्वोपमर्दितत्वाद्यमनियमाद्यनुप-
पत्तिः परिव्राजकस्येति चेत् ?

पूर्व०—एकत्वकी प्रतीति पराने-
वाले विधिवाक्यसे उत्पन्न हुए ज्ञान-
द्वारा कर्मविधिनिमित्तक भेदज्ञानके
निवृत्त हो जानेसे तो संन्यासीको
यमनियमादिको पालन करना भी
सम्भव नहीं है [अतः उसका रवेष्टा-
चारी हो जाना बहुत सम्भव है] ।

न; शुशुधादिर्नकत्वप्रत्ययात्

प्रख्यावितस्योपपत्तेर्निश्चयर्थत्वात्।

न च प्रतिपिद्धसेवाप्राप्तिः

एकत्वप्रत्ययोत्पत्तेः प्रागेव प्रति-

पिद्धत्वात्। न हि रात्रां कूपे

कण्टके वा पतित उदितेऽपि

सवितरि पतति तसिन्नेव ।

तस्मात्सिद्धं निवृत्तकर्मा भिक्षुक

एव ब्रह्मसंस्थ इति ।

यत्पुनरुक्तं सर्वेषां ज्ञानवर्जि-

तानां पुण्यलोकते-

ति, सत्यमेतत् ।

यद्योक्तं तपःशब्देन

परिव्राडप्युक्त इति, एतदसत्;

कस्मात् ? परिव्राजकस्यैव ब्रह्म-

संस्थतासंभवात् । स एव ह्यव-

शेषित इत्यवोचाम । एकत्ववि-

ज्ञानवतोऽग्निहोत्रादिवत्तपोनिवृ-

त्तेश्च । भेदबुद्धिमत एव हि तपः-

सिद्धान्ती—ऐसी बात नहीं है-

क्योंकि शुधा आदिद्वारा एकत्व-

प्रत्ययसे श्रुत कर दिये जानेपर

उसके द्वारा अनुचित कर्मोंसे निवृत्ति-

के लिये उनका पाठन किया जाना

सम्भव है । इसके सिवा उसके

द्वारा प्रतिपिद्ध कर्मोंका सेवन किया

जाना भी सम्भव नहीं है, क्योंकि

उनका प्रतिषेध तो वह एकत्व ज्ञानकी

उत्पत्तिसे पूर्व ही कर चुकता है ।

रात्रिके समय कुएँ या कौंटोंमें गिर

जानेवाला पुरुष सूर्योदय होनेपर भी

उन्हींमें नहीं गिर जाता । अतः सिद्ध

होना है कि कर्मोंसे निवृत्त हुआ

भिक्षुक ही ब्रह्मनिष्ठ हो सकता है ।

तथा यह जो कहा कि सम्पूर्ण ज्ञान-

रहित पुरुषोंको पुण्यलोककी प्राप्ति

होती है सो ठीक ही है; परन्तु ऐसा

जो कहा कि 'तपः' शब्दसे संन्यासी-

का भी कथन है सो ठीक नहीं ।

ऐसा क्यों है ? क्योंकि परिव्राजककी

ही ब्रह्मनिष्ठता होनी सम्भव है । और

वही [पुण्यलोकको प्राप्त होनेवालों-

मेंसे] बच रहा है—ऐसा हम

पहले कह चुके हैं; क्योंकि एकत्व

विज्ञानवान्का तो अग्निहोत्रादिके

समान तप भी निवृत्त हो ही जाता

है । भेदबुद्धिमानुमें ही तपकी

कर्तव्यता स्यात् । एतेन कर्म-
च्छिद्रे ब्रह्मसंस्थतासामर्थ्यम्,
अप्रतिषेधश्च प्रत्युक्तः । तथा
ज्ञानवानेव निवृत्तकर्मा परिव्रा-
डिति ज्ञानवैयर्थ्यं प्रत्युक्तम् ।

यत्पुनरुक्तं यववराहादिशब्द-
परिव्राजके ब्रह्म- यत्परिव्राजके न
संस्थशब्दस्या- रूढो ब्रह्मसंस्थशब्द
रूढत्वनिरासः इति तत्परिहृतम् ।
तस्यैव ब्रह्मसंस्थतासंभवाच्चान्य-
स्येति ।

यत्पुनरुक्तं रूढशब्दा निमित्तं
'रूढिनिमित्तं नो- नोपाददत इति,
पादत्ते' इति न्या- तश्च, गृहस्यतक्ष-
पर्यायित्वात्परम् परिव्राजकादिशब्द-
दर्शनात् । गृहस्थितिपारिव्राज्य-
तक्षणादिनिमित्तोपादाना अपि
गृहस्थपरिव्राजकावाश्रमविशेषे
विशिष्टजातिमति च तथेति रूढा
दृश्यन्ते शब्दाः । न यत्र यत्र
तानि निमित्तानि तत्र तत्र

कर्तव्यता भी रह सकती है । इससे
अन्य आश्रमवालोंको भी कर्मोंसे
अवकाश मिलनेपर ब्रह्मस्थितिके
सामर्थ्यका तथा उनके लिये ब्रह्म-
निष्ठाके अप्रतिषेधका भी निषेध
कर दिया गया । तथा ज्ञानी ही
निवृत्तकर्मो परिव्राट् हो सकता
है—इससे ज्ञानकी निरर्थकताका
भी खण्डन कर दिया गया ।

तथा ऐसा जो कहा कि 'यव'
और 'वराह' आदि शब्दोंके समान
'ब्रह्मसंस्थ' शब्द परिव्राजकमें रूढ
नहीं है उसका भी परिहार कर
दिया गया, क्योंकि उसीकी ब्रह्मनिष्ठा
होनी सम्भव है, और किसीकी नहीं ।

इसके सिवा बादीने जो कहा
कि रूढ शब्द निमित्तको स्वीकार
नहीं करता, सो ऐसी बात नहीं है,
क्योंकि गृहस्थ, तक्ष्मा और परि-
व्राजकादि शब्द देखे जाते हैं । गृहमें
रहना, पारिव्राज्य सब कुछ त्याग कर
चला जाना और तक्षण काष्ठ-छेदन
आदि निमित्तोंको स्वीकार करते
हुए भी 'गृहस्थ' और 'परिव्राजक'
शब्द आश्रमविशेषोंमें और 'तक्ष्मा'
शब्द जातिविशेषमें रूढ देखे जाते
हैं । ये गृहस्थादि शब्द जहाँ-जहाँ
वे निमित्त हैं वही-वही प्रवृत्त

वर्तन्ते; प्रसिद्धयभावात् । तथे- नहीं होते, क्योंकि ऐसी प्रसिद्धि
हापि ब्रह्मसंस्थशब्दो निवृत्तसर्व- नहीं है । इसी प्रकार यहाँ
कर्मतत्साधनपगिब्राह्मेकविषये- 'ब्रह्मसंस्थ' शब्दकी वृत्ति सम्पूर्ण ।
एकमात्र अत्याश्रमी परमहंस पर- और उनके साधनोंसे निवृत्त ।
इह भवितुमर्हति, मुख्यामृतत्व- एकमात्र अत्याश्रमी परमहंस पर
फलश्रयणात् । उन्हींको मुख्य अमृतत्वरूप फलश्रय
प्राप्ति सुनी गयी है ।

अतश्चेदमेवैकं वेदोक्तं पारि- अतः एकमात्र यही वेदोक्त पारि-
व्राज्यम् । न यज्ञोपवीतत्रिदण्ड- ब्राज्य है । यज्ञोपवीत, त्रिदण्ड या
कमण्डलु आदिका ग्रहण करना
“मुण्डोऽपरिग्रहः” (जावा० उ०
५) “अमङ्गः” इति च श्रुतिः, मुख्य पारिव्राज्य नहीं है । इस
विषयमें “मुण्डित अपरिग्रही” और
“अमङ्ग” ऐसी श्रुति है; तथा
“अन्याधमिम्यः परमं पवित्रम्” “अन्याधर्मियोंको परम पवित्र [ज्ञान-
का उगदेश किया]” इस श्लेष-
(श्वे० उ० ६ । २१) इत्यादि- कतरीय श्रुतिमें और “निःस्मृति-
निर्नमस्कारः” इत्यादिस्मृति- निर्नमस्कारः” इत्यादिस्मृतिमें ऐसे
मन्त्र । “तस्मात्कर्म न कुर्वन्नि- “अतः पाददर्शी मन्त्रिण कर्म नहीं
कर्मतः पाददर्शिनः । तस्मादनिहो- करने, इसीसे अतिष्ठ धर्मइ और
धर्मज्ञोऽप्यन्यनिहो- अत्यन्तविह [हंकार [वर] ”
इत्यादि- इत्यादि स्मृतिमें भी यही बात
स्मृतिमन्त्र । निहो हंकार है ।

यत्तु सांख्यैः कर्मत्यागोऽभ्यु-
 पगम्यते, क्रिया-
 कारकफलभेदबुद्धेः
 सत्यत्वाम्युपगमात्,
 तन्मृषा । यद्य बौद्धैः शून्यता-
 भ्युपगमादकर्तृत्वमभ्युपगम्यते,
 तदप्यसत्, तदभ्युपगन्तुः
 सत्त्वाम्युपगमात् । यच्चाज्ञैरलस-
 तपाकर्तृत्वाम्युपगमः सोऽप्य-
 सत्कारकबुद्धेरनिवर्तितत्वात्प्रमा-
 णेन । तस्माद्वेदान्तप्रमाणजनितै-
 कत्वप्रत्ययवत् एव कर्मनिवृत्ति-
 लक्षणं पारिव्राज्यं ब्रह्मसंस्थत्वं
 चेति सिद्धम् । एतेन गृहस्थस्यै-
 कत्वविज्ञाने सति पारिव्राज्यम-
 र्थसिद्धम् ।

नन्वभ्युत्सादनदोषमाकस्या-
 त्परिव्रजन्, “वीरहा वा एष
 देवानां योऽग्निमुद्रासयते” इति
 श्रुतेः; न, दैवोत्सादितत्वादुत्सन्न

क्रिया, कारक और फलरूप भेद-
 बुद्धिका सत्यत्व स्वीकार करनेके
 कारण सांख्यशादी जो कर्मत्यागको
 स्वीकार करते हैं, वह ठीक नहीं
 है । तथा बौद्धोंने जो शून्यताको
 स्वीकार करनेके कारण अकर्तृत्वको
 स्वीकार किया है वह भी ठीक नहीं
 है, क्योंकि उन्हें उसका अकर्तृत्व
 स्वीकार करनेवालेकी भी सत्ता माननी
 होगी [और बौद्ध लोग आत्माकी सत्ता
 स्वीकार नहीं करते] । तथा अज्ञानी-
 लोग जो आलस्यवश अकर्तृत्व
 स्वीकार कर लेते हैं वह भी ठीक
 नहीं है, क्योंकि प्रमाणद्वारा उनकी
 कारक-बुद्धिकी निवृत्ति नहीं होती ।
 अतः वेदान्तप्रमाणजनित एकत्व-
 ज्ञानवान्को ही कर्मनिवृत्तिरूप
 पारिव्राज्य और ब्रह्मनिष्ठत्व हो सकते
 हैं—यह सिद्ध होता है । इससे
 गृहस्थको भी एकत्व-विज्ञान हो
 जानेपर पारिव्राज्य अर्पतः सिद्ध
 हो जाता है ।

यदि कहो कि परिव्राजक होनेसे
 तो वह अग्निपरित्यागरूप दोषका
 भागी होगा; जैसा कि “जो
 अग्निका त्याग करता है वह
 देवताओंका पुत्र होता है” इस
 श्रुतिसे सिद्ध होता है—तो ऐसा
 कहना ठीक नहीं, क्योंकि विधाता-

एव हि स एकत्वदर्शने जाते । द्वारा उच्छिन्न कर दिया जानेके कारण वह अग्नि एकत्वदर्शन होनेका स्वतः ही त्यक्त हो जाता है, जै-
 “अपागादग्नेरग्नित्वम्” इति कि “अग्निका अग्नित्व निवृत्त ।
 श्रुतेः । अतो न दोषभाग्गृहस्थः गया” ऐसी श्रुतिसे सिद्ध होता है
 अतः परित्राजक होनेसे गृह-
 परिग्रजमिति ॥ १ ॥ दोषका भागी नहीं होता ॥१॥

त्रयीविद्या और व्याहृतियोंकी उत्पत्ति

यत्संस्थोऽमृतत्वमेति तद्धि- जिसमें स्थित हुआ पुरुष अमृतत्व
 रूपणार्थमाह— प्राप्त कर लेता है उसका निरूपण
 करनेके लिये श्रुति कहती है—

प्रजापतिर्लोकानभ्यतपत्तेभ्योऽभितसेभ्यस्त्रयी विद्या
 संप्राप्तवत्तामभ्यतपत्तस्या अभितप्ताया एतान्यक्षराणि
 संप्राप्तवन्त भूर्भुवः स्वरिति ॥ २ ॥

प्रजापतिने लोकोंके उद्देश्यसे ध्यानरूप तप किया । उन अभितप्त
 लोकोंमें त्रयी विद्याकी उत्पत्ति हुई तथा उस अभितप्त त्रयी विद्यामें ‘भूः,
 भुवः और स्वः’ ये अक्षर उत्पन्न हुए ॥२॥

प्रजापतिर्विगट् कश्यपो वा प्रजापति अर्थात् विगट् वा
 लोकानुदिश्य तेषु मागजिपृथ- कश्यपजीने लोकोंके उद्देश्यमे—
 याभ्यतपद्भित्तापं कृतरान्ध्यानं उनमेंसे सार ग्रहण करनेकी इच्छामे
 तपः कृतवानित्यर्थः । तेभ्यो- अभितप्त किया; अर्थात् ध्यानतप
 अभितप्तेभ्यः माग्भूता त्रयी विद्या । इह उन भूतोंमें उनकी माग्भूता
 त्रयी विद्या प्रादुर्भूत हुई; तत्पर्यं यः कि एतत्सर्वं त्रयी विद्या

दित्यर्थः । तामभ्यतपत्, पूर्ववत् ।
तस्या अभितप्ताया एतान्यक्षराणि
संप्राप्तवन्त भूर्भुवः स्वरिति
व्याहृतयः ॥ २ ॥

प्रतिमान हुआ । प्रजापतिने पूर्ववत्
उसके उद्देश्यसे भी तप किया ।
उस अभितप्त त्रयीविद्यासे भूः, भुवः
और स्वः—ये व्याहृतिरूप अक्षर
उत्पन्न हुए ॥२॥

ओङ्कारकी उत्पत्ति

तान्यभ्यतपत्तेभ्योऽमित्तसेभ्य ओङ्कारः संप्राप्तवत्त-
द्यथा शङ्कुना सर्वाणि पर्णानि संतृण्णान्येवमोङ्कारेण सर्वा
वाक्संतृण्णोङ्कार एवेदं सर्वमोङ्कार एवेदं सर्वम् ॥ ३ ॥

[फिर प्रजापतिने] उन अक्षरोंका आलोचन किया । उन आलोचित
अक्षरोंसे ओङ्कार उत्पन्न हुआ । जिस प्रकार शङ्कुओं (नसों) द्वारा
सम्पूर्ण पत्ते व्याप्त रहते हैं उसी प्रकार ओङ्कारसे सम्पूर्ण वाक् व्याप्त है ।
ओङ्कार ही यह सब कुछ है—ओङ्कार ही यह सब कुछ है ॥३॥

तान्यक्षराण्यभ्यतपत्तेभ्यो-
ऽमित्तसेभ्य ओङ्कारः संप्राप्तवत्त-
द्ब्रह्म कीदृशम् ? इत्याह—तद्यथा
शङ्कुना पर्णनालेन सर्वाणि पर्णा-
नि पत्रावयवजातानि संतृण्णानि
विद्वानि व्याप्तानीत्यर्थः । एव-
मोङ्कारेण ब्रह्मणा परमात्मनः
प्रतीकभूतेन सर्वा वाक्शब्दजातं

[फिर उसने] उन अक्षरोंकी
आलोचना की । उन आलोचित
अक्षरोंसे ओङ्कार उत्पन्न हुआ ।
यह [ओङ्काररूप] ब्रह्म कैसा है ?
इसपर श्रुति कहती है—जिस प्रकार
शङ्कु—पत्तेकी नसोंसे सम्पूर्ण पत्ते—
पत्तोंके अवयवसमूह अनुविद्ध अर्थात्
व्याप्त रहते हैं, इसी प्रकार परमात्माके
प्रतीकभूत ओङ्काररूप ब्रह्मद्वारा

संवृणा । “अकारो वै सर्वा
वाक्” इत्यादिश्रुतेः ।

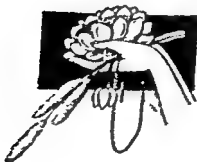
सम्पूर्ण वाक्—शब्दसमूह न्यास है,
जैसा कि “अकार ही सम्पूर्ण वाक्
है” इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध होता है।

परमात्मविकारश्च नामधेय-
मात्रमित्यत उँकार एवेदं
सर्वमिति । द्विरभ्याम आदरार्थः ।
लोकादिनिष्पादनकथनमोङ्कार-
स्तुत्यर्थमिति ॥ ३ ॥

जितना नामधेयमात्र है सब
परमात्माका ही विकार है । अतः
यह सब ओङ्कार ही है । द्विरभि
आदरके लिये है । तथा लोकादिसो
प्राप्त कराना आदि जो कहा गया
है यह ओङ्कारकी स्तुतिके लिये है । ३।

इति छान्दोग्योपनिषद् द्वितीयाध्याये
त्रयोविंशत्यष्टमाध्यायं सम्पूर्णम् ॥ २३ ॥

चतुर्विंश स्कण्ड

सामोपासनप्रसङ्गेन कर्मगुण- सामोपासनाके प्रसङ्गसे कर्मका
गुणभूत (अङ्ग) हो जानेके कारण
भूतत्वाधिवर्त्योद्धारं परमात्म- अब ओद्धारको [उपासनाकाण्डसे]
निवृत्त कर यह परमात्माका प्रतीक
प्रतीकत्वादमृतत्वहेतुत्वेन मही- होनेके कारण अमृतत्वका साधन है—
कृत्य प्रकृतस्यैव यज्ञस्याङ्ग- इस प्रकार उसे महान् बताने
प्रकरणप्राप्त यज्ञके ॥ अङ्गभूत
भूतानि सामहोममन्त्रांत्याना- साम, होम, मन्त्र और उत्पानोंका
उपदेश करनेकी इच्छासे श्रुति
न्युपदिदिक्षन्नाह— कहती है—

सबनोंके अधिकारी देवता

ब्रह्मवादिनो वदन्ति यद्वसूनां प्रातःसवनं रुद्राणां
माध्यन्दिनं सवनमादित्यानां च विश्वेषां च देवानां
तृतीयसवनम् ॥ १ ॥

ब्रह्मवादी कहते हैं कि प्रातःसवन वसुओंका है, मध्याह्नसवन
रुद्रोंका है तथा तृतीय सवन आदित्य और विश्वेदेवोंका है ॥१॥

ब्रह्मवादिनो वदन्ति यत्प्रातः-
सवनं प्रसिद्धं तद्वसूनाम् । तैश्च
प्रातःसवनसंबद्धोऽर्थं लोको वशी-
कृतः सवनेशनैः । तथा रुद्रै-

ब्रह्मवादी लोग कहते हैं कि जो
प्रातःसवन प्रसिद्ध है वह वसुओं-
का है । उन सवनके अधीश्वरोंद्वारा
यह प्रातःसवनसम्बन्धी लोक अपने
वशीभूत किया हुआ है । तथा
मध्याह्नसवनके अधीश्वर रुद्रोंद्वारा

माध्यन्दिनसवनेशानैरन्तरिक्ष-
 लोकः । आदित्यश्च विश्वदेवैश्च
 तृतीयसवनेशानैस्तृतीयो लोको
 यदीकृतः । इति यजमानस्य
 लोकोऽन्यः परिशिष्टो न विद्यते । १ ॥

अन्तरिक्षलोक और तृतीय सवन-
 के स्वामी आदित्यों एवं विश्व-
 देवोंद्वारा तृतीय लोक अपने
 अधीन किया हुआ है । इस प्रकार
 यजमानके लिये इनके अधिकार
 बचा हुआ कोई दूसरा लोक न

साम आदिको जाननेवाला ही यज्ञ कर सकता है

क तर्हि यजमानस्य लोक इति स यस्तं
 विद्यात्कथं कुर्यादथ विद्वान्कुर्यात् ॥ २ ॥

तो फिर यजमानका लोक कहाँ है ? जो यजमान उस लोकक
 नहीं जानता वह किस प्रकार यज्ञानुष्ठान करेगा ? अतः उसे जाननेवाला
 ही यज्ञ करेगा ॥२॥

अतः क तर्हि यजमानस्य
 लोको यदर्थं यजते । न कचि-
 ल्लोकोऽस्तीत्यभिप्रायः । “लोकाय
 वै यजते यो यजते” इति श्रुतेः;
 लोकाभावे च न यो यजमानस्तं
 लोकस्वीकरणोपायं सामहोम-
 मन्त्रोत्थानलक्षणं न विद्वान्
 विजानीयात्सोऽज्ञः कथं कुर्या-
 दयज्ञम् ? न कथञ्चन तस्य कर्तृत्व-
 मुपपद्यत इत्यर्थः ।

अतः यजमानका वह लोक कहाँ
 है जिसके लिये वह यज्ञानुष्ठान
 करता है ? तात्पर्य यह है कि वह
 लोक कहाँ नहीं है । किन्तु “जो भी
 यज्ञ करता है वह पुण्यलोकके ही
 लिये करता है” ऐसी श्रुति होनेके
 कारण जो यजमान लोकका अभाव
 होनेसे साम, होम, मन्त्र और
 उत्थानरूप लोकस्वीकृतिके उपायको
 नहीं जानता वह अज्ञानी किस प्रकार
 यज्ञानुष्ठान कर सकता है ? तात्पर्य
 यह है कि उसका कर्तृत्व किसी
 प्रकार सम्भव नहीं है ।

सामादिविज्ञानस्तुतिपरत्वा-
न्नाविदुषः कर्तृत्वं कर्ममात्रविदः
प्रतिपिध्यते । स्तुतये च सामा-
दिविज्ञानस्याविद्वत्कर्तृत्वप्रति-
पेक्षा चेति हि भिद्येत वाक्यम् ।
आद्ये चापस्त्ये काण्डेऽविदुषोऽपि
कर्मास्तीति हेतुमयोचाम । अथै-
तद्वक्ष्यमाणं सामाद्युपायं विद्वान्
कुर्यात् ॥ २ ॥

[यह वाक्य] सामादिविज्ञान-
की स्तुति करनेवाला है, अतः
इसके द्वारा केवल कर्ममात्रके ज्ञाता
अज्ञानीके कर्तृत्वका प्रतिपेध नहीं
किया जाता । '[यह वाक्य]
सामादिविज्ञानकी स्तुतिके लिये है
और अविद्वान्के कर्म-कर्तृत्वका
प्रतिपेध करनेके लिये भी है' यदि
ऐसा माना जाय तो वाक्य-भेद हो
जायगा; क्योंकि प्रथम अध्यायके
औपस्त्यकाण्डमें (दशम खण्डमें)
कर्म अविद्वान्के भी लिये है—ऐसा
हमने [कर्मानुष्ठानमें] हेतु बतलाया
है । अतः आगे बतलाये जानेवाले
सामादि उपायोंको जाननेवाला
होकर ही कर्म करे ॥२॥

श्रातःसवनमें वसुदेवतासम्बन्धी सामगान

किं तद्वेद्यम् ? इत्याह—

वह उसका ज्ञातव्य साम क्या
है ? सो श्रुति बतलाती है—

पुरा प्रातरनुवाकस्योपाकरणाज्जघनेन गार्हपत्यस्यो-
दबुख उपविश्य स वासवः सामाभिगायति ॥ ३ ॥

प्रातरनुवाकका आरम्भ करनेसे पूर्व वह (यजमान) गार्हपत्याग्निके
पीछे और उत्तराभिमुख बैठकर वसुदेवतासम्बन्धी सामका गान
करता है ॥३॥

पुरा पूर्वं प्रातरनुवाकस्य
शस्त्रस्य प्रारम्भाजघनेन गार्ह-
पत्यस्य पश्चादुदब्रूवः सन्नुप-
विश्य स वासवं वसुदैवत्यं
सामाभिगायति ॥ ३ ॥

प्रातरनुवाकसे पूर्व अर्थात् प्रातः-
कालमें पढ़े जाने योग्य 'शस्त्र' नामक*
स्तोत्रपाठसे पूर्व गार्हपत्याग्निके पीछेकी
ओर उत्तराभिमुख बैठकर वह
यजमान वासव—वसुदेवतासम्बन्धी
सामका गान करता है ॥३॥

लो३कद्वारमपावा३र्णू ३३ पश्येम त्वा वय३रा
३३३३३ हु३म् आ ३३ ज्या ३ यो ३ आ ३२१११ इति॥४॥

[हे अग्ने !] तुम इस लोकका द्वार खोल दो; जिससे कि हम
राज्यप्राप्तिके लिये तुम्हारा दर्शन कर लें ॥४॥

लोकद्वारमस्य पृथिवीलोकस्य । हे अग्ने ! तुम लोकद्वार—इस
प्राप्तये द्वारमपावृणु हेऽग्ने तेन पृथिवीलोककी प्राप्तिके लिये, इसका
द्वारेण पश्येम त्वा त्वां राज्या- द्वार खोल दो । उस द्वारसे हम राज्य-
येति ॥ ४ ॥ प्राप्तिके लिये तुम्हारा दर्शन करें ॥४॥

अथ जुहोति नमोऽग्नये पृथिवीक्षिते लोकक्षिते लोकं
मे यजमानाय विन्दैष वै यजमानस्य लोक एतास्मि ॥५॥

तदनन्तर [यजमान इस मन्त्रद्वारा] हवन करता है—पृथिवीने
रहनेवाले इहलोकनिवासी अग्निदेवको नमस्कार है । मुझ यजमानको तुम
[पृथिवी] लोककी प्राप्ति कराओ । यह निधय ही यजमानका लोक है,
मैं इसे प्राप्त करनेवाला हूँ ॥५॥

* जिन ऋक्-मन्त्रोंका गान नहीं किया जाता उन्हें 'शस्त्र' कहते हैं; और

अथानन्तरं जुहोत्यनेन मन्त्रेण
नमोऽग्नये प्रह्वीभृतास्तुभ्यं वयं
पृथिवीक्षिते पृथिवीनिवासाय
लोकक्षिते पृथिवीलोकनिवासा-
येत्यर्थः । लोकं मे मह्यं यजमा-
नाय विन्द लभस्व । एष वै मम
यजमानस्य लोक एता गन्ता-
सि ॥ ५ ॥

इसके पश्चात् वह इस मन्त्रद्वारा
हवन करता है—अग्निदेवको
नमस्कार है । हम पृथ्वीमें रहनेवाले
और पृथ्वीलोकनिवासी तुम्हारे प्रति
विनम्र होते हैं । मुझ यजमानको तुम
पुण्यलोककी प्राप्ति कराओ । यह
निश्चय ही यजमानका लोक है, मैं
इसे प्राप्त करनेवाला हूँ ॥५॥

अत्र यजमानः परस्तादायुपः स्वाहापजहि परिधमि-
त्युक्त्योत्तिष्ठति तस्मै । वसवः प्रातःसवनं संप्रयच्छन्ति ॥ ६ ॥

इस लोकमें यजमान 'मैं आयु समाप्त होनेके अनन्तर [पुण्यलोक-
को प्राप्त होऊँगा) स्वाहा'—ऐसा कहकर हवन करता है, और 'परिध
(अर्गला—अङ्गो) को नष्ट करो' ऐसा कहकर उत्थान करता है ।
वसुगण उसे प्रातःसवनप्रदान करते हैं ॥६॥

अग्रासिंहोके यजमानोऽह-
मायुपः परस्तादूर्ध्वं मृतः सन्नि-
त्यर्थः स्वाहेति जुहोति । अप-
जज्ञपनय परिधं लोकद्वारार्गल-
मित्येतं मन्त्रमुक्त्योत्तिष्ठति ।
एवमेतैर्वसुभ्यः प्रातःसवनसंबद्धो
लोको निष्क्रीतः स्यात्ततस्ते

यहाँ—इस लोकमें यजमान
'मैं आयु समाप्त होनेपर—आयुके
पीछे अर्थात् मरनेपर [पुण्यलोक
प्राप्त करूँगा] स्वाहा' ऐसा कहकर
हवन करता है । 'तुम परिध यानी
लोकद्वारकी अर्गलाको दूर करो'—
इस मन्त्रको कहकर उत्थान करता
है । इस प्रकार इन [साम, मन्त्र,
होम और उत्थान] के द्वारा वसुओं-
से प्रातःसवनसे सम्बद्ध लोक मोल

प्रातःसवनं वसवो यजमानाय ले लिया जाता है। तब र
यजमानको प्रातःसवन
सम्प्रवच्छन्ति ॥ ६ ॥ करते हैं ॥ ६ ॥

मध्याह्नसवनमें रुद्रसम्बन्धी सामगान

पुरा माध्यन्दिनस्य सवनस्योपाकरणाजघनेनाग्नी
यस्योदङ्मुख उपविश्य स रौद्रसामाभिगायति ॥ ७ ॥

मध्याह्नसवनका आरम्भ करनेसे पूर्व यजमान दक्षिणाम्नि
उत्तरामिमुख बैठकर रुद्रदेवतासम्बन्धी सामका गान करता है ॥ ७ ॥

तथाग्नीध्रीयस्य दक्षिणाग्नेर्ज- / तथा आग्नीध्रीय यानीर्द
घनेनोदङ्मुख उपविश्य स रौद्र / के पीछेकी ओर उत्तरामिमुख
यजमान वैराज्यादकी प्राप्ति
सामाभिगायति यजमानो रुद्र- / रुद्रदेवतासम्बन्धी सामका
दैवत्यं वैराज्याय ॥ ७ ॥ करता है ॥ ७ ॥

लो३कद्वारमपावा३र्णू ३३ पश्येम त्वा वयं
३३३३३ हु ३ म् आ ३३ ज्या३यो ३ आ ३३११
इति ॥ ८ ॥

[हे वायो !] तुम अन्तरिक्षलोकका द्वार खोल दो, हमें
वैराज्यादकी प्राप्तिके लिये हम तुम्हारा दर्शन कर सकें ॥ ८ ॥

अथ जुहोति नमो वायवेऽन्तरिक्षक्षिणे लो३कं
लो३कं मे यजमानाय विन्दे३प वै यजमानस्य लो३कं

तदनन्तर [यजमान इस मन्त्रद्वारा] हवन करता है—‘अन्तरिक्ष-
में रहनेवाले अन्तरिक्षलोकनिवासी वायुदेवको नमस्कार है । मुझे
यजमानको तुम [अन्तरिक्ष] लोकको प्राप्ति कराओ । यह निश्चय ही
यजमानका लोक है; मैं इसे प्राप्त करनेवाला हूँ ॥९॥

अत्र यजमानः परस्तादायुपः स्वाहापजहि परिघ-
मित्युक्त्योत्तिष्ठति तस्मै रुद्रा माघ्यन्दिनः सवनः सम्प्र-
यच्छन्ति ॥ १० ॥

यहाँ यजमान, ‘मैं आयु समाप्त होनेपर [अन्तरिक्षलोक प्राप्त
करूँगा] स्वाहा’ ऐसा कहकर हवन करता है और ‘लोकद्वारकी अर्गला-
को दूर करो’ ऐसा कहकर उत्थान करता है । रुद्रगण उसे मध्याह्नसवन
प्रदान करते हैं ॥१०॥

अन्तरिक्षक्षित इत्यादि समा- / ‘अन्तरिक्षक्षिते’ इत्यादि मन्त्रोंका
अर्प [पाँचवें और छठे मन्त्रके]
नम् ॥ ८-१० ॥ समान है ॥ ८-१० ॥

तृतीय सवनमें आदित्य और विश्वदेव-सम्बन्धी सामका गान

पुरा तृतीयसवनस्योपाकरणजघनेनाहवनीयस्यो-
दङ्मुख उपविश्य स आदित्यः स वैश्वदेवः सामाभि-
गायति ॥ ११ ॥

तृतीय सवनका आरम्भ करनेसे पूर्व यजमान आहवनीयाग्निके पीछे
उत्तराभिमुख बैठकर आदित्य और विश्वदेवसम्बन्धी सामका गान करता है ११

तथाहवनीयस्योदङ्मुख उप- । तथा आहवनीयाग्निके पीछे
निष्ठ म आदित्यदेवत्यमादि- । उत्तराभिमुख बैठकर वह स्वराग्य
त्यं वैश्वदेवं च मामाभिगा- । और सामाग्यप्राप्तिके लिये क्रमशः
यति क्रमेण स्वराग्याय आदित्यदेवतासम्बन्धी तथा विश्वदेव-
मात्राग्याय ॥ ११ ॥ सम्बन्धी सामका गान करता है ११

लो३कद्वारमपावा३र्णू ३३ पश्येम त्वा वय५-
 स्वारा ३३३३३ हु३म् आ ३३ ज्या३यो ३ आ
 ३२१११ इति ॥ १२ ॥ आदित्यमथ वैश्वदेवं लो-
 ३ कद्वारमपावा ३र्णू ३३ पश्येम त्वा वय५साम्ना ३३
 ३३३ हु ३ म् आ ३३ ज्या ३यो ३ आ ३२१११
 इति ॥ १३ ॥

लोकका द्वार खोल दो, जिससे हम स्वाराज्यप्राप्तिके लिये तुम्हारा दर्शन कर सकें । यह आदित्यसम्बन्धी साम है; अथ विश्वदेव-सम्बन्धी साम कहते हैं—लोकका द्वार खोल दो, जिससे हम साम्राज्य-प्राप्तिके लिये तुम्हारा दर्शन कर सकें ॥ १२-१३ ॥

अथ जुहोति नम आदित्येभ्यश्च विश्वेभ्यश्च देवेभ्यो
 दिविक्षिद्भ्यो लोकक्षिद्भ्यो लोकं मे यजमानाय
 विन्दत ॥ १४ ॥

तापधात् [यजमान इस मन्त्रद्वारा] हवन करता है—सर्गमें रहनेवाले पुलोकनिवासी आदित्योंको और विश्वदेवोंको नमस्कार है । मुझ यजमानको तुम पुण्यलोककी प्राप्ति कराओ ॥ १४ ॥

एष वै यजमानस्य लोक एतास्म्यत्र यजमानः
 परस्तादायुषः स्वाहापहत परिधमित्युक्त्वोत्तिष्ठति ॥ १५ ॥

यह निधय ही यजमानका लोक है; मैं इसे प्राप्त करनेवाला हूँ । यहाँ यजमान 'आयु समाप्त होनेपर [मैं इसे प्राप्त करूँगा]' स्वाहा—ऐसा कहकर हवन करता है और 'लोकद्वारकी अर्गलको दूर करो'—ऐसा कहकर उत्थान करता है ॥ १५ ॥

दिविस्त्रिदुभ्य इत्येवमादि । 'दिविस्त्रिदुभ्यः' इत्यादि शेष
सब अर्थ पहलेके ही समान है ।
समानमन्यत् । विन्दतापहतेति । 'विन्दत, अपहत' इन क्रियाओंमें
बहुवचन होना ही पूर्वकी अपेक्षा
विशेष है । ये मन्त्र यजमान-सम्बन्धी
हैं, क्योंकि 'मैं यजमान इस लोकको
प्राप्त करनेवाला हूँ' इत्यादि लिङ्गसे
इत्यादिलिङ्गात् ॥१४-१५॥ यह स्पष्ट होता है ॥१४-१५॥

तस्मा आदित्याश्च विश्वे च देवास्तृतीयसवनसम्प्रयच्छ-
न्त्येव ह वै यज्ञस्य मात्रां वेद य एवं वेद य एवं वेद ॥१६॥

उस (यजमान) को आदित्य और विश्वेदेव तृतीय सवन प्रदान
करते हैं । जो इस प्रकार जानता है, जो इस प्रकार जानता है वह
निश्चय ही यज्ञकी मात्रा (यज्ञके यथार्थ स्वरूप) को जानता है ॥१६॥

एव ह वै यजमान एवंविद् एवंविद्—इस प्रकार पूर्वोक्त
यथोक्तस्य सामादेर्विद्वान्यज्ञस्य सामादिको जाननेवाला यह यजमान
निश्चय ही यज्ञकी मात्रा—यज्ञके
मात्रां यज्ञयाथात्म्यं वेद यथोक्तम् । पूर्वोक्त यथार्थ स्वरूपको जानता है ।
य एवं वेद य एवं वेदेति द्वि- 'य एवं वेद ॥ एवं वेद' यह द्विरुक्ति
रुक्तिरध्यायपरिसमाप्त्यर्था ॥१६॥ अव्यायकी समाप्तिके लिये है ॥१६॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये
चतुर्विंशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥२४॥

इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरिव्राजकाचार्य-
श्रीमच्छंकरभगवतः कृती छान्दोग्यविवरणे
द्वितीयोऽध्यायः सम्पूर्णः ॥ २ ॥

तृतीय अध्याय

प्रथम स्कन्ध

मधुविद्या

ॐ असौ वा आदित्य इत्या-

प्रकरण- अध्यायारम्भे सम्ब-

सम्बन्धः न्यः । अतीतानन्त-

राध्यायान्त उक्तं यज्ञस्य मात्रां

वेदेति यज्ञविषयाणि च साम-

होममन्त्रोक्त्यानानि विशिष्टरुल-

प्राप्तये यज्ञाङ्गभूतान्युपदिष्टानि ।

सर्वयज्ञानां च कार्यनिर्णयितरूपः

मविता महत्या श्रिया दीप्यते ।

म एष सर्वप्राणिकर्मरुन्भूतः

प्रत्यर्थं सर्वेभ्यर्वाप्यते । अनो

यज्ञस्यपदेशानन्तरं तन्कार्यभूत-

मविर्वाप्ययनुत्तमनं सर्वप्रज्ञा-

‘ॐ असौ वा आदित्यः’ इत्यादि

अध्यायके आरम्भमें पूर्वोक्त प्रत्यका सम्बन्ध [यत्तलया जाता है] ।

अभ्यश्रुतपूर्व अध्यायके अन्तमें वह यत्तलया गया है कि ‘वह यज्ञके यथार्थ स्वरूपको जान जाना है ।’

तथा उसी अध्यायमें विशिष्ट कठरी प्रातिके लिये यज्ञके अङ्गभूत यज्ञ-सम्बन्धी साम, होम, मन्त्र और

उक्तानोंका भी उपदेश किया गया है । [इनके द्वारा] सम्पूर्ण यज्ञो-

का कार्यनिर्णयितरूप [अर्थात् सम्पूर्ण यज्ञसाधनोंका कटसरूप]

मूर्त्ये महतो श्रिमे दीप्त हो जाता है ।

वह वह मूर्त्येव सम्पूर्ण प्राणिकोंके

कर्मोंका कटसरूप है; अनः सन्तः

जीव प्राण्ड ही इनके आश्रयके

जीवनधारण करने हैं । अनः अर

यज्ञका निष्पन्न करनेके यद्यत् है

उसके कटसरूप सर्वज्ञे इत्यादि-

धैर्यः श्रेष्ठतमफलं विधास्यामी-
त्येवमारभते श्रुतिः—

का, जो सम्पूर्ण पुरुषार्थोंसे श्रेष्ठतम फलवाली है, विधान करूँगी—इस उद्देश्यसे श्रुति आरम्भ करती है—

आदित्यादिभ्यं मधु आदि-दृष्टि

ॐ असौ वा आदित्यो देवमधु तस्य द्यौरेव
तिरश्चीनवन्शोऽन्तरिक्षमपूपो मरीचयः पुत्राः ॥ १ ॥

ॐ यह आदित्य निश्चय ही देवताओंका मधु है। द्युलोक ही उसका तिरछा बाँस है [जिसपर कि वह लटका हुआ है], अन्तरिक्ष छत्ता है और किरणें [उसमें रहनेवाले] मक्खियोंके बच्चे हैं ॥१॥

असौ वा आदित्यो देवम-
धित्यादि । देवानां मोदना-
न्मध्वं मध्यसावादित्यः ।
पद्मादीनां च मोदनहेतुत्वं
यस्यति सर्वयज्ञफलरूपत्वादादि-
त्यस्य ।

‘असौ वा आदित्यो देवमधु’
इत्यादि । देवताओंको प्रसन्न करने-
वाला होनेसे यह आदित्य मधुके
समान माना मधु है । यसु आदि-
को प्रसन्न करनेमें उसकी हेतुताका
श्रुति आगे (३ । ६ । १ में)
प्रतिपादन करेगी, क्योंकि यह
आदित्य सम्पूर्ण यज्ञोंका फल-
स्वरूप है ।

कथं मधुत्वम् ? इत्याह—तस्य
मधुनो द्यौरेव भ्रामरस्येव मधु-
नस्तिरश्चीनवन्शो वंशश्चेति तिर-
श्चीनवंशः । निर्गमनेव हि द्यौर्ल-
स्यते । अन्तरिक्षं च मध्यपूपो

इसका मधुत्व किस प्रकार है ?
सो श्रुति बतलानी है—मधुकारके
मधुके समान इस मधुका द्युलोक ही
तिरछा बाँस है । जो निरधीन (तिरछा)
हो और वंश (बाँस) हो उसे
निरधीनवंश (तिरछा बाँस) कहने हैं ।
क्योंकि द्युलोक तिरछा ही दिगादी
देता है । तथा अन्तरिक्ष मधुरा एव
है, यह द्युलोक रूप बाँसमें लगकर

उस आदित्यकी जो पूर्वदिशाकी किरणें हैं वे ही इस (अन्तरिक्ष रूप छत्ते) के पूर्वदिशाकर्ता छिद्र हैं । ऋक् ही मधुकर हैं, ऋग्वेद ही पुष्प हैं, वे सोम आदि अमृत ही जल हैं । उन इन ऋक् [रूप मधुकरों] ने ही इस ऋग्वेदका अभिताप किया । उस अभितप्त ऋग्वेदसे यश, तेज, इन्द्रिय, वीर्य और अन्नाद्यरूप रस उत्पन्न हुआ ॥२-३॥

तस्य सवितुर्मध्वाश्रयस्य मधु-
नो ये प्राञ्चः प्राच्यां दिशि गता
रश्मयस्ता एवास्य प्राच्यः प्रा-
गञ्चनान्मधुनो नाढ्यो मधुनाढ्य
इव मध्वाधारच्छिद्राणीत्यर्थः ।

तत्र ऋच एव मधुकृतो लो-
हितरूपं सवित्राश्रयं मधु कुर्व-
न्तीति मधुकृतो भ्रमरा इव । यतो
रसानादाय मधु कुर्वन्ति तत्पुष्प-
मिव पुष्पमृग्वेद एव ।

तत्र ऋग्नाक्षणसमुदायस्यर्गे-
दाख्यत्वाच्छब्दमात्राच्च भोग्य-
रूपरसनिसावासंभवाद्येव शब्दे-
नात्र ऋग्वेदविहितं कर्म । ततो
हि कर्मफलभूतमधुरसनिसाव-
संभवात् । मधुकरैरिव पुष्प-

मधुके आश्रयभूत उस सूर्यरूप
मधुकी जो पूर्वदिशागत किरणें हैं
वे ही पूर्वकी ओर जानेके कारण
इसकी पूर्व मधुनाडियाँ हैं । मधुकी
नाडियोंके समान मधुनाडियाँ हैं
अर्थात् वे मधुके आधारभूत छिद्र हैं ।

तहाँ ऋचाएँ ही मधुकर हैं, वे
सूर्यमें रहनेवाला लोहितरूप मधु
उत्पन्न करती हैं, अतः भ्रमरोंके
समान वे ही मधुकर हैं । जिससे
रसोंको ग्रहण करके वे मधु करते
हैं वह ऋग्वेद ही पुष्पके समान
पुष्प है ।

किन्तु यहाँ ऋग्नाक्षणसमुदायक
ही नाम ऋग्वेद है और केवल शब्द
ही भोग्यरूप रसका निकलना
असम्भव है; अतः 'ऋग्वेद' शब्द
यहाँ ऋग्वेदविहित कर्म अभिप्रे-
ष्ट है, क्योंकि उसीसे कर्मफलभू-
त मधुरूप रसका निकलना सम्भ-
व है । मधुकरोंके समान उस पुष्प

स्थानीयादृग्वेदविहितात्कर्मण अप
आदाय ऋग्भिर्मधु निर्वर्त्यते ।

स्थानीय ऋग्वेदविहित कर्मसे ही रस
ग्रहण करके ऋचाओंद्वारा मधु
तैयार किया जाता है ।

कास्ता आपः ? इत्याह—ताः

वे रस क्या हैं ? सो श्रुति

कर्मणि प्रयुक्ताः सोमाज्यपयो-

वतलाती है—वे कर्मोंमें प्रयुक्त

रूपा अग्नौ प्रक्षिप्तास्तत्पाकामि-

अर्थात् अग्निमें डाले हुए सोम, घृत

निर्वृत्ता अमृता अमृतार्थत्वा-

एवं दुग्धरूप रस अग्निपाकसे निष्पन्न

दत्यन्तरसवत्य आपो भवन्ति ।

हुए अमृत होते हैं अर्थात् अमृतत्व

तद्रसानादाय ता वा एता ऋचः

(मोक्ष) के हेतु होनेके कारण वे

पुष्पेभ्यो रसमाददाना इव भ्रमरा

[अमृतसंज्ञक] जल अत्यन्त

ऋचः एतदृग्वेदमृग्वेदविहितं कर्म

रसमय होते हैं । उन रसोंको ही

पुष्पस्थानीयम् अभ्यतपन्नमितापं

ग्रहण करके इन ऋचाओंने—पुष्पों-

कृतवत्य इवैता ऋचः कर्मणि

से रस ग्रहण करनेवाले भ्रमरोंके

प्रयुक्ताः ।

समान इन ऋचाओंने इस

ऋग्भिर्हि मन्त्रैः शस्त्राद्यङ्ग-

ऋग्वेदको—पुष्पस्थानीय ऋग्वेद-

भावमुपगर्तः क्रियमाणं कर्म

विहित कर्मको अभितप्त किया

मधुनिर्वर्तकं रसं मृश्वतीत्युप-

अर्थात् कर्ममें प्रयुक्त हुई इन

पद्यते पुष्पाणीव भ्रमरैराचूष्यमा-

ऋचाओंने मानो उनका अभिताप

णानि । तदेतदाह—तस्यग्नेद-

किया ।

कोऽस्ती रसः ? य

शस्त्रादि यज्ञाङ्गभावको प्राप्त हुए

ऋगादि मन्त्रोंद्वारा ही किया हुआ

कर्म भ्रमरोंसे चूसे जाते हुए

ऋद्धमधुकराभितापनिःसृत इत्यु- है ! जो ऋद्रूप मधुकरके अभितापसे
निकला हुआ है—ऐसा कहा
च्यते । जाता है ।

यशो विश्रुतत्वं तेजो देहगता
दीप्तिरिन्द्रियं सामर्थ्येपितैरिन्द्रि- उस यागादिरूप कर्मसे यश—
यैर्यैकाग्र्यं वीर्यं सामर्थ्यं बल- विख्याति, तेज—देहगत दीप्ति,
मित्यर्थः अन्नाद्यमन्नं च तदाद्यं इन्द्रिय—सामर्थ्ययुक्त इन्द्रियोंके
च येनोपयुज्यमानेनाह्न्यहनि कारण अधिकलता, वीर्य—सामर्थ्य
देवानां स्थितिः स्यात्तदन्नाद्यमेव यानी बल और अन्नाद्य—जो अन्न
रसोऽजायत यागादिलक्षणात् हो और आद्य (भक्ष्य) भी हो,
कर्मणः ॥ २-३ ॥ जिसका प्रतिदिन उपयोग किये
जानेपर देवताओंकी स्थिति हो उसे
अन्नाद्य कहते हैं—ऐसा रस उत्पन्न
हुआ ॥२-३॥

तद्व्यक्षरत्तदादित्यमभितोऽश्रयत्तद्वा एतद्यदेतदा-
दित्यस्य रोहितरूपम् ॥ ४ ॥

यह (यश आदि रस) विशेषरूपसे गया । उसने [जाकर] आदित्य-
के [पूर्व] भागमें आश्रय लिया । यह जो आदित्यका रोहित (लाल)
रूप है वही यह (रस) है ॥४॥

यशआद्यन्नाद्यपर्यन्तं तद्व्य- यशसे लेकर अन्नाद्यपर्यन्त यह
क्षरद्विशेषेणाक्षरदगमन् । गत्वा रस 'व्यक्षरत्' विशेषरूपसे गया ।
च तदादित्यमभितः पार्श्वतः पूर्व- उसने जाकर सूर्यको पार्श्वतः—सूर्यके
भागं सवितुरश्रयदाश्रितवदि- पूर्वभागको आश्रित किया, ऐसा
त्यर्थः । अमुष्मिन्नादित्ये संचितं इसका तात्पर्य है । हम इस
आदित्यमें संचित हुए कर्मफलसंज्ञक

कर्मफलार्थं मधु भोक्ष्यामह । मधुको भोगेंगे—इस प्रकार यज्ञ आदि
 इत्येवं हि यज्ञादिलक्षणफल- रूप फलकी प्राप्तिके लिये मनुष्योंद्वारा
 प्राप्तये कर्माणि क्रियन्ते मनुष्यः कर्म किये जाते हैं, जैसे कि कृषक-
 केदारनिष्पादनमिव कर्पकः । क्यारियाँ बनाते हैं । श्रद्धाकी उत्पत्ति-
 तत्प्रत्यक्षं प्रदर्श्यते श्रद्धाहेतोस्तडा, के लिये अब उसे प्रत्यक्ष प्रदर्शित
 एतत् । किं तत् ? यदेतदादित्यस्यो- है । यह क्या है ? यह जो उदित
 यतो दृश्यते रोहितं रूपम् ॥४॥ होते हुए सूर्यका रोहित (लाल)
 रूप देखा जाता है ॥४॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सुतीयाध्याये
 प्रथमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥१॥

द्वितीय खण्ड

आदित्यकी दक्षिणदिक्सम्बन्धिनी किरणोंमें मधुनाड्यादि-दृष्टि

अथ येऽस्य दक्षिणा रश्मयस्ता एवास्य दक्षिणा
मधुनाड्यो यजूंष्येव मधुकृतो यजुर्वेद एव पुष्पं ता
अमृता आपः ॥ १ ॥

तथा इसकी जो दक्षिण दिशाकी किरणें हैं वे ही इसकी दक्षिण-
दिशावर्तिनी मधुनाडियाँ हैं, यजुःश्रुतियाँ ही मधुकर हैं, यजुर्वेद ही पुष्प
है तथा यह [सोमादिरूप] अमृत आप है ॥१॥

अथ येऽस्य दक्षिणा रश्मयः । 'अथ येऽस्य दक्षिणा रश्मयः'
इत्यादि श्रुतिका अर्थ पूर्ववत् है ।
इत्यादि समानम् । यजूंष्येव मधु- यजुःश्रुतियाँ ही मधुकर हैं अर्थात्
कृतो यजुर्वेदविहिते कर्मणि प्रयु- यजुर्वेदविहित कर्मोंमें प्रयुक्त यजुर्मन्त्र
क्तानि । पूर्ववन्मधुकृत इव । ही पूर्ववत् मधुकरोंके समान हैं ।
यजुर्वेदविहितं कर्म पुष्पस्थानीयं । यजुर्वेदविहित कर्म ही पुष्पस्थानीय
पुष्पमित्युच्यते । ता एव सोमाद्या । होनेके कारण 'पुष्प है' ऐसा कहा
अमृता आपः ॥ १ ॥ जाता है । तथा वे सोम आदि अमृत
ही आप हैं ॥ १ ॥

तानि वा एतानि यजूंष्येतं यजुर्वेदमभ्यतपस्वस्त-
स्याभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीर्यमन्नाद्यश्चरसोऽजायत

॥ २ ॥ तद्व्यक्षरत्तदादित्यमभितोऽश्रयत्तद्वा एतद्यदेतदा-
दित्यस्य शुक्लरूपम् ॥ ३ ॥

उन इन यजुःश्रुतियोंने इस यजुर्वेदका अभिताप किया। उन अभितप्त यजुर्वेदसे यश, तेज, इन्द्रिय, वीर्य और अन्नाद्यरूप रस उत्पन्न हुआ। उस रसने विशेषरूपसे गमन किया और आदित्यके [दक्षिण] भागमें आश्रय लिया। यह जो आदित्यका शुक्ल रूप है यह वही है ॥२-३॥

तानि वा एतानि यजुंप्पेतं । उन यजुःश्रुतियोंने ही इस यजुर्वेदमभ्यतपन्नित्येवमादि सर्व यजुर्वेदको अभितप्त किया—इत्यादि प्रकारसे यह सब अर्थ पूर्ववत् है। समानम् । मध्येतदादित्यस्य यह जो आदित्यका शुक्लरूप दितायी दृश्यते शुक्लं रूपम् ॥ २-३ ॥ देता है मधु है ॥ २-३ ॥

इति छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये
द्वितीयखण्डमाप्त्यं सम्पूर्णम् ॥ २ ॥

तृतीय खण्ड

आदित्यकी पश्चिमदिक्ताम्बान्धिनी किरणोंमें मधुनाड्यादि-दृष्टि

अथ येऽस्य प्रत्यञ्चो रश्मयस्ता एवास्य प्रतीच्यो
मधुनाड्यः सामान्येव मधुकृतः सामवेद एव पुष्पं ता
अमृता आपः ॥ १ ॥

तथा ये जो इसकी पश्चिम ओरकी रश्मियाँ हैं वे हो इसकी पश्चिमीय
मधुनाडियाँ हैं । सामश्रुतियों ही मधुकर हैं, सामवेदविहित कर्म ही पुष्प
है तथा यह [सोमादिरूप] अमृत ही आप है ॥ १ ॥

तानि वा एतानि सामान्येत॑सामवेदमभ्यतप॑स्त-
स्याभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीर्यमन्नाद्य॑रसोऽजायत २

उन इन सामश्रुतियोंने ही इस सामवेदविहित कर्मका अभिताप
किया । उस अभितप्त सामवेदसे ही यश, तेज, इन्द्रिय, वीर्य और
अन्नाद्यरूप रस उत्पन्न हुआ ॥२॥

तद्वयक्षरत्तदादित्यमभितोऽश्रयत्तद्वा एतद्यदेतदा-
दित्यस्य कृष्णरूपम् ॥ ३ ॥

उस रसने विशेषरूपसे गमन किया और आदित्यके [पश्चिम]
भागमें आश्रय लिया । यह जो आदित्यका कृष्णतेज है यह वही है ॥३॥

अथ येऽस्य प्रत्यञ्चो रश्मयः । अथ येऽस्य प्रत्यञ्चो रश्मयः इत्यादि
इत्यादि समानम् । तथा साम्नां श्रुतियोंका अर्थ पूर्ववत् है । तथा
मधु । एतदादित्यस्य कृष्णं सामश्रुतियोंका जो मधु है वही यह
रूपम् ॥ १-३ ॥ आदित्यका कृष्ण तेज है ॥१-३॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये
तृतीयखण्डमाप्त्यं सम्पूर्णम् ॥३॥

चतुर्थ स्कण्ड

आदित्यकी उत्तरदिक्सम्बन्धिनी किरणोंमें मधुनाड्यादि-दृष्टि

अथ येऽस्योदञ्चो रश्मयस्ता एवास्योदीच्यो मधु-
नाड्योऽथर्वाङ्गिरस एव मधुकृत इतिहासपुराणं पुष्पं ता
अमृता आपः ॥ १ ॥

तथा इसकी जो उत्तरदिशाकी किरणें हैं वे ही इसकी उत्तरदिशाकी
मधुनाडियाँ हैं । अथर्वाङ्गिरस श्रुतियों ही मधुकर हैं, इतिहास-पुराण ही
पुष्प हैं तथा यह [सोमादिरूप] अमृत ही आप है ॥ १ ॥

ते वा एतेऽथर्वाङ्गिरस एतदितिहासपुराणमभ्य-
तपःस्तस्याभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीर्यमन्ना-
द्यश्चरसोऽजायत ॥ २ ॥

उन इन अथर्वाङ्गिरस श्रुतियोंने ही इस इतिहास-पुराणको अभितप्त
किया । उस अभितप्त हुए [इतिहास-पुराणरूप पुष्प] से ही यश, तेज,
इन्द्रिय, वीर्य और अन्नाद्यरूप रसकी उत्पत्ति हुई ॥ २ ॥

तद्वयक्षरत्तदादित्यमभितोऽथ्रयचक्षा एतद्यदेतदा-
दित्यस्य परं कृष्णरूपम् ॥ ३ ॥

उस रसने विशेषरूपसे गमन किया और आदित्यके [उत्तर]
भागने आश्रय दिया । यह जो आदित्यका अत्यन्त कृष्ण रूप है वह
इसी है ॥ ३ ॥

अथ येऽस्योदञ्चो रश्मयः
इत्यादि समानम् । अथर्वाङ्गि-
रसोऽथर्वणाङ्गिरसा च दृष्टा मन्त्रा
अथर्वाङ्गिरसः कर्मणि प्रयुक्ता
मधुकृतः । इतिहासपुराणं पुष्पम् ।
तयोश्चेतिहासपुराणयोरश्वमेधे पा-
रिप्लवासु रात्रिषु कर्माङ्गत्वेन
विनियोगः सिद्धः । मध्वेतदा-
दित्यस्य परं कृष्णं रूपमतिशयेन
कृष्णमित्यर्थः ॥ १-३ ॥

‘अथ येऽस्योदञ्चो रश्मयः’
इत्यादि मन्त्रोंका अर्थ पूर्ववत् है ।
अथर्वाङ्गिरसः—अथर्वा और अङ्गिरा
ऋषियोंके प्रत्यञ्च किये हुए मन्त्र
अथर्वाङ्गिरस कहलाते हैं; कर्ममें
प्रयुक्त हुए वे ही मन्त्र मधुकर हैं ।
इतिहास-पुराण ही पुष्प हैं । उन
इतिहास और पुराणोंका अश्वमेध यज्ञ-
में पारिप्लवा रात्रियोंमें* कर्माङ्गरूपसे
विनियोग प्रसिद्ध ही है । इस आदित्य-
का जो परम कृष्ण अर्थात् अतिशय
कृष्णरूप है वही मधु है ॥१-३॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये
चतुर्थखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ४ ॥

* अश्वमेधयज्ञ बहुत दिनोंमें समाप्त होता है । उसके अनुष्ठानमें चुपचाप बैठे-बैठे यज्ञकर्त्ताओंको आलस्य आने लगता है । उसकी निवृत्तिके लिये भुक्तिने रात्रिके समय इतिहास-पुराणादिभवनका विधान किया है । विविध उपाख्या-नादिके समुदायका नाम ‘पारिप्लव’ है; जिन रात्रियोंमें उनके भवनका विधान है वे ‘पारिप्लवा रात्रियों’ कहलाती हैं ।

पंचम खण्ड

आदित्यकी ऊर्ध्वदियसम्पन्धिनी किरणोंमें मधुनाड्यादि-दृष्टि

अथ येऽस्योर्ध्वा रश्मयस्ता एवास्योर्ध्वा मधुनाड्यो
गुह्या एवादेशा मधुकृतो ब्रह्मैव पुष्पं ता अमृता आपः ॥१॥

तथा इसकी जो ऊर्ध्वरश्मियाँ हैं वे ही इसकी ऊपरकी ओरकी मधुनाडियाँ हैं। गुह्य आदेश ही मधुकर हैं; [प्रणवरूप] ब्रह्म ही पुष्प है तथा वह [सोमादिरूप] अमृत ही आप है ॥ १ ॥

ते वा एते गुह्या आदेशा एतद्ब्रह्माभ्यतपःस्तस्याभि-
तप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीर्यमन्नाद्यः रसोऽजायत ॥ २ ॥

उन इन गुह्य आदेशोंने ही इस [प्रणवसंज्ञक] ब्रह्मको अभितप्त किया। उस अभितप्त ब्रह्मसे ही यश, तेज, इन्द्रिय, वीर्य और अन्नाद्यरूप रस उत्पन्न हुआ ॥२॥

तद्वयक्षरत्तदादित्यमभितोऽश्रयत्तद्वा एतद्यदेतदा-
दित्यस्य मध्ये क्षोभत इव ॥ ३ ॥

उस रसने विशेषरूपसे गमन किया और वह आदित्यके [ऊर्ध्व] भागमें आश्रित हुआ। यह जो आदित्यके मध्यमें क्षुब्ध-सा होता है यही वह (मधु) है ॥ ३ ॥

अथ येऽस्योर्ध्वा रश्मय इत्यादि
पूर्ववत् । गुह्या गोप्या रहस्या
एवादेशा लोकद्वारीयादिविषय

‘अथ येऽस्योर्ध्वा रश्मयः’ इत्यादि
मन्त्रोंका अर्थ पूर्ववत् है। गुह्य—
गोपनीय अर्थात् रहस्यभूत जो
आदेश हैं यानी जो लोकद्वारीयादि*

* ‘लोकद्वारमपावृणु पश्येम स्वा वयम्’ (लोकका द्वार खोल दे; जिससे हम वहाँ देखें) इत्यादि।

उपासनानि च कर्माङ्गविषयाणि
मधुकृतः । ब्रह्मैव शब्दाधिकारात्
प्रणवाख्यं पुष्पं समानमन्यत् ।
मध्येतदादित्यस्य मध्ये क्षोभत
इव समाहितदृष्टेर्दृश्यते सञ्चल-
तीव ॥ १-३ ॥

विधियाँ और कर्माङ्गसम्बन्धिनी
उपासनाएँ हैं वे ही मधुकर हैं ।
ब्रह्म शब्दका अधिकार होनेसे
प्रणवसंज्ञक ब्रह्म ही पुष्प है । शेष
अर्थ पूर्ववत् है । समाहितदृष्टि
पुरुषको इस आदित्यके मध्यमें जो
क्षुभित अर्थात् सञ्चलित-सा होता
दिखायी देता है वही मधु है ॥ १-३ ॥

ते वा एते रसानां रसा वेदा हि रसास्तेषामेते
रसास्तानि वा एतान्यमृतानाममृतानि वेदा ह्यमृतास्तेषा-
मेतान्यमृतानि ॥ ४ ॥

वे ये [पूर्वोक्त रोहितादि रूप] ही रसोंके रस हैं, वेद ही रस हैं,
और ये उनके भी रस हैं । वे ही ये अमृतोंके अमृत हैं—वेद ही
अमृत हैं और ये उनके भी अमृत हैं ॥ ४ ॥

ते वा एते यथोक्ता रोहिता-
दिरूपविशेषा रसानां रसाः ।
केषां रसानाम्? इत्याह—वेदा हि
यस्याल्लोकनिष्यन्दत्वात्सारा इति
-रसास्तेषां रसानां कर्मभावमा-
पन्नानामप्येते रोहितादिविशेषा
रसा अत्यन्तसारभूता इत्यर्थः ।

वे ये पूर्वोक्त रोहितादि रूप-
विशेष ही रसोंके रस हैं । किन्
रसोंके रस हैं? ऐसा प्रश्न होनेपर
श्रुति कहती है—क्योंकि लोकोंके
सारभूत होनेके कारण वेद ही सार
अर्थात् रस हैं, और कर्मभावको प्राप्त
हुए उन रसोंके भी ये रोहितादि रूप-
विशेष रस यानी अत्यन्त सारभूत हैं ।

तथामृतानाममृतानि वेदा ह्यमृताः, तथा ये अमृतोंके भी अमृत हैं, क्योंकि वेद ही नित्य होनेके कारण अमृत हैं, उनके भी ये रोहितादि रूप अमृत हैं । 'रसानां रसाः' (रसोंके रस) इत्यादि वाक्य कर्मकी स्तुति है; अर्थात् इस वाक्यका ऐसा तात्पर्य है कि जिस रसरूप कर्मके ऐसे अमृतरूप फल हैं [उसके माहात्म्यका कहौतक वर्णन किया जाय!] ॥४॥

इति छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये
पञ्चमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ५ ॥

षष्ठ स्कण्ड

यसुओंके जीवनाश्रयभूत प्रथम अमृतकी उपासना

तद्यत्प्रथमममृतं तद्वसव उपजीवन्त्यग्निना मुखेन
न वै देवा अश्नन्ति न पियन्त्येतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति ॥१॥

इनमें जो पहला अमृत है, उससे यमुगण अग्निप्रधान होकर जीवन धारण करते हैं। देवगण न तो खाते हैं और न पीते ही हैं, वे इस अमृतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं ॥१॥

तत्तत्र यत्प्रथमममृतं रोहित-
रूपलक्षणं तद्वसवः प्रातःसवने-
शाना उपजीवन्त्यग्निना मुखेना-
ग्निना प्रधानभूतेनाग्निप्रधानाः
सन्त उपजीवन्तीत्यर्थः। अग्राद्यं
रमोऽजायतेतिवचनात्कवलग्राह-
मश्नन्तीति प्राप्तम्, तत्प्रतिपिध्यते-
न वै देवा अश्नन्ति न पियन्तीति।
कथं तर्ह्युपजीवन्ति? इत्युच्यते-

तहाँ इनमें जो रोहितरूपवाला पहला अमृत है उसके उपजीवी प्रातःसवनाधिकारी यमुगण हैं। वे अग्निमुखसे—प्रधानभूत अग्निसे अर्थात् अग्निप्रधान होकर इसके उपजीवी होते हैं। 'अन्नाद्यरूप रस उत्पन्न हुआ' इस वाक्यसे सिद्ध होता है कि वे उसे एक-एक भास लेकर खाने हैं। इसीका 'देवगण न तो खाते हैं और न पीते ही हैं'—इस वाक्यद्वारा प्रतिषेध किया जाता है।

तो फिर वे किस प्रकार उसके उपजीवी होते हैं? ऐसा प्रश्न होने-पर कहा जाता है—वे इस उपर्युक्त अनृत अर्थात् रोहितरूपको देगकर—उपउन्मत्त कर यानी समस्त इन्द्रियोन्मत्त होकर अनुभव कर तृप्त हो जाते

एतदेव हि यथोक्तममृतं रोहितं
रूपं दृष्ट्वापन्नम्य सर्वकरणैरनुभूय

तृप्यन्ति, दशोः सर्वकरणदारोप- 'हैं, क्योंकि 'दश' धातु समस्त
लब्धयर्थत्वात् । 'इन्द्रियोंद्वारा उपलब्धि (ज्ञान)
होनेके अर्थमें प्रयुक्त होनेवाला है ।

ननु रोहितं रूपं दृष्टेत्युक्तम्, किन्तु यहाँ जो कहा गया है
कि रोहितरूपको देखकर [अर्थात्
कथमन्येन्द्रियविषयत्वं रूपस्येति? सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे उसका अनुभव कर]
सो रूपका अन्य इन्द्रियोंका विषय
न; यशआदीनां श्रोत्रादिगम्य- होना कैसे सम्भव है ? [इसपर
कहते हैं—] ऐसी बात नहीं है ।
त्वात् । श्रोत्रग्राह्यं यशः । तेजो- क्योंकि श्रोत्रादि अन्य इन्द्रियों
रूपं चाक्षुषम् । इन्द्रियं विषय- विषय तो यश आदि हैं । ग्रा
श्रोत्रग्राह्य है, चक्षु इन्द्रियका विषय
ग्रहणकार्यानुमेयं करणसामर्थ्यम् । तेजोरूप है । 'इन्द्रिय' विषयग्रहण-
रूप कार्यसे अनुमित होनेवाले
वीर्यं बलं देहगत उत्साहः प्राण- इन्द्रियोंके सामर्थ्यका नाम है, 'वीर्य'
अर्थात् बल देहगत उत्साह यानी
वत्ता । अन्नाद्यं प्रत्यहमुपजीव्य- प्राणवत्ताको कहते हैं तथा 'अन्नाद्य'
जिसके आश्रित होकर प्राणादि
मानं शरीरस्थितिकरं यद्भवति । प्रतिदिन जीवित रहते हैं और जो
रसो ह्येवमात्मकः सर्वः । यं दृष्ट्वा शरीरकी स्थिति करनेवाला है, वह
है । इस प्रकार यह सब ही रस
तृप्यन्ति सर्वे । देवा दृष्ट्वा तृप्य- है, जिसे देखकर सब तृप्त होते हैं
न्तीत्येतत्सर्वं स्वकरणैरनुभूय देवगण देखकर तृप्त होते हैं—इसका
तृप्यन्तीत्यर्थः । आदित्यसंश्रयाः आशययह है कि इन सबका अपनी
इन्द्रियोंसे अनुभव कर वे तृप्त हो जाते
सन्तो वैगन्ध्यादिदेहकरणदोष- हैं । तथा आदित्यके आश्रित होनेसे
वे दुर्गन्ध आदि देह और इन्द्रियोंके
रहिताश्च ॥ १ ॥ दोषोंसे रहित भी हैं ॥१॥

किं ते निरुद्यमा अमृतमुप- । तो क्या वे उद्यमहीन रहकर हो
जीवन्ति ? न; कथं तर्हि ? इस अमृतके उपजीवी होते हैं ?
नहीं, तो फिर किस प्रकार होते हैं ?—

त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्माद्रूपादुच्यन्ति ॥२॥

वे देवगण इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन हो जाते हैं और
फिर इसीसे उत्साहित होते हैं ॥२॥

एतदेव रूपमभिलक्ष्याधुना
भोगावसरो नास्माकमिति युद्धा-
भिसंविशन्त्युदासते । यदा वै
तस्यामृतस्य भोगावसरो भवेत्त-
दैतस्मादमृतभोगनिमित्तमित्यर्थः ।
एतस्माद्रूपादुच्यन्त्युत्साहवन्तो भ-
वन्तीत्यर्थः । न ह्यनुत्साहवता-
मननुविप्रतामलसानां भोगप्राप्ति-
लोकं दृष्टा ॥ २ ॥

इस रूपको ही लक्षित कर अर्थात्
अभी हमारे भोगका अवसर नहीं
है—ऐसा जानकर वे उदासीन हो
जाते हैं । और जब उस अमृतके
भोगका अवसर उपस्थित होता है
तब इस अमृतसे अर्थात् इस अमृतके
भोगके लिये इस रूपसे ही उत्साह-
युक्त हो जाते हैं, क्योंकि जो
अनुत्साही, अनुष्ठानहीन और
आलसी हैं उन्हें लोकमें भोगोंकी
प्राप्ति होती नहीं देखी जाती ॥२॥

स य एतदेवममृतं वेद वसूनामेवैको भूत्वाग्निनैव
मुखेनैतदेवांमृतं दृष्ट्वा तृप्यति स एतदेव रूपमभिसंवि-
शत्येतस्माद्रूपादुदेति ॥ ३ ॥

वह, जो इस प्रकार इस अमृतको जानता है वह वसुओंमेंसे ही
कोई एक होकर अग्निकी ही प्रधानतासे इसे देखकर तृप्त हो जाता है ।
वह इस रूपको लक्ष्य करके ही उदासीन होता है और इस रूपसे ही
उत्साहित होता है ॥३॥

स यः कश्चिदेतदेवं यथोदित-
 मृच्छाधुकरतापरससंधरणमृग्वेद-
 विहितकर्मपुष्पात्तस्य चादित्य-
 संश्रयणं रोहितरूपत्वं चामृतस्य
 प्राचीदिग्गतरश्मिनादीसंस्तृतां
 वसुदेवभोग्यतां तद्विदश्च वसुभिः
 सदैकतां गत्वाभिना मुखेनोप-
 जीवनं दर्शनमात्रेण तृप्तिं स्वभो-
 गावसर उद्यमनं तत्कालापाये च
 संवेशनं वेद सोऽपि वसुवत्सर्वं
 तथैवानुभवति ॥ ३ ॥

जो कोई पुरुष इस यथोक्त
 अमृतका इस प्रकार [जानता है]
 अर्थात् ऋग्वेदविहित कर्मरूप पुष्प-
 से ऋक्-श्रुतिरूप मधुकरोंके अग्नि-
 तापद्वारा इसका संश्रयण होना,
 उसका आदित्यके आश्रित होना,
 रोहितरूप होना, अमृतका पूर्व-
 दिग्गतिनी रश्मिनाडियोंमें स्थित होना,
 वसुनामक देवोंका भोग्य होना, उसे
 जाननेवालोंका वसुगणके साथ
 एकताको प्राप्त होकर अग्निप्रधान
 से उसके आश्रित जीवन धार-
 करना, उसके दर्शनमात्रसे उन्नत
 (उसे जाननेवालोंका) तृप्त होना
 अपने भोगके समय उनका उस
 उत्साहित होना और भोगावसर
 समाप्तिपर उदासीन हो जान
 जानता है वह भी वसुओंके समान
 इन सब बातोंका उसी प्रकार
 अनुभव करता है ॥३॥

कियन्तं कालं विद्वांस्तदमृत-
 मुपजीवति? इत्युच्यते—

विद्वान् कितने समयतक उस
 अमृतके आश्रित होकर जीवन धारण
 करता है, सो बतलाया जाता है—

स यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता वसू-
 नामेव तान्नदाधिपत्यं स्वाराज्यं पर्येता ॥ ४ ॥

जितने समयमें आदित्य पूर्व दिशासे उदित होता है और पश्चिम
 दिशामें अस्त होता है उतनी ही देर वह [विद्वान्] वसुओंके आधिपत्य
 और स्वाराज्यको प्राप्त होता है ॥४॥

स विद्वान्यावदादित्यः पुर-
स्तात्प्राच्यां दिव्युदेता पश्चात्प्र-
तीच्यामस्तमेता तावद्वसूनां भोग-
कालस्तावन्तमेव कालं वसूनामा-
धिपत्यं स्वाराज्यं पर्येता परितो
गन्ता भवतीत्यर्थः । न यथा
चन्द्रमण्डलस्यः केवलकर्मा पर-
तन्त्रो देवानामभूतः ।
किं तर्हि? अयमाधिपत्यं स्वराड्-
भावं चाधिगच्छति ॥ ४ ॥

जितने समयमें आदित्य पूर्वकी
ओर—पूर्वदिशामें उदित होता
और पश्चिमकी ओर अस्त होता
है उतना ही वसुओंका भोगकाल
है; वह विद्वान् उतने ही समयतक
वसुओंके आधिपत्य और स्वाराज्य-
को 'पर्येता'—सब ओरसे प्राप्त
होता है—ऐसा इसका भावार्थ है ।
जिस प्रकार चन्द्रमण्डलमें स्थित
केवल कर्मपरायण पुरुष देवताओंका
भोग्य होकर परतन्त्र रहता है उस
प्रकार यह नहीं रहता । तो फिर
किस प्रकार रहता है ? [इसपर
कहते हैं—] यह तो आधिपत्य
और स्वाराज्य—स्वराड्भावको प्राप्त
हो जाता है ॥४॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये
षष्ठ्यखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ६ ॥

स यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता द्वि-
स्तावदक्षिणत उदेतोत्तरतोऽस्तमेता रुद्राणामेव तावदाधि-
पत्यं स्वाराज्यं पर्येता ॥ ४ ॥

जितने समयमें आदित्य पूर्वसे उदित होता और पश्चिममें अस्त होता है उससे दुगुने समयमें वह दक्षिणसे उदित होता है और उत्तरमें अस्त हो जाता है । इतने समयपर्यन्त वह रुद्रोंके ही आधिपत्य एवं स्वाराज्यको प्राप्त होता है ॥४॥

स यावदादित्यः पुरस्तादु-
देता पश्चादस्तमेता द्विस्तावत्ततो
द्विगुणं कालं दक्षिणत उदेतोत्त-
रतोऽस्तमेता रुद्राणां तावद्भोग-
कालः ॥ १-४ ॥

वह आदित्य जितने समयमें पूर्वसे उदित होता और पश्चिममें अस्त होता है उससे दूने समयमें दक्षिणसे उदित होता और उत्तरमें अस्त होता है । इतना समय रुद्रोंका भोगकाल है [अर्थात् यमुओंकी अपेक्षा रुद्रोंका भोगकाल दूना है] ॥४॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये
सप्तमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ७ ॥

सप्तम स्कण्ड

रुद्रोंके जीवनाश्रयभूत द्वितीय अमृतकी उपासना

अथ यद्वितीयममृतं तद्रुद्रा उपजीवन्तीन्द्रेण
मुखेन न वै देवा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवामृतं दृष्ट्वा
तृप्यन्ति ॥ १ ॥

अब, जो दूसरा अमृत है, रुद्रगण इन्द्रप्रधान होकर उसके
आश्रित जीवधन धारण करते हैं। देवगण न तो खाते हैं और न पिये
हैं; ये इस अमृतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं ॥१॥

त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्माद्रूपादुद्यन्ति ॥२॥

वे इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन हो जाते हैं और इसीसे
उद्यमशील होते हैं ॥२॥

स य एतदेवममृतं वेद रुद्राणामेवैको भूत्वेन्द्रेणैव
मुखेनैतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यति स एतदेव रूपमभिसंवि-
शत्येतस्माद्रूपादुदेति ॥ ३ ॥

वह, जो इस प्रकार इस अमृतको जानता है, रुद्रोंमेंसे ही कोई एक
होकर इन्द्रकी ही प्रधानतासे इस अमृतको ही देखकर तृप्त हो जाता है।
वह इस रूपसे ही उदासीन हो जाता है और इस रूपसे ही उद्यमशील
होता है ॥३॥

अथ यद्वितीयममृतं तद्रुद्रा उपजीवन्तीत्यादि समानम् ॥३॥

‘अथ यद्वितीयममृतं तद्रुद्रा उप-
जीवन्ति’ इत्यादि धृतिपौका अर्थ
पूर्ववत् है ॥ ३ ॥

यह आदित्य जितने समयमें दक्षिणसे उदित होता और उत्तरमें अस्त होता है उससे दूने समयमें पश्चिमसे उदित होता और पूर्वमें अस्त होता है । इतने समय यह आदित्योंके ही आधिपत्य और स्वाराज्यको प्राप्त होता है ॥४॥

तथा पश्चादुत्तरत ऊर्ध्वमुदेता

विपर्ययेणास्तमेता ।

उत्तरोत्तरेण

द्विगुणकालात्यये

आक्षेपः

पूर्वस्तात्पूर्वस्ताद्वि-

गुणोत्तरोत्तरेण का-

लेनेत्यपराणं दर्शनम् । सवितु-

श्चतुर्दिशमिन्द्रयमवरुणसोमपुरी-

पूदयास्तमयकालस्य तुल्यत्वं हि

पौराणिकैरुक्तम् । मानसोत्तरस्य

मूर्धनि मेरोः प्रदक्षिणावृत्तेस्तुल्य-

त्वादिति ।

अत्रोक्तः परिहार आचार्यैः ।

उत्तराक्षेप-

निरसनम्

अमरावत्यादीनां पु-

रीणां द्विगुणोत्तरो-

त्तरेण कालेनोद्भासः स्यात् ।

उदयश्च नाम सवितुस्तन्निवासि-

नां प्राणिनां चक्षुर्गोचरापचित्त-

दत्ययश्चास्तमनं न परमार्थत

इसी प्रकार पश्चिम, उत्तर और ऊपरकी ओर सूर्य उदित होता है और इनसे विपरीत दिशाओंमें अस्त हो जाता है । किन्तु पूर्व-पूर्वकी अपेक्षा उत्तरोत्तर उदयास्तमयकाल दूने हैं—यह पुराणदृष्टिके विरुद्ध है । क्योंकि पौराणिकोंने चारों दिशाओंमें इन्द्र, यम, वरुण और सोमकी पुरियोंमें सूर्यके उदय और अस्ताके काल समान ही बतलाये हैं, क्योंकि मानसोत्तर पर्वतके शिखरपर जो सूर्यका सुमेरुके चारों ओर घूमनेका मार्ग है वह सर्वत्र समान है ।

यहाँ आचार्येण (श्रीद्रविडाचार्य- ने) इस प्रकार इस (आक्षेप) का परिहार किया है—अमरावती आदि पुरियोंका उत्तरोत्तर दूने समयमें उद्भास (नाश) होता है । उन पुरियोंके निवासियोंको दृष्टिमें आना ही सूर्यका उदय है और उनकी दृष्टिसे छिप जाना ही सूर्यका अस्त है । वस्तुतः सूर्यके

अष्टम स्कण्ड

आदित्योंके जीवनाश्रयमृत तृतीय अमृतकी उपासना

अथ यत्तृतीयममृतं तदादित्या उपजीवन्ति वरुणेन
मुखेन न वै देवा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवामृतं दृष्ट्वा
तृप्यन्ति ॥ १ ॥

तदनन्तर जो तीसरा अमृत है, आदित्यगण वरुणप्रधान होकर
उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं। देवगण न तो खाते हैं और न
पीते हैं; वे इस अमृतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं ॥१॥

त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्माद्रूपादुच्यन्ति ॥२॥

वे इस रूपको ही लक्षित करके उदासीन होते हैं और इसमें
उपमशील हो जाते हैं ॥२॥

स य एतदेवममृतं वेदादित्यानामेवैको भूत्वा
वरुणेनैव मुखेनैतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यति स एतदेव रूप-
मभिसंविशत्येतस्माद्रूपादुदेति ॥ ३ ॥

वह, जो इस अमृतको जानता है, आदित्योंमेंसे ही कोई एक होकर
वरुणकी ही प्रधानतासे इस अमृतको देखकर तृप्त हो जाता है। वह
इस रूपसे ही उदासीन होता है और इसीमें उपमशील हो जाता है ॥३॥

स यावदादित्यो दक्षिणत उदेतोऽनरतोऽग्नमन्ता
द्विस्तावरूपश्चादुदेता तावदादि-
पत्यस्वराज्ये

वह आदित्य जितने समयमें दक्षिणसे उदित होता और उत्तरमें अस्त होता है उससे दूने समयमें पश्चिमसे उदित होता और पूर्वमें अस्त होता है । इतने समय यह आदित्योंके ही आधिपत्य और साराङ्गकों प्राप्त होता है ॥४॥

तथा पश्चादुत्तरत ऊर्ध्वमुदेता

विपर्ययेनास्तमेता ।

उत्तरोत्तरेण

द्विगुणकालावधे

भाषेपः

पूर्वस्यात्पूर्वस्याद्वि-

गुणोत्तरोत्तरेण का-

लेनेत्यर्पाराणं दर्शनम् । सवितु-

श्चतुर्दिग्गमिन्द्रयमवरुणसोमपुरी-

षूदयास्तमयकालस्य तुल्यत्वं हि

पौराणिकैरुक्तम् । मानसोत्तरस्य

मूर्धनि मेरोः प्रदक्षिणावृत्तेस्तुल्य-

त्वादिति ।

अत्रोक्तः परिहार आचार्यैः ।

उत्तरोत्तरेण

निरस्तम्

अमरावत्यादीनां पु-

रीणां द्विगुणोत्तरो-

त्तरेण कालेनोद्वासः स्यात् ।

उदयश्च नाम सवितुस्तन्निवासि-

नां प्राणिनां चक्षुर्गोचरापत्तिस्त-

दत्ययश्चास्तमनं -

इसी प्रकार पश्चिम, उत्तर और ऊपरकी ओर सूर्य उदित होता है और इनसे विपरीत दिशाओंमें अस्त हो जाता है । किन्तु पूर्व-पूर्वकी अपेक्षा उत्तरोत्तर उदयास्तमयकाल दूने हैं—यह पुराणदृष्टिके विरुद्ध है । क्योंकि पौराणिकोंने चारों दिशाओंमें इन्द्र, यम, वरुण और सोमकी पुरियोंमें सूर्यके उदय और अस्तके काल समान ही बतलाये हैं, क्योंकि मानसोत्तर पर्वतके शिखरपर जो सूर्यका सुमेरुके चारों ओर घूमनेका मार्ग है वह सर्वत्र समान है ।

यहाँ आचार्येण (श्रीद्रविडाचार्य-
ने) इस प्रकार इस (आक्षेप) का
परिहार किया है—अमरावती
आदि पुरियोंका उत्तरोत्तर दूने
समयमें उद्वास (नाश) होता है । उन
पुरियोंके निवासियोंको दृष्टिमें
उदय है और
छिप जाना ही
वस्तुतः सूर्यके

उदयास्तमने स्तः । तन्निवासिनां
च प्राणिनामभावे तान्प्रति तेनैव
मार्गेण गच्छन्नपि नैवोदेता ना-
स्तमेतेति चक्षुर्गोचरापत्तेस्तदत्य-
यस्य चामावात् ।

उदय और अस्त हैं ही नहीं । उन
पुरियोंमें निवास करनेवाले प्राणियों-
का अभाव हो जानेपर उनके दिने
सूर्यदेव उसी मार्गसे जाते हुए भी
न तो उदित होते हैं और न अस्त ही
होते हैं, क्योंकि उस समय सूर्यका
किसीकी दृष्टिका विषय होना अथवा
न होना समाप्त हो जाता है ।

तथामरावत्याः सकाशाद् द्वि-
गुणं कालं संयमनी पुरी वमत्य-
तस्तन्निवामिनः प्राणिनः प्रति
दक्षिणत इवोदेन्युत्तरतोऽस्ममेती-
न्युच्यतेऽस्मद्वृद्धिं चापेक्ष्य; तयो-
नगम्यपि पुनरपि योजना । सर्वेषां
च मेरुरुत्तरतो भवति ।

तथा अमरावती पुरीकी अपेक्षा
द्विने समय संयमनी पुरी रहती है ।
अतः उसमें रहनेवाले प्राणियों
लिये सूर्य मानो दक्षिणकी ओर
उदित होता है और उत्तरमें अस्त
हो जाता है—यह बात हमारी
की दृष्टिको लेकर कही गयी है ।
इसी प्रकार आगेकी अन्य पुरियोंमें
भी योजना कर लेनी चाहिये । तथा
मेरु इन सभीके उत्तरकी ओर है ।

यदामरावत्यां मध्याह्नतः
मथिता तदा संयमन्यामुच्यन्
रःपते, तत्र मध्याह्नतः वाक्या-
मुच्यते, तथोत्तरस्याम्; प्रद-
क्षिणाह्नेऽस्तुत्तरान् । इत्याहुत-
वाग्निनां सर्वतः सर्वतश्चाग्नि-

जिम समय अमरावती पुरीमें
सूर्य मध्याह्नमें स्थित होता है उस
समय संयमनी पुरीमें वह उदित
होना देखा जाता है, और वह दिन
नव्यह्नमें स्थित होनेपर वह उदित
पुरीमें उदित होना दिखाई देता
है । इसी प्रकार उत्तरदिशाकी
पुरीमें विषयमें समझना चाहिये;
क्योंकि उसकी दृष्टिको लेकर
सूर्य मग्न हो जाता है । सर्वतश्चाग्नि-

वारितादित्यरश्मीनां सवितोर्ध्वं सत्र ओरसे पर्वतरूप परकोटेद्वारा रोक
 श्वोदेतार्वागस्तमेता दृश्यते । रहनेवालोंको बह मानो ऊपरकी
 पर्वतोर्ध्वच्छिद्रप्रवेशात्सवितृप्रका- ओर उदित होता और नीचेकी
 शस्य । ओर अस्त होता दिखायी देता है,
 क्योंकि वहाँ सूर्यका प्रकाश पर्वतोंके
 ऊपरी छिद्रद्वारा ही प्रवेश करता है ।

तयर्गाधमृतोपजीविनाममृता- इस प्रकार ऋगादि अमृतके
 नां च द्विगुणोत्तरोत्तरवीर्यवच्च- आश्रित जीवन व्यतीत करनेवाले
 मनुमीयते भोगकालद्वैगुण्यलि- देवताओंके पराक्रमकी उत्तरोत्तर
 ज्ञेन । उद्यमनसंवेशनादि देवानां द्विगुणताका उनके भोगकालके
 रुद्रादीनां विदुषश्च समानम् द्विगुणस्वरूप लिङ्गसे अनुमान किया
 ॥ १-४ ॥ जाता है । रुद्रादि देवताओं और
 विद्वानोंके उद्यमन और संवेशन
 समान ही हैं ॥ १-४ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये
 अष्टमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ८ ॥

नक्षत्रम् स्फुटम्

मरुद्गणके जीवनाश्रयमृत चतुर्थ अमृतकी उपासना

अथ यच्चतुर्थममृतं तन्मरुत उपजीवन्ति सोमेन
मुखेन न वै देवा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवामृतं दृष्ट्वा
तृप्यन्ति ॥ १ ॥

तथा जो चौथा अमृत है, मरुद्गण सोमकी प्रधानतासे उसके
आश्रित जीवन धारण करते हैं । देवगण न तो खाते हैं और न पीते हैं,
वे इस अमृतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं ॥१॥

त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्माद्रूपादुच्यन्ति॥२॥

वे इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन होते हैं और इसीसे
उपमशील हो जाते हैं ॥२॥

स य एतदेवममृतं वेद मरुतामेवैको भूत्वा सोमे-
नैव मुखेनैतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यति स एतदेव रूपमभि-
संविशत्येतस्माद्रूपादुदेति ॥ ३ ॥

यह, जो इस अमृतको जानता है, मरुतोंमेंसे ही कोई एक होकर
सोमकी प्रधानतासे ही इस अमृतको देखकर तृप्त हो जाता है । यह
इस रूपसे ही उदासीन होता है और इस रूपसे ही उल्लासित होता है ॥३॥

स यावदादित्यः पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेता द्विस्ता-
वदुत्तरत उदेता दक्षिणतोऽस्तमेता मरुतामेव तावदाधि-
पत्यं स्वाराज्यं पर्येता ॥ ४ ॥

यह आदित्य जितने समयमें पश्चिमसे उदित होता और पूर्वमें अस्त होता है उससे दूनी देरमें उत्तरसे उदित होता और दक्षिणमें अस्त होता है । इतने काल वह मरुद्गणके ही आधिपत्य और स्वाराज्यको प्राप्त होता है ॥४॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये
नवमखण्डः सम्पूर्णः ॥ ९ ॥

दशम स्कण्ड

साध्योंके जीवनाश्रयमृत पञ्चम अमृतकी उपासना

अथ यत्पञ्चमममृतं तत्साध्या उपजीवन्ति ब्रह्म-
णा मुखेन न वै देवा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवामृतं दृष्ट्वा
तृप्यन्ति ॥ १ ॥

तथा जो पाँचवाँ अमृत है, साध्यगण ब्रह्माकी प्रधानतासे उसके
आश्रित जीवन धारण करते हैं। देवगण न तो खाते हैं और न पीने हैं,
वे इस अमृतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं ॥ १ ॥

त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्माद्रूपादुच्यन्ति ॥ २ ॥

ये इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन होते हैं और इसीमें
उपमर्शित हो जाते हैं ॥ २ ॥

स य एतदेवममृतं वेद साध्यानामेवैको भूया
ब्रह्मणैव मुखेनैतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यति स एतदेव रूप-
मभिसंविशत्येतस्माद्रूपादुदेति ॥ ३ ॥

वह, जो इस प्रकार इस अमृतको जानता है, साध्यगणमेंसे ही कोई एक
होकर ब्रह्माकी ही प्रधानतामें इस अमृतको ही देखकर तृप्त हो जाता है।

ये लक्ष्य करके ही उदासीन होना है और इस रूपमें ही
जाना है ॥ ३ ॥

स यावदादित्य उत्तरत उदेता दक्षिणतोऽस्तमेता
द्विस्तावदूर्ध्व उदेतार्वाङ्स्तमेता साध्यानामेव तावदाधि-
पत्यः स्वाराज्यं पर्येता ॥ ४ ॥

वह आदित्य जितने समयमें उत्तरसे उदित होता है और दक्षिणमें
अस्त होता है उससे दूने समयतक ऊपरकी ओर उदित होता है और
नीचेकी ओर अस्त होता है । इतने कालतक वह साध्योंके ही आधिपत्य
और स्वाराज्यको प्राप्त होता है ॥ ४ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये
दशमखण्डः सम्पूर्णः ॥१०॥

एकादश स्कण्ड

—॥१॥—

भोगधृयके अनन्तर सबका उपसंहार हो जानेपर आदित्यरूप

ब्रह्मकी स्वस्वरूपमें स्थिति

कृन्धैवमुदयास्तमनेन प्राणिनां इस प्रकार उदय और अस्तमे

त्यकर्मरुलभोगनिमित्तमनुग्रहं त- द्वारा प्राणिपोंको अपने-अपने कर्म-

न्धकर्मरुलोपभोगधये तानि प्राणि- फलभोगके लिये अनुगृहीत कर, उनके

जानान्यात्मनि मंहन्य— कर्मरुलभोगका धृय होनेपर उन

। प्राणिपोंका अपनेमें उपसंहार का—

अथ तत ऊर्ध्व उदेत्य नैवोदेता नास्तेतैक्यं पृ

मध्ये स्याता तदेष श्लोकः ॥ १ ॥

किर उगके पश्चात् वह ऊर्ध्वगत होकर उदित होनेपर किर न तो उदित होगा और न अस्त ही होगा; बल्कि अस्त ही मगने स्थिर रहेगा । उगके विषयमें यह श्लोक है ॥ १ ॥

अथ ततस्तस्मादनन्तरं प्रा- किर उगके पश्चात्—प्राणिपों-

प्यनुग्रहकारादूर्ध्वः मग्नान्मन्यु- पर अनुग्रह करनेके कारणके अनन्तर

देव्योदयस्य चान्द्रमन्युदेति तेषां ऊर्ध्वगत हो—अपनेमें उदित हो

प्राणिनाममादास्यान्मन्युषां नैवो- अर्थात् किन प्राणिपोंका अनुग्रह

देता नास्तेतैक्यं कर्तुमर्हतिर्नो- करनेके लिये उदित होना है पर

प्राणिपोंका अनुग्रह हो करनेके कारण

अपनेहीमें स्थित हो कर न तो उदित हो होगा और न अस्त ही होगा; बल्कि अस्त—अर्थात् ऊर्ध्व स्थिर रहने ही का मगने—अर्थात् ही स्थित रहने ।

तत्र कश्चिद्विद्वान्स्वादिसमा-
 नचरणो रोहिताद्यमृतभोगभागी
 यथोक्तक्रमेण स्वात्मानं सवितार-
 मात्मत्वेनोपेत्य समाहितः सन्नेतं
 मन्त्रं दृष्टोत्थितोज्ज्यस्मै पृष्टवते
 जगाद । यतस्त्वमागतो ब्रह्मलो-
 कारिकं तत्राप्यहोरात्राभ्यां परि-
 वर्तमानः सविता प्राणिनामायुः
 क्षपयति यथेहास्माकमित्येवं पृष्टः
 प्रत्याह—तत्तत्र यथा पृष्टे यथोक्ते
 चार्थे एष श्लोको भवति तेनोक्तो
 योगिनेति श्रुतेर्वचनमिदम् ॥१॥

तहाँ [क्रममुक्तिमें] जिसका
 आचरण वसु आदिके समान है और
 जो रोहितादि अमृतभोगका भाजन
 है ऐसे किसी विद्वान्ने उपर्युक्त क्रमसे
 आत्मभूत सूर्यको आत्मरूपसे उपलब्ध
 करते हुए समाहितचित्त हो इस
 मन्त्रका साक्षात्कार कर व्युत्पन्न
 होनेपर अपनेसे प्रश्न करनेवाले एक
 दूसरे व्यक्तिसे इसे कहा था । उसने
 'क्योंकि तुम ब्रह्मलोकसे आये हो
 [अतः बताओ तो] क्या आजगह भी
 सूर्य दिन-रात विचरता हुआ इसी
 प्रकार प्राणियोंकी आयुको क्षीण
 करता है जिस प्रकार कि वह यहाँ
 हमारी आयुका क्षय करता है ?'—
 इस प्रकार पूछे जानेपर उत्तर
 दिया—'तहाँ ऊपर पूछे हुए और
 उपर्युक्त अर्थमें यह श्लोक है ।'
 क्योंकि यह उस योगीद्वारा कहा
 हुआ है, अतः श्रुतिका वाक्य है । १।

ब्रह्मलोकके विषयमें विद्वान्का अनुभव

न वै तत्र न निम्लोच नोदियाय कदाचन । देवा-
 स्तेनाहसत्येन मा विराधिपि ब्रह्मणेति ॥ २ ॥

वहाँ निश्चय ही ऐसा नहीं होता । वहाँ [सूर्यका] न कभी अस्त
 होता है और न उदय होता है । हे देवगण ! इस सत्यके द्वारा मैं ब्रह्मसे
 विरुद्ध न होऊँ ॥ २ ॥

न वै तत्र यतोऽहं ब्रह्मलोका- । जहाँसे—जिस ब्रह्मलोकमें मैं
 दागतस्तस्मिन् वै तत्रैतदस्ति आया हूँ—वहाँ उसमें निश्चय ही यह
 यत्पृच्छसि । न हि तत्र निम्लो- तुम जो कुछ पूछते हो नहीं है।
 चास्तमगमत्सविता न चांदिया- यहाँ न तो सूर्याल होता है और
 योद्गतः कुतश्चित्कदाचन कस्मि- न कभी—किसी भी समय सूर्य
 धिदपि काल इति । कहींसे उदित होता है ।

उदयास्तमयवर्जितो ब्रह्मलोक ब्रह्मलोक सूर्यके उदय और
 इत्यनुपपन्नमित्युक्तः शपथमिव अस्तसे रहित है—यह बात जो
 प्रतिपेदे । हे देवाः साक्षिणो यूयं असन्नत है—इस प्रकार कहे जाने
 शृणुत यथा मयोक्तं सत्यं वच- वह मानो शपथ करता है—
 स्तेन सत्येनाहं ब्रह्मणा ब्रह्मस्व- देवगण ! तुम साक्षी हो, सुनो—
 रूपेण मा विराधिपि मा विरुध्ये- मैंने जो सत्य वचन कहा है ।
 यमप्राप्तिर्ब्रह्मणो मम मा भू- सत्यके द्वारा मैं ब्रह्मसे—ब्रह्मके
 दित्यर्थः ॥ २ ॥ स्वरूपसे विरुद्ध न होऊँ; अर्थात्
 मुझे ब्रह्मकी अप्राप्ति न हो ॥ २ ॥

मधुविद्याका फल

सत्यं तेनोक्तमित्याह श्रुतिः— उसने सत्य ही कहा है—यह
 बात श्रुति बतलाती है—

न ह वा अस्मा उदेति न निम्लोचति सकृद्विवा
 हैवारमै भवति य एतामेवं ब्रह्मोपनिषदं वेद ॥ ३ ॥

जो इस प्रकार इस ब्रह्मोपनिषद् (वेदरहस्य) को जानता है उसके
 लिये न तो सूर्यका उदय होता है और न अस्त होता है । उसके लिये सर्वदा
 दिन ही रहता है ॥ ३ ॥

न ह वा अस्मै यथोक्तब्रह्म- इसके अर्थात् उपर्युक्त ब्रह्मवेत्ताके
 विदे नोदेति न निम्लोचति लिये न तो सूर्य उदित होता है
 और न अस्त होता है ।

नास्तमेति किन्तु ब्रह्मविदेऽस्मै ।
 सकृद्विवा ह्येव सदैवाहर्भवति
 स्ययंज्योतिष्वात् । य एतां यथो-
 क्तां ब्रह्मोपनिषदं वेदगुह्यं वेद ।
 एवं तन्त्रेण वंशादित्रयं प्रत्य-
 मृतसम्बन्धं च यश्चान्यदयोचा-
 मैवं जानातीत्यर्थः । विद्वानुद-
 यास्तमयकालापरिच्छेद्यं नित्य-
 मजं ब्रह्म भवतीत्यर्थः ॥ ३ ॥

वल्कि इस ब्रह्मवेत्ताके लिये 'सकृद्विवा'
 —सर्वदा दिन ही बना रहता है,
 क्योंकि वह स्वयं प्रकाशस्वरूप होता
 है [ऐसा किसके लिये होता है ?
 ऐसा प्रश्न होनेपर कहते हैं—]
 जो इस उपर्युक्त ब्रह्मोपनिषद्—वेद-
 रहस्यको जानता है; अर्थात् जो
 शास्त्रद्वारा वंशादित्रय, प्रत्येक अमृत-
 के साथ वसु आदिका सम्बन्ध तथा
 और भी जो कुछ हमने कहा है उसे
 उसी प्रकार जानता है । तात्पर्य
 यह है कि वह विद्वान् उदय और
 अस्तारूप कालसे अपरिच्छेद्य नित्य
 अजम्मा ब्रह्म ही हो जाता है ॥३॥

सम्प्रदायपरम्परा

तद्धैतद्ब्रह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापतिर्मनवे मनुः
 प्रजाम्यस्तद्धैतदुद्दालकायारुणये ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म
 प्रोवाच ॥ ४ ॥

वह यह मधुज्ञान ब्रह्माने प्रजापतिसे कहा था, प्रजापतिने मनुको
 सुनाया और मनुने प्रजापतिके प्रति कहा । तथा यह ब्रह्मविज्ञान अरुने
 ज्येष्ठ पुत्र अरुणनन्दन उद्दालकको उसके पिताने सुनाया था ॥ ४ ॥

तद्धैतन्मधुज्ञानं ब्रह्मा हिरण्य-

वह यह मधुज्ञान ब्रह्मा—हिरण्य-
 गर्भने विराट् प्रजापतिको सुनाया था।

गर्भो विराजे प्रजापतय उवाच ।

उसने भी इसे मनुको सुनाया और

सोऽपि मनवे । मनुरिश्वाकाद्या-
भ्यः प्रजाभ्यः प्रोवाचेति विद्यां
स्तौति ब्रह्मादिविशिष्टक्रमाग-
तेति । किं च तद्धेतुमधुज्ञानमु-
द्दालकाचारुण्ये पिता ब्रह्मविज्ञानं
ज्येष्ठाय पुत्राय प्रोवाच ॥ ४ ॥

मनुने इश्वाकु आदि प्रजावर्ग
(अपनी सन्तान) को सुनाया—
इस प्रकार 'यह विद्या ब्रह्मादि-
विशिष्ट परम्परासे आयी है' ऐसा
कहकर श्रुति इस विद्याकी स्तुति
करती है । यही नहीं, यह मधुज्ञान
अरुणपुत्र उद्दालकको अर्थात् यह
ब्रह्मविज्ञान पिताने अपने ज्येष्ठ पुत्रको
सुनाया था ॥४॥

इदं वाच तज्ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रब्रूयात्
प्रणाय्याय वान्तेवासिने ॥ ५ ॥

अतः इस ब्रह्मविज्ञानका पिता अपने ज्येष्ठ पुत्रको अथवा सुयोग्य
शिष्यको उपदेश करे ॥ ५ ॥

इदं वाच तद्यथोक्तमन्योऽपि
ज्येष्ठाय पुत्राय सर्वप्रियार्हाय ब्रह्म
प्रब्रूयात् । प्रणाय्याय वा योग्या-
वान्तेवासिने शिष्याय ॥ ५ ॥

अतः कोई दूसरा विद्वान् भी यह
उपर्युक्त ब्रह्मविज्ञान सबसे प्रिय
वस्तुके पात्र अपने ज्येष्ठ पुत्रको ही
बतावे, अथवा जो शिष्य सुयोग्य
हो उससे कहे ॥ ५ ॥

नान्यस्मै कस्मैचन यद्यप्यस्मा इमामद्भिः परि-
गृहीतां धनस्य पूर्णां दद्यादेतदेव ततो भूय इत्येतदेव
ततो भूय इति ॥ ६ ॥

किसी दूसरेको नहीं बतलावे, यद्यपि इस आचार्यको यह समुद्र-
परिवेष्टित और धनसे परिपूर्ण समीपस्थि में [जो भी किसी

दूसरेको इस विषाका उपदेश न करे, क्योंकि] उससे यही अधिकतर फल देनेवाला है, यही अधिकतर फल देनेवाला है ॥ ६ ॥

नान्यस्मै कस्मैचन प्रब्रूयात्ती-
र्थदयमनुष्ठातमनेकेषां प्राप्तानां
तीर्थानामाचार्यादीनाम् । कस्मा-
त्पुनस्तीर्थसंकोचनं विद्यायाः
कृतम् ? इत्याह—यद्यप्यस्मा
आचार्याय इमां कश्चित्पृथिवी-
मग्निः परिगृहीतां समुद्रपरि-
वेष्टितां समस्तामपि दद्यात्, अस्या
विद्याया निष्क्रयार्थम्, आचार्याय
धनस्य पूर्णा संपन्ना भोगोपकर-
णैः; नासावस्य निष्क्रयः, यस्मा-
त्ततोऽपि दानादेतदेव यन्मधुवि-
द्यादानं भूयो बहुतरफलमित्यर्थः ।
द्विरभ्यास आदरार्थः ॥ ६ ॥

किसी औरको इसका उपदेश
न करे—ऐसा कहकर श्रुतिने
आचार्य (विद्या देकर विद्या सीखने-
वाले) आदि अनेक तीर्थों (विद्या-
दानके पात्रों) मेंसे केवल दो तीर्थ
(ज्येष्ठ पुत्र और योग्य शिष्य) के
लिये ही आज्ञा दी है । किन्तु इस
विद्याके पात्रोंका संकोच क्यों किया
गया है ? इसपर श्रुति कहती है—
यदि इस विद्याका बदला चुकानेके
लिये कोई पुरुष इस आचार्यको
जलसे परिगृहीत अर्थात् समुद्रसे
घिरी हुई और धन यानी भोगकी
सामग्रियोंसे सम्पन्न वह सारी पृथिवी
भी दे तो भी वह इसका बदला
नहीं हो सकता; क्योंकि उस
दानसे भी यह मधुविद्याका दान ही
बड़ा—अधिक फलदायी है, ऐसा
इसका तात्पर्य है । द्विरुक्ति विद्याके
आदरके लिये है ॥ ६ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि एतीयाभ्याये
एकादशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ११ ॥

द्वादश स्कण्ड

—६८७३—

गायत्रीद्वारा ब्रह्मकी उपासना

यत एवमतिशयफलं वा ब्रह्म- ' क्योंकि इस प्रकार ब्रह्मविद्या
विद्यातः सा प्रकारान्तरंणापि अतिशय फलवती है इसलिये उसका
वक्तव्येति गायत्री वा इत्याद्या- अन्य प्रकारसे भी वर्णन करना
रभ्यते । गायत्रीद्वारेण चोच्यते, चाहिये; इसीसे 'गायत्री वा' इत्यादि
ब्रह्मणः सर्वविशेषरहितस्य नेति मन्त्रका आरम्भ किया जाता है ।
नेतीत्यादिविशेषप्रतिषेधगम्यस्य गायत्रीद्वारा भी ब्रह्मका ही निरूपण
दुर्बोधत्वात् । सत्स्वनेकेषु छन्दःसु किया जाता है, क्योंकि 'नेति नेति'
गायत्र्या एव ब्रह्मज्ञानद्वारतयोपा- इत्यादि प्रकारसे विशेषोंके प्रतिषेध-
दानं प्राधान्यात् । सोमाहरणादित- द्वारा अनुभूत होनेवाला सर्वविशेष-
रहित ब्रह्म कठिनतासे समझमें आने-
रच्छन्दोऽक्षराहरणेनेतरच्छन्दो- वाला है । अनेकों छन्दोंके रहते
हुए भी प्रधानताके कारण गायत्रीका ही ब्रह्मज्ञानके द्वाररूपसे प्रवृत्त
किया जाता है । सोमाहरण करनेसे,
अन्य छन्दोंके अक्षरोंको छानेसे,

१. एक बार सामाग्निलापी देवताओंने सोम लानेके लिये गायत्री, त्रिष्टुप् और जगती इन तीन छन्दोंको नियुक्त किया । परन्तु असमर्थ होनेके कारण जगती और त्रिष्टुप् ये दो छन्द तो मार्गमेंसे ही लौट आये, केवल एक गायत्री छन्द ही सोमके पास जा सका और वही सोमके रथकोंको परास्त कर उसे देवताओंके पास लाया । यह कथा ऐतरेय ब्राह्मणमें 'सोमो वै राजामुष्मिह्लोक आसीत्' इस प्रसङ्गमें आया है ।

२. गायत्रीके सिवा जो और छन्द सोम लानेके लिये गये थे वे मार्गमें ही गिर जानेके कारण अपने कुछ अक्षर छोड़ आये थे । जगतीके तीन अक्षर और त्रिष्टुप्का एक अक्षर—ये मार्गमें रह गये थे । इन्हें लाकर गायत्रीने उनकी पूर्ति की ।

व्याप्त्या च सर्वसवनव्यापकत्वाच्च । इतर छन्दोमें व्याप्त रहनेसे और सभी सवनोमें व्यापक होनेसे यज्ञमें यज्ञे प्राधान्यं गायत्र्याः । गायत्रीसारत्वाच्च ब्राह्मणस्य, मातरमिव हित्वा गुरुतरां गायत्री ततोऽन्यद्गुरुतरं न प्रतिपद्यते यथोक्तं ब्रह्मापीति । तस्यामत्यन्तगौरवस्य प्रसिद्धत्वात् । अतो गायत्रीमुखेनैव ब्रह्मोच्यते—

इतर छन्दोमें व्याप्त रहनेसे और सभी सवनोमें व्यापक होनेसे यज्ञमें गायत्रीकी प्रधानता है । क्योंकि ब्राह्मणका सार गायत्री ही है, इसलिये उपर्युक्त ब्रह्म भी माताके समान गुरुतरा गायत्रीको छोड़कर उससे ऊकृष्टतर किसी अन्य आलम्बनको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसमें लोकका अत्यन्त गौरव प्रसिद्ध ही है । अतः गायत्रीके द्वारा ही ब्रह्मका निरूपण किया जाता है—

गायत्री वा इदं सर्वं भूतं यदिदं किं च वाग्वै गायत्री वाग्वै इदं सर्वं भूतं गायति च त्रायते च ॥१॥

गायत्री ही ये सब भूत-प्राणिर्ग हैं । जो कुछ भी ये स्थावर-जंगम प्राणी हैं वे गायत्री ही हैं । वाक् ही गायत्री है और वाक् ही ये सब प्राणी हैं, क्योंकि यही गायत्री (उनका नामांखारण करती) और उनकी [भय आदिसे] रक्षा करती है ॥ १ ॥

गायत्री वा इत्यवधारणार्थो वैशब्दः । इदं सर्वं भूतं प्राणिजातं यत्किं च स्थावरं जङ्गमं वा तत्सर्वं गायत्र्येव । तस्याश्छन्दो-

‘गायत्री वै’ इस पदमें ‘वै’ शब्द निश्चयार्थक है । ये समस्त भूत अर्थात् ये जो कुछ स्थावर-जङ्गम प्राणी हैं वे सब गायत्री ही हैं । वह (गायत्री) तो केवल छन्दमात्र

१. उष्णिक् और अनुष्टुप् आदि अन्य छन्दोंके प्रत्येक पादमें ७ या ८ अक्षर होते हैं और गायत्रीके एक पादमें ६ अक्षर होते हैं; इसलिये यह छन्दोमें भी व्याप्त है, क्योंकि अधिक संख्याकी सत्ता न्यून संख्याके बिना नहीं हो सकती ।

२. प्रातःसवन गायत्र है, मध्याह्नसवन त्रैष्टुभ है और तृतीय सवन जागती है । अर्थात् गायत्री, त्रिष्टुप् और जगती ये क्रमशः उनके छन्द हैं । गायत्री त्रिष्टुप् और जगतीमें व्याप्त है; इसलिये वह उन सवनोमें भी व्यापक है ।

मात्रायाः सर्वभूतत्वमनुपपन्नमिति । है, उसका सर्वभूतरूप होना त
 गायत्रीकारणं वाचं शब्दरूपा- । सम्भव नहीं है; अतः 'वाग्वै गायत्री'
 मापादयति गायत्रीम्, वाग्वै । ऐसा कहकर श्रुति गायत्रीकी कारण-
 गायत्रीति । भूत शब्दरूप वाक्को ही गायत्री
 कहती है ।

वाग्वा इदं सर्वं भूतम् । वाक् ही यह सब भूतसमुदाय
 यस्माद्वाक्शब्दरूपा सती सर्वं है; क्योंकि शब्दरूप हुई वाक् ही
 भूतं गायति शब्दयत्यसौ गौर- समस्त भूतोंका गान—शब्द यानी
 सायश्च इति च, श्रायते च रक्षत्य- उल्लेख करती है; जैसे 'यह ^१ ^२
 सुप्तमान्मा भैषीः, किं ते भयंमु- 'यह अब है' इत्यादि; तथा
 त्यितम्, इत्यादिना सर्वतो भया- 'मत् डर' 'तुझे क्या भय उत्पन्न
 भिवर्त्यमानो वाचा श्रातः स्यात् । है ?' इत्यादि वाक्योंसे सब ^३
 यद्वाग्भूतं गायति च श्रायते च भयसे निवृत्त किये जानेपर वा
 गायत्र्येव उद्गायति च श्रायते च ही द्वारा मनुष्यकी रक्षा की ^४
 वाचोऽनन्यत्वाद्गायत्र्याः । गाना- है । इस प्रकार वाणी जो प्राणियों
 न्वाणाश्च गायत्र्या गायत्रीत्वम् गान और प्राण गायत्रीके द्वारा
 ॥ १ ॥ किया जाता है क्योंकि गायत्री वाच
 में मिला नहीं है । गान और प्रा-
 ण करनेके कारण ही गायत्रीत्व
 गायत्रीत्व है ॥ १ ॥

या वै सा गायत्रीयं वाच सा येयं पृथिव्यस्या-
 हीदं सर्वं भूतं प्रतिशिवमेतामेव जगिर्निर्माणे ॥ २ ॥

जो वह गायत्री है वह यही है, जो कि यह पृथिवी है; क्योंकि इसीमें ये सब भूत स्थित हैं और इसीका वे कभी अतिक्रमण नहीं करते ॥ २ ॥

या वै सैवलक्षणा सर्वभूतरूपा गायत्री; इयं वाव सा येयं पृथिवी। कथं पुनरियं पृथिवी गायत्रीति? उच्यते—सर्वभूतसंबन्धात्। कथं सर्वभूतसंबन्धः? अस्यां पृथिव्यां हि यस्मात्सर्वं स्यावरं जङ्गमं च भूतं प्रतिष्ठितम्, एतामेव पृथिवीं नातिशीयते नातिवर्तत इत्येतत्।

यथा गानत्राणाम्बां भूतसंबन्धो गायत्र्याः, एवं भूतप्रतिष्ठानाद्भूतसंबद्धा पृथिवी; अतो गायत्री पृथिवी ॥ २ ॥

जो वह ऐसे लक्षणोंवाली सर्वभूतरूप गायत्री है वह यही है, जो कि यह पृथिवी है। किन्तु यह पृथिवी गायत्री किस प्रकार है? सो बतलाया जाता है—सम्पूर्ण प्राणियोंसे इसका संबन्ध होनेके कारण यह गायत्री है। इसका समस्त प्राणियोंसे किस प्रकार सम्बन्ध है? क्योंकि इस पृथिवीमें ही समस्त स्यावर तथा जङ्गम प्राणी स्थित हैं और वे इस पृथिवीका ही अतिक्रमण अर्थात् अतिवर्तन कभी नहीं करते।

जिस प्रकार गान और प्राणके कारण गायत्रीका प्राणियोंसे सम्बन्ध है उसी प्रकार भूतोंकी प्रतिष्ठा होनेके कारण पृथिवी भूतोंसे सम्बद्ध है, अतः पृथिवी गायत्री है ॥२॥

या वै सा पृथिवीयं वाव सा यदिदमस्मिन्पुरुषे शरीरमस्मिन्हीमे प्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीयन्ते ॥३॥

जो भी यह पृथिवी है वह यही है जो कि इस पुरुषमें शरीर है; क्योंकि इसीमें ये प्राण स्थित हैं और इसीको वे कभी नहीं छोड़ते ॥ ३ ॥

या वै सा पृथिवी गायत्री, इयं वाव सेदमेव; तत्किम्? यदिदमस्मिन्पुरुषे कार्यकरणमंघाते जीवति शरीरं पार्थिवत्वाच्छरीरस्य।

जो भी वह पृथिवीरूप गायत्री है वह यह निश्चय यही है; यहाँ कौन! जो इस पुरुषमें—भूत और इन्द्रियोंमें सजीव संघातमें शरीर है, क्योंकि शरीर पृथिवीका ही विकार है।

कथं शरीरस्य गायत्रीत्वमिति ? उच्यते—अस्मिन्हीमे प्राणा भूतशब्दवाच्याः प्रतिष्ठिताः, अतः पृथिवीवद् भूतशब्दवाच्यप्राणप्रतिष्ठानाच्छरीरं गायत्री; एतदेव यस्माच्छरीरं नातिशीयन्ते प्राणाः ॥ ३ ॥

शरीरका गायत्रीत्व किस प्रकार है? सो बतलाया जाता है; क्योंकि इसीमें 'भूत'शब्दवाच्य प्राण प्रतिष्ठित हैं। अतः पृथिवीके समान 'भूत' शब्दवाच्य प्राणोंका अधिष्ठान होनेके कारण शरीर गायत्री है, क्योंकि प्राण इस शरीरका ही अतिक्रमण नहीं करते ॥ ३ ॥

यद्वै तत्पुरुषे शरीरमिदं वाव तद्यदिदमस्मिन्नन्तःपुरुषे हृदयमस्मिन्हीमे प्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीयन्ते ॥ ४ ॥

जो भी इस पुरुषमें शरीर है वह यही है जो कि इस अन्तःपुरुषमें हृदय है; क्योंकि इसीमें ये प्राण प्रतिष्ठित हैं और इसीका अतिक्रमण नहीं करते ॥ ४ ॥

यद्वै तत्पुरुषे शरीरं गायत्रीदं वाव तत् । यदिदमस्मिन्नन्तर्मध्ये पुरुषे हृदयं पुण्डरीकमप्यमेतद्वा-
यथा । कथम् ? इत्याह—अस्मिन्हीमे

जो भी इस पुरुषमें शरीर गायत्री है वह यही है, जो कि इस अन्तःपुरुषमें—मध्यवर्ती पुरुषमें पुण्डरीकमंडक हृदय है। वह मध्यवर्ती है। किस प्रकार? सो बतलाते हैं—

प्राणाः प्रतिष्ठिताः; अतः शरीर-
यद्गायत्री हृदयम् । एतदेव च
नातिशीयन्ते प्राणाः । “प्राणो ह
पिता प्राणो माता ।” (छा०
उ० ७ । १५ । १) “अहिंस-
न्सर्वभूतानि” (छा० उ० ८ ।
१५ । १) इति च श्रुतेः भूत-
शब्दवाच्याः प्राणाः ॥ ४ ॥

क्योंकि इसीमें ये प्राण प्रतिष्ठित हैं ।
अतः शरीरके समान हृदय ही
गायत्री है, क्योंकि प्राण इसका भी
अतिक्रमण नहीं करते । “प्राण
पिता है, प्राण माता है” “सम्पूर्ण
प्राणियोंकी हिंसा न करते हुए”
इत्यादि श्रुतियों होनेके कारण प्राण
'भूत' शब्दवाच्य हैं ॥ ४ ॥

सैषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री तदेतद्व्याख्य-
नूक्तम् ॥ ५ ॥

यह यह गायत्री चार चरणोंवाली और छः प्रकारकी है । यह यह
[गायत्र्याख्य ब्रह्म] मन्त्रोंद्वारा प्रकाशित किया गया है ॥ ५ ॥

सैषा चतुष्पदा षडक्षरपदा
छन्दोरूपा सती भवति गायत्री
षड्विधा वाग्भूतपृथिवीशरीरहृदय-
प्राणरूपा सती षड्विधा भवति ।
वाक्प्राणयोरन्यार्यनिर्दिष्टयोरपि
गायत्रीप्रकारत्वम् ; अन्यथा षड्-
विधसंख्यापूरणानुपपत्तेः । तदे-
तस्मिन्मर्थ एतद्गायत्र्याख्यं ब्रह्म
गायत्र्यनुगतं गायत्रीमुखेनोक्त-

यह यह चार पदोंवाली और
छः-छः अक्षरोंके पदोंवाली है तथा
वाक्, भूत, पृथिवी, शरीर, हृदय
और प्राणरूपा होनेसे यह षड्विधा—
छः प्रकारकी है । वाक् और प्राण-
का यद्यपि अन्य अर्थमें निर्देश किया
गया है, तो भी वे गायत्रीके प्रकार-
रूपसे स्वीकृत किये जाते हैं; अन्यथा
गायत्रीके छः प्रकारोंकी संख्या
पूर्ण नहीं हो सकती । इसी अर्थमें
यह गायत्रीसंज्ञक ब्रह्म, जो गायत्रीका

मृचापि मन्त्रेणाम्यनूक्तं प्रका- | अनुगत और गायत्रीद्वारा ही प्रति-
शितम् ॥ ५ ॥ | पादित है, ऋचा यानी मन्त्रसे भी
प्रकाशित किया गया है ॥ ५ ॥

कार्यब्रह्म और शुद्धब्रह्मका भेद

✓ तावानस्य महिमा ततो ज्यायाश्च पुरुषः । पादो-
ऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवीति ॥ ६ ॥

[ऊपर जो कुछ कहा गया है] उतनी ही इस (गायत्र्याख्य ब्रह्म) की महिमा है; तथा [निर्विकार] पुरुष इससे भी उत्कृष्ट है । सम्पूर्ण भूत इसका एक पाद हैं और इसका [पुरुषसंज्ञक] त्रिपाद अमृत प्रकाशमय स्वात्मानमें स्थित है ॥ ६ ॥

तावानस्य गायत्र्याख्यस्य
ब्रह्मणः समस्तस्य महिमा विभूति-
विस्तारः । यावांश्चतुष्पात्यष्टवि-
धश्च ब्रह्मणो विकारः पादो गाय-
त्रीति व्याख्यातः । अतस्तस्मा-
द्विकारलक्षणाद्रायत्र्याख्याद्वाचा-
रम्भणमात्रात्ततो ज्यायान्महत्त-
रश्च परमार्थसत्यरूपोऽविकारः
पुरुषः पुरुषः सर्वपूरणात्पुरि-
शयनाच्च ।

इस गायत्रीसंज्ञक समस्त (पाद विभागविशिष्ट) ब्रह्मकी उतनी ही महिमा—विभूतिविस्तार है, जितना कि चार पादवाला और छः प्रकार-का ब्रह्मका विकारभूत एक पाद गायत्री है; ऐसा कहकर निरूपण किया गया है । अतः उस विकारभूत वाचारम्भणमात्र गायत्रीसंज्ञक ब्रह्मसे परमार्थसत्यस्वरूप निर्विकार पुरुष उत्कृष्ट महत्तर है; जो सबको पूरित करने तथा शरीर-रूप पुरमें शयन करनेके कारण पुरुष कहलाता है ।

तस्यास्य पादः सर्वा सर्वाणि | तेज, अन्न और अप् आदि सम्पूर्ण
 भूतानि तेजोऽवन्नादीनि सस्यावर- | स्यावर-जङ्गम प्राणी उस इस पुरुषका
 जङ्गमानि । त्रिपात्त्रयः पादा | एक पाद हैं । तथा वह त्रिपात्—
 अस्य सोऽयं त्रिपात् । त्रिपादमृतं | जिसके तीन पाद हों उसे 'त्रिपात्'
 पुरुषाख्यं समस्तस्य गायत्र्या- | कहते हैं—समस्त गायत्रीरूप पुरुष-
 त्मनो दिवि द्योतनवति स्वात्म- | का पुरुषसंज्ञक त्रिपाद् अमृत दिवि
 न्यवस्थितमित्यर्थ इति ॥ ६ ॥ | —द्युतिमान्में यानी प्रकाशस्वरूप
 स्वात्मामें स्थित है—ऐसा इसका
 तात्पर्य है ॥६॥

भूताकाश, देहाकाश और हृदयाकाशका अभेद

यद्वै तद्वस्तेतीदं वाव तद्योऽयं बहिर्धा पुरुषादाका-
 शो यो वै स बहिर्धा पुरुषादाकाशः ॥ ७ ॥ अयं वाव
 स योऽयमन्तः पुरुष आकाशो यो वै सोऽन्तः पुरुष
 आकाशः ॥ ८ ॥ अयं वाव स योऽयमन्तर्हृदय आका-
 शस्तदेतत्पूर्णमप्रवर्ति पूर्णमप्रवर्तिनीं श्रियं लभते य
 एवं वेद ॥ ९ ॥

जो भी वह [त्रिपाद् अमृतरूप] ब्रह्म है वह यही है, जो कि यह पुरुषसे बाहर आकाश है; और जो भी यह पुरुषसे बाहर आकाश है। वह यही है जो कि यह पुरुषके भीतर आकाश है; तथा जो भी यह पुरुषके भीतर आकाश है। वह यही है जो कि हृदयके अन्तर्गत आकाश है। वह यह हृदयाकाश पूर्ण और कहीं भी प्रवृत्त न होनेवाला है। जो पुरुष ऐसा जानता है वह पूर्ण और कहीं प्रवृत्त न होनेवाली सम्पत्ति प्राप्त करता है ॥ ७-९ ॥

यद्वै तत्त्रिपादमृतं गायत्री-
मुखेनोक्तं ब्रह्मेतीदं वाव तदि-
दमेव तद्योज्यं प्रसिद्धो बहिर्धा
बहिः पुरुषादाकाशो भौतिको यो
वै स बहिर्धा पुरुषादाकाश
उक्तः ॥७॥ अयं वाव स योज्य-
मन्तः पुरुषे शरीर आकाशः ।

यो वै सोऽन्तःपुरुष आका-
शः ॥८॥ अयं वाव स योज्यमन्त-
हृदये हृदयपुण्डरीक आकाशः ।

कथमेकस्य सत आकाशस्य
त्रिधा भेद इति ? उच्यते—
बाह्येन्द्रियविषये जागरितस्थाने
नमसि दुःखबाहुल्यं दृश्यते ।
ततोऽन्तःशरीरे स्वप्नस्थानभूते
मन्दतरं दुःखं भवति स्वप्नान्
पश्यतः । हृदयस्थे पुनर्नमसि न
कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन
स्वप्नं पश्यति । अतः सर्वदुःख-
मुत्पत्तस्थानम् ।

जो भी गायत्रीके द्वारा कहा हुआ
वह त्रिपाद् अमृत ब्रह्म है वह यही है
—वह निश्चय यही है जो कि यह
बाहरकी ओर—पुरुषसे बाहर प्रसिद्ध
भौतिक आकाश है । तथा जो भी
यह पुरुषसे बाहर आकाश बतलाया
गया है ॥७॥ वह यही है जो पुरुष
अर्थात् शरीरके भीतर आकाश है ।

जो भी वह पुरुषके भीतर
आकाश है ॥८॥ वह यही है जो
यह हृदयके भीतर अर्थात् हृदय-
पुण्डरीकमें आकाश है ।

एक होनेपर भी आकाशक
तीन प्रकारका भेद क्यों है ? ऐसा
प्रश्न होनेपर कहा जाता है—जो बाह्य
इन्द्रियोंका विषय है और जिसकी
जाग्रत् अवस्थामें उपलब्धि होती है
ऐसे इस आकाशमें दुःखकी बहुलता
देखी जाती है । उसकी अपेक्षा,
स्वप्नमें उपलब्ध होनेवाले शरीरान्तर्गत
आकाशमें स्वप्न देखनेवाले पुरुषसे
मन्दतर दुःख होता है । किन्तु
हृदयस्थ आकाशमें जीव न तो किसी
भोगकी इच्छा करता है और न
कोई स्वप्न ही देखता है; अतः
सुषुप्तिमें उपलब्ध होनेवाला आकाश
सम्पूर्ण दुःखोंका निवृत्तिरूप है ।

अतो युक्तमेकस्यापि त्रिधा भेदा-
न्याख्यानम् ।

यद्विधा पुरुषादारम्भाकाशस्य
हृदये संकोचकरणं चेतःसमा-
धानस्थानस्तुतये । यथा “त्रयाणा-
मपि लोकानां कुरुक्षेत्रं विशिष्यते ।
अर्धतस्तु कुरुक्षेत्रमर्धतस्तु पृथूद-
कम्” इति तद्वत् ।

तदेतद्वादार्काशाख्यं ब्रह्म
पूर्णं सर्पगतं न हृदयमात्रपरि-
च्छिन्नमिति मन्तव्यम्, यद्यपि
हृदयाकाशे चेतः समाधीयते ।
अप्रवर्तिन कुतश्चित्कचित्प्रवर्तितुं
शीलमस्येत्यप्रवर्ति तदनुच्छित्ति-
धर्मकम् । यथान्यानि मृतानि
परिच्छिन्नान्युच्छित्तिधर्मकाणि न
तथा हादं नमः । पूर्णमप्रवर्तिनी-

इसलिये एक ही आकाशके तीन
भेदोंका कथन उचित ही है ।

पुरुषके बहिःस्थित आकाशसे
लेकर जो हृदयदेशमें आकाशका
संकोच किया गया है वह चित्तकी
एकाग्रताके स्थानकी स्तुतिके लिये
है; जिस प्रकार [स्थानकी स्तुतिके
लिये ही ऐसा कहा जाता है—]
“तीनों लोकोंमें कुरुक्षेत्र उत्कृष्ट है
तथा [द्विदल धान्यके समान]
आधेमें कुरुक्षेत्र है और आधेमें
‘पृथूदक’ है” उसी प्रकार [यहाँ हृदया-
काशकी स्तुति समझनी चाहिये] ।

वह यह हृदयाकाशसंज्ञक ब्रह्म
पूर्ण—सर्वगत है; वह केवल हृदय-
मात्रमें ही परिच्छिन्न है—ऐसा नहीं
मानना चाहिये; यद्यपि चित्त केवल
हृदयाकाशमें ही समाहित किया
जाता है । वह अप्रवर्ति अर्थात्
अविनाशी स्वभाववाला है—जिसका
कर्मी कहीं प्रवृत्त होनेका स्वभाव न हो
उसे अप्रवर्ति कहते हैं । जिस प्रकार
अन्यपरिच्छिन्न भूत उच्छित्ति (विनाश-
धर्मवाले हैं उसी प्रकार हृदयाकाश
नाशवान् नहीं है । जो पुरुष इस
प्रकार उपर्युक्त पूर्ण और अविनाश-

मनुच्छेदात्मिकां त्रियं विमृतिं^१ गुणविशिष्टं ब्रह्मको जानता है वह
 गुणफलं लभते दृष्टम्; य एवं पूर्ण और अप्रवर्तिनी-कमी नष्ट न
 यथोक्तं पूर्णाप्रवर्तिगुणं ब्रह्म होनेवाली श्री—विमृति इस दृष्ट
 वेद जानातीहैव जीवन्तद्वाचं गौण फलको प्राप्त करता है। अर्थात्
 प्रतिपद्यत इत्यर्थः ॥ ९ ॥ इसी लोकमें यानी जीवित रहते हुए
 ही तद्रूपताको प्राप्त हो जाता है ॥९॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये
 द्वादशखण्डमाप्यं सम्पूर्णम् ॥१२॥

त्रयोदश खण्ड

हृदयान्तर्गत पूर्वसुषुप्त प्राणकी उपासना

तस्य ह वा एतस्य हृदयस्य पञ्च देवसुपयः स
योऽस्य प्राङ् सुपिः स प्राणस्तच्चक्षुः स आदित्यस्तदेत-
त्तेजोऽन्नाद्यमित्युपासीत तेजस्यन्नादो भवति य एवं
वेद ॥ १ ॥

उस इस प्रसिद्ध हृदयके पाँच देवसुपि हैं । इसका जो पूर्वदिशा-
वर्ती सुपि (छिद्र) है वह प्राण है; वह चक्षु है, वह आदित्य है, वही
वह तेज और अन्नाद्य है—इस प्रकार उपासना करे । जो इस प्रकार
जानता है [अर्थात् इस प्रकार इनकी उपासना करता है] वह तेजस्वी
और अन्नका भोक्ता होता है ॥ १ ॥

तस्य ह वा इत्यादिना	इस 'तस्य ह वा' इत्यादि खण्ड-
गायत्र्याख्यस्य ब्रह्मण उपास-	द्वारा गायत्रीसंज्ञक ब्रह्मकी उपासनाके
नाह्नत्वेन द्वारपालादिगुण-	अङ्गरूपसे द्वारपालादि गुणोंका
विधानार्थमारभ्यते । यथा लोके	विधान करनेके लिये [यह उत्तर
द्वारपाला राज उपासनेन वशी-	ग्रन्थ] आरम्भ किया जाता है ।
कृता राजप्राप्त्यर्था भवन्ति	क्योंकि जिस प्रकार लोकमें राजाके
उपेक्षार्थाः ।	द्वारपाल उपासनासे (भेंट आदि
	देकर) अपने अर्थान कर लिये
	जानेपर राजासे भेंट करनेमें उपयोगी
	होते हैं उसी प्रकार यहाँ भी [इन
	उपासनाओंका उपयोग होता है] ।

तस्मैनि प्रकृतस्य हृदयस्येत्य-
र्थः । एतस्यानन्तरनिर्दिष्टस्य पञ्च
पञ्चमंख्याका देवानां सुपयो
देवसुपयः स्वर्गलोकप्राप्तिद्वार-
च्छिद्राणि, देवैः प्राणादित्यादि-
भी रक्ष्यमाणानीत्यतो देवसु-
पयः । तस्य स्वर्गलोकमवनस्य
हृदयस्यास्य यः प्राङ् सुपिः
पूर्वाभिमुखस्य प्राग्गतं यच्छिद्रं
द्वारं स प्राणः तत्स्थस्तेन द्वारेण
यः संचरति वायुविशेषः स प्राग-
नितीति प्राणः ।

तेनैव संवद्धमव्यतिरिक्तं
तच्चक्षुः, तथैव स आदित्यः “आ-
दित्यो ह वै बाह्यः प्राणः” (प्र०
उ० ३ । ८) इति श्रुतेश्चक्षुरूप-
प्रतिष्ठाक्रमेण हृदि स्थितः । “स
आदित्यः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति
चक्षुषि” (वृ० उ० ३ । ९ ।
२०) इत्यादि हि वाजसनेयके ।

‘तस्य’ अर्थात् उस प्रकृत हृदयके,
एतस्य—विसरका अन्यवर्द्धित
ही वर्गन किया गया है, पाँच
संख्यावाले देवसुपि—देवता
सुपि अर्थात् स्वर्गलोककी प्रा-
प्तिद्वारभूत पाँच छिद्र हैं । वे प्राण
आदित्य आदि देवताओंसे सुरा-
हैं इसलिये देवसुपि कहलाते ।
स्वर्गलोकके मवनरूप उस हृद-
यका ओ प्राङ्सुपि है—पूर्वाभि-
मुखका जो पूर्वदिशावर्ती छिद्र या
द्वार है वह प्राण है । जो उस हृदय
ही स्थित है और उसीके द्वारा
सञ्चार करता है वह वायुविशेष
‘प्राक् अनिति’ इस व्युत्पत्तिके
अनुसार प्राण कहलाता है ।

उस (प्राण) हीसे सम्बद्ध और
अभिन्न चक्षु है । इसी प्रकार
वह आदित्य भी है, जैसा कि
“आदित्य निधय हो बाह्य प्राण है”
इस श्रुतिसे प्रमाणित होता है । वह
चक्षु और रूपके प्रतिष्ठाक्रमसे
हृदयमें स्थित है । “वह आदित्य
किसमें स्थित है ? चक्षुमें” इत्यादि
वाजसनेय-श्रुतिमें कहा है । प्राण-

प्राणवायुदेवतैव द्वेका चक्षुरादि-
न्यश्च सहाश्रयेण । वक्ष्यति च-
प्राणाय स्वाहेति हुतं हविः सर्व-
मेतत्तर्पयतीति ।

तदेतत्प्राणारूपं स्वर्गलोक-
द्वारपालत्वाद्ब्रह्म स्वर्गलोकं प्रति-
पितृस्तेजश्चैतच्चक्षुरादित्यस्वरू-
पेणाघ्रायत्वाच्च सवितुस्तेजोऽन्न-
घमित्याभ्यां गुणाभ्यामुपासीत ।
ततस्तेजस्व्यन्नादश्यामयावित्स्वर-
हितो भवति य एवं वेद तस्मैत-
दुणफलम् । उपासनेन वशीकृतो
द्वारपः स्वर्गलोकप्राप्तिहेतुर्भवतीति ।
मुख्यं च फलम् ॥ १ ॥

वायुरूप एक ही देवता एक ही
आश्रयमें स्थित होनेके कारण चक्षु
और आदित्य नामसे कहे जाते हैं ।
'प्राणाय स्वाहा' ऐसा कहकर दिया
हुआ हवि चक्षुरादि सम्पूर्ण इन्द्रियों-
की तृप्ति करना है—ऐसा आगे
कहेंगे मी ।

वह यह प्राणारूप ब्रह्म स्वर्गलोक-
का द्वारपाल है अतः स्वर्गप्राप्तिकी
इच्छावाला पुरुष, यह चक्षु और
आदित्यरूपसे तथा अन्नाद्यरूपसे
सवितृका तेज और अन्नाद्य है
—इस प्रकार इन दो गुणोंसे इसकी
उपासना करे । इससे वह तेजस्वी
और अन्नाद अर्थात् रुग्णत्वादिसे
रहित होता है । जो ऐसा जानता
है उसे यह गौण फल प्राप्त होता है;
किन्तु मुख्य फल तो यही है कि
उपासनाद्वारा अपने अधीन किया
हुआ वह द्वारपाल स्वर्गलोकप्राप्तिका
कारण होता है ॥ १ ॥

हृदयान्तर्गत दक्षिणसुषिभूत व्यानकी उपासना

अथ योऽस्य दक्षिणः सुषिः स व्यानस्तच्छ्रोत्रं स
चन्द्रमास्तदेतच्छ्रीश्च यशश्चेत्युपासीत श्रीमान्यशस्यो
भवति य एवं वेद ॥ २ ॥

तथा इसका जो दक्षिण छिद्र है वह व्यान है, वह श्रोत्र है, वह चन्द्रमा है और वही यह श्री एवं यज्ञ है—इस प्रकार उसकी उपासना करे। जो ऐसा जानता है वह श्रीमान् और यशस्वी होता है ॥ २ ॥

अथ योऽस्य दक्षिणः सुपिस्त-

त्स्यो वायुविशेषः स वीर्यवत्कर्म

कुर्यान्निगृह्य वा प्राणापानौ नाना

वानितीति व्यानस्तत्संचन्द्रमेव

च तच्छ्रोत्रमिन्द्रियं तथा स

चन्द्रमाः—“श्रोत्रेण सृष्टा दिशश्च

चन्द्रमाश्च” इति श्रुतेः। सहाश्रयौ

पूर्ववत्।

तदेतच्छ्रीश्च विभूतिः श्रोत्र-

चन्द्रमसोऽज्ञानाद्यहेतुत्वम्, अतस्ता-

म्यां श्रीत्वम्। ज्ञानाद्यवतश्च यशः

ख्यातिर्भवतीति यशोहेतुत्वाद्य-

शस्त्वम्, अतस्ताम्यां गुणाम्या-

मुपासीतेत्यादि समानम् ॥ २ ॥

तथा इसका जो दक्षिण छिद्र है

उसमें स्थित जो वायुविशेष है वह

वीर्यवान् कर्म करता हुआ गमन

करता है वा प्राण और अपानसे

विरोध करके अथवा नाना

प्रकारसे गमन करता है, इस

कारण ‘व्यान’ कहलाता है। उससे

सम्बद्ध जो श्रोत्र है वह इन्द्रिय है।

तथा उसीसे सम्बद्ध वह चन्द्रमा

है, जैसा कि “[विराट्के] श्रोत्र-

द्वारा दिशा और चन्द्रमा रचे गये

हैं” इस श्रुतिसे सिद्ध होता है

पूर्ववत् (चक्षु और आदित्यके समान

ये भी एक ही आश्रयवाले हैं।

वह यह [व्यानसंज्ञक मग्न]

श्री यानी विभूति है। श्रोत्र और

चन्द्रमा क्रमशः ज्ञान और अज्ञानके

हेतु हैं; इसलिये उनके द्वारा म्या-

नका श्रीत्व माना गया है। ज्ञान-

वान् और अज्ञवान्का यश अर्थात्

प्रसिद्धि होती है; अतः यशका हेतु

होनेसे उसकी यशःस्वरूपता है।

अतः उन दो गुणोंसे युक्त उसकी

उपासना करे—इत्यादि शेष अर्थ

पूर्ववत् है ॥ २ ॥

हृदयान्तर्गत पश्चिमसुषुप्तिमूत अपानकी उपासना

अथ योऽस्य प्रत्यङ् सुपिः सोऽपानः सा वाक्सो-
ऽग्निस्तदेतद्ब्रह्मवर्चसमन्नाद्यमित्युपासीत ब्रह्मवर्चस्यन्नादो
भवति य एवं वेद ॥ ३ ॥

तथा इसका जो पश्चिम छिद्र है वह अपान है, वह वाक् है, वह
अग्नि है और वही यह ब्रह्मतेज एवं अन्नाद्य है—इस प्रकार उसकी
उपासना करे । जो ऐसा जानता है वह ब्रह्मतेजस्वी और अन्नका भोक्ता
होता है ॥ ३ ॥

अथ योऽस्य प्रत्यङ् सुपिः
पश्चिमस्तत्सो वायुविशेषः स
मृगपुरीषायपनयन्नधोऽनितीत्य-
पानः सा तथा वाक् ; तत्संय-
न्धात्, तथाग्निः । तदेतद्ब्रह्मवर्चसं
पृच्छस्वाध्यायनिमित्तं तेजो ब्रह्म-
वर्चसम् ; अग्निसंयन्धाद् पृच्छस्वा-
ध्यायस्य । अन्नग्रसनहेतुत्वाद-
पानस्वाध्यायत्वम् । समानमन्यन्
॥ ३ ॥

तथा इसका जो प्रत्यङ् सुपि—
प्रत्यङ् यानी पश्चिम उसमें स्थित
जो वायुविशेष है वह मल-
मूत्रादिको दूर करता हुआ
नीचेकी ओर ले जाता है इसलिये
'अपान' कहलाता है । तथा वही
वाक् और अग्नि है, क्योंकि इनका
उत्पत्ति (समष्टि-अपान) से सम्बन्ध
है । वह यह ब्रह्मतेज है—सदाचार
और स्वाध्यायके कारण होनेवाले
तेजका नाम ब्रह्मवर्चस है, क्योंकि
सदाचार और स्वाध्याय अग्निसे
सम्बद्ध हैं । अन्न निगलनेमें
हेतु होनेके कारण अपानका अन्न-
भोक्तृत्व स्वीकृत किया गया है ।
शेष अर्थ पूर्ववत् है ॥ ३ ॥

हृदयान्तर्गत उत्तरसुपिमूत समानकी उपासना

अथ योऽस्योदङ् सुपिः स समानस्तन्मनः स पर्जन्यस्तदेतत्कीर्तिश्च व्युष्टिश्चेत्युपासीत कीर्तिमान्व्युष्टिमान् भवति य एवं वेद ॥ ४ ॥

तथा इसका जो उत्तरीय छिद्र है वह समान है, वह मन है, वह मेघ है, और वही यह कीर्ति और व्युष्टि (देहका लावण्य) है—इस प्रकार उसकी उपासना करे । जो इस प्रकार जानता है वह कीर्तिमान् और व्युष्टिमान् होता है ॥ ४ ॥

अथ योऽस्योदङ् सुपिरुद-

गतः सुपिस्तत्स्थो वायुविशेषः

सोऽशितपीते समं नयतीति

समानः । तत्संबद्धं मनोऽन्तः-

करणं स पर्जन्यो वृष्ट्यात्मको

देवः पर्जन्यनिमित्ताश्वाप इति,

“मनसा सृष्टा आपश्च वरुणश्च”

इति श्रुतेः ।

तदेतत्कीर्तिश्च, मनसो ज्ञान-

स्य कीर्तिहेतुत्वात् ; आत्मपरोक्षं

यज्ञः स्वकरण-

तथा इसका जो उदङ् सुपि—

उत्तरवर्ती छिद्र है, उसमें स्थित हुआ

जो वायुविशेष है ॥॥ खाये-पिये

अन्न-जलको समानरूपसे [सम्पूर्ण

शरीरमें] ले जाता है, इसलिये

‘समान’ है । उसीसे सम्बन्ध रहने

वाला मन—अन्तःकरण और

पर्जन्य यानी वृष्टिरूप देव ।

क्योंकि “[विराट् पुरुषके] मनः

अप् और वरुण रचे गये हैं” इति

श्रुतिके अनुसार अप् (जल) देव-

हीसे होनेवाले हैं ।

तथा यह (समाननामक ब्रह्म)

ही कीर्ति है, क्योंकि मन यानी ज्ञान-

ही कीर्तिकार होता है । अपने पंडित

जो विख्याति होती है उसे कीर्ति

कहते हैं । जो ख्याति अपनी

संवेद्यं विश्रुतत्वम् । व्युष्टिः कान्तिर्देहगतं लावण्यम् । तत्तश्च कीर्तिसंभवात्कीर्तिश्चेति । समानमन्यत् ॥ ४ ॥

इन्द्रियोंसे गृहीत की जा सकती है उसे यश कहते हैं । व्युष्टि—कान्ति यानी देहगत सुन्दरताको कहते हैं । उससे भी कीर्तिकी उत्पत्ति होती है अतः वह भी कीर्ति ही है । शेष अर्थ पूर्ववत् है ॥ ४ ॥

हृदयान्तर्गत ऊर्ध्वसुषुप्त उदानकी उपासना

अथ योऽस्योर्ध्वः सुषुप्तः स उदानः स वायुः स आकाशस्तदेतदोजश्च महश्चेत्युपासीतौजस्वी महस्वान्भवति य एवं वेद ॥ ५ ॥

तथा इसका जो ऊर्ध्व छिद्र है वह उदान है, वह वायु है, वह आकाश है और वही यह ओज और महः है—इस प्रकार उसकी उपासना करे । जो इस प्रकार जानता है वह ओजस्वी (बलवान्) और महस्वान् (तेजस्वी) होता है ॥ ५ ॥

अथ योऽस्योर्ध्वः सुषुप्तः स उदान आ पादतलादारम्योर्ध्व-सुत्क्रमणादुत्कर्षार्थं च कर्म कुर्वन्नितीत्युदानः स वायुस्तदाधारश्चाकाशः । तदेतद् वाय्वाकाशयोरोजोहेतुत्वादोजो बलं महत्वाद्य महश्चेति । समानमन्यत् ॥ ५ ॥

तथा इसका जो ऊर्ध्व-छिद्र है वह उदान है । परके तल्लुपसे लेकर ऊपरकी ओर उत्क्रमण करनेके कारण और उत्कर्षके लिये कर्म करता हुआ चेष्टा करता है—इसलिये वह 'उदान' है । वही वायु और उसका आधारभूत आकाश भी है । वायु और आकाश ओजके हेतु हैं अतः यह (उदानसंज्ञक वायु) ही ओज—बल है और महत्ताके कारण महः भी है । शेष अर्थ पूर्ववत् है ॥ ५ ॥

अतः स य एतानेवं यथोक्त-
गुणविशिष्टान् स्वर्गस्थ लोकस्य
द्वारपान् वेद उपास्त उपासनया
वशीकरोति स राजद्वारपालानि-
योपासनेन वशीकृत्य तैरनि-
वारितः प्रतिपद्यते स्वर्गं लोकं
राजानमिव हार्दं ब्रह्म ।

किं चास्य विदुषः कुले वीरः
पुत्रो जायते वीरपुरुषसेवनात् ।
तस्य चर्णापाकरणेन ब्रह्मोपासन-
प्रवृत्तिहेतुत्वम् । ततश्च स्वर्ग-
लोकप्रतिपत्तये पारम्पर्येण भव-
तीति स्वर्गलोकप्रतिपत्तिरेवैकं
फलम् ॥ ६ ॥

अतएव जो कोई इन उपर्युक्त
गुणविशिष्ट स्वर्गलोकके द्वारपालोंको
इस प्रकार जानता है—उपासना
करता है अर्थात् उपासनाद्वारा
अपने अधीन करता है, वह राजाके
द्वारपालोंके समान इन्हें उपासना-
द्वारा वशीभूत कर इनसे निवारित
न होता हुआ राजाको प्राप्त होनेके
समान स्वर्गलोक यानी हृदयस्थित
ब्रह्मको प्राप्त होता है ।

तथा वीर पुरुषका सेवन करनेके
कारण इस विद्वान्के कुलमें वीर पुत्र
उत्पन्न होता है । वह पुत्र पितृश्रृण-
की निवृत्ति करके उसे ब्रह्मकी
उपासनमें प्रवृत्त करनेका हेतु होता
है । अतः वह परम्परासे उसकी
स्वर्गलोकप्राप्तिका भी कारण होता है;
इसलिये स्वर्गलोककी प्राप्ति ही इसका
एकमात्र फल है ॥ ६ ॥

अथ यदसौ विद्वान्स्वर्गं लोकं
वीरपुरुषसेवनात्प्रतिपद्यते, यच्चोक्तं
“त्रिपादस्यामृतं दिवि” इति
तदिदं लिङ्गेन चक्षुःश्रोत्रेन्द्रिय-

तथा यह विद्वान् वीर पुरुषका
सेवन करनेसे जिस स्वर्गलोकको
प्राप्त होता है और जिस स्वर्गका
“इसका तीन पादरूप अमृत घुड़ोक्-
में है” इस प्रकार वर्णन किया गया
है उसीको अब अनुमापक लिङ्गद्वारा
चक्षु और श्रोत्रेन्द्रियका विषय

उपर्युक्त प्राणादि द्वारपालोकी उपासनाका फल

ते वा एते पञ्च ब्रह्मपुरुषाः स्वर्गस्य लोकस्य द्व
पाः स य एतानेवं पञ्च ब्रह्मपुरुषान्स्वर्गस्य लोकस्य द्व
पान्वेदास्य कुले वीरो जायते प्रतिपद्यते स्वर्गं लोकं
एतानेवं पञ्च ब्रह्मपुरुषान्स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान्वेद ॥ ६

वे ये पाँच ब्रह्मपुरुष स्वर्गलोकके द्वारपाल हैं। वह जो कोई
स्वर्गलोकके द्वारपाल इन पाँच ब्रह्मपुरुषोंको जानता है उसके कुलमें
उत्पन्न होता है। जो इस प्रकार स्वर्गलोकके द्वारपाल इन पाँच पुरुषों
जानता है वह स्वर्गलोकको प्राप्त होता है ॥ ६ ॥

ते वा एते यथोक्ताः पञ्च-
सुपिसंयन्धात्पञ्च ब्रह्मणो हार्दस्य
पुरुषा राजपुरुषा इव द्वारस्थाः
स्वर्गस्य हार्दस्य लोकस्य
द्वारपा द्वारपालाः । एतैर्हि
चक्षुःश्रोत्रवाग्न्यनःप्राणैर्बहिर्मुख-
प्रवृत्तैर्ब्रह्मणो हार्दस्य प्राप्ति-
द्वाराणि निरुद्धानि । प्रत्यक्षं ह्येतद-
जितकरणतया बाह्यविषया-
सङ्गानृतप्ररुढत्वान्न हार्दे ब्रह्मणि
मनस्तिष्ठति । तस्मात्सत्यमुक्तमेते
पञ्च ब्रह्मपुरुषाः स्वर्गस्य लोकस्य
द्वारपा इति ।

वे ही ये, जैसेकि ऊपर बतला
गये हैं, पाँच सुपियोंके सम्बन्धों
कारण हृदयस्थ ब्रह्मके पाँच पुरुष
हैं; अर्थात् द्वारस्थ राजपुरुषोंके
समान हृदयस्थ स्वर्गलोकके द्वारपाल
हैं। चक्षु, श्रोत्र, वाक्, मन और
प्राणोंके द्वारा बाहरकी ओर प्रवृत्त
हुए इन्हींके द्वारा हृदयस्थित ब्रह्मकी
प्राप्तिके द्वार रुके हुए हैं। यह
बात प्रत्यक्ष ही है कि अजितेन्द्रियता
के कारण बाह्य विषयोंकी आसक्ति
रूप अनृतसे व्याप्त रहनेके कारण
मन हृदयस्थित ब्रह्ममें स्थित नहीं
होता। अतः यह ठीक ही कहा है
कि ये पाँच ब्रह्मपुरुष स्वर्गलोकके
द्वारपाल हैं।

अतः स य एतानेवं यथोक्त-
गुणविशिष्टान् स्वर्गस्य लोकस्य
द्वारपान् वेद उपास्त उपासनया
वशीकरोति स राज्ञद्वारपालानि-
वोपासनेन वशीकृत्य तैरनि-
वारितः प्रतिपद्यते स्वर्गं लोकं
राजानमिव हार्दं ब्रह्म ।

किं चास्य विदुषः कुले वीरः
पुत्रो जायते वीरपुरुषसेवनात् ।
तस्य चर्णापाकरणेन ब्रह्मोपासन-
प्रशुचिहेतुत्वम् । ततश्च स्वर्ग-
लोकप्रतिपत्तये पारम्पर्येण भव-
तीति स्वर्गलोकप्रतिपत्तिरेवैकं
फलम् ॥ ६ ॥

अतएव जो कोई इन उपर्युक्त
गुणविशिष्ट स्वर्गलोकके द्वारपालोंको
इस प्रकार जानता है—उपासना
करता है अर्थात् उपासनाद्वारा
अपने अधीन करता है, वह राजाके
द्वारपालोंके समान इन्हें उपासना-
द्वारा वशीभूत कर इनसे निवारित
न होता हुआ राजाको प्राप्त होनेके
समान स्वर्गलोक यानी हृदयस्थित
ब्रह्मको प्राप्त होता है ।

तथा वीर पुरुषका सेवन करनेके
कारण इस विद्वान्के कुलमें वीर पुत्र
उत्पन्न होता है । वह पुत्र पितृश्रद्धा-
की निवृत्ति करके उसे ब्रह्मकी
उपासनामें प्रवृत्त करनेका हेतु होता
है । अतः वह परम्परासे उसकी
स्वर्गलोकप्राप्तिका भी कारण होता है;
इसलिये स्वर्गलोककी प्राप्ति ही इसका
एकमात्र फल है ॥ ६ ॥

अथ यदसौ विद्वान्स्वर्गं लोकं
वीरपुरुषसेवनात्प्रतिपद्यते, यथोक्तं
“त्रिपादस्यामृतं दिवि” इति
तदिदं लिङ्गेन चक्षुःश्रोत्रेन्द्रिय-

तथा यह विद्वान् वीर पुरुषका
सेवन करनेसे जिस स्वर्गलोकको
प्राप्त होता है और जिस स्वर्गका
“इसका तीन पादरूप अमृत घुलोक-
में है” इस प्रकार वर्णन किया गया
है उसीको अब अनुमापक लिङ्गद्वारा
चक्षु और श्रोत्रेन्द्रियका विषय

गोचरमापादयितव्यम् , यथा-
ग्न्यादि धूमादिलिङ्गेन । तथा
होयमेवेदमिति यथोक्तेऽर्थे दृढा
प्रतीतिः स्यात् । अनन्यत्वेन च
निश्चय इति । अत आह—

वनाना है जिस प्रकार कि धूम
लिङ्गसे अग्नि आदिकी प्रतीति कर
जाती है । ऐसा होनेपर ही उपर्युक्त
पदार्थके विषयमें “यह ऐसा ही है”
ऐसी दृढ़ प्रतीति हो सकती है वं
इसी प्रकार उसका अमेदरूप
निश्चय भी हो सकता है । इसीलिये
श्रुति कहती है—

हृदयस्थित मुख्य मसकी उपासना

अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः
पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेष्वनुत्तमेषूत्तमेषु लोकेष्विदं वाव तद्यदि-
दमस्मिन्नन्तः पुरुषे ज्योतिः ॥ ७ ॥

तथा इस घुलोकसे परे जो परम ज्योति विश्वके पृष्ठपर यानी सबके
ऊपर, जिससे उत्तम कोई दूसरा लोक नहीं है ऐसे उत्तम लोकोंमें प्रकाशित
हो रही है वह निश्चय यही है जो कि इस पुरुषके भीतर ज्योति है ॥७॥

“यदतोऽमुष्मादिवो घुलोकात्, परः परमिति लिङ्गव्यत्ययेन,
ज्योतिर्दीप्यते, स्वयंप्रभं सदा-
प्रकाशत्वादीप्यत इव दीप्यत
इत्युच्यते; अग्न्यादिवज्ज्वलन-
लक्षणाया दीप्तेरसंभवात् ।

इस दिव् अर्थात् घुलोकसे परे—यहाँ
‘परः’ इस पुँल्लिङ्ग पदको नपुंसकलिङ्गमें
बदलकर ‘परम्’ समझना चाहिये—
जो ज्योति दीप्त है; नित्यप्रकाशमान
होनेसे वह ज्योति स्वयंप्रकाश है,
अतः ‘दीप्यते’ इस पदसे वह मानो
दीप्त होती है—इस प्रकार कहा
जाता है, क्योंकि अग्नि आदिके
समान उसमें प्रज्वलित होना रूप
दीप्तिकी कोई सम्भावना नहीं है ।

विश्वतः पृष्ठेष्वित्येतस्य व्याख्यानं सर्वतः पृष्ठेष्विति, संसारदुपरीत्यर्थः, संसार एव हि सर्वः, असंसारिण एकत्वान्निर्भेदत्वाच्च । अनुत्तमेषु, तत्पुरुषसमासाशङ्कानिवृत्तय आह, उत्तमेषु लोकेष्विति, सत्यलोकादिषु हिरण्यगर्भादिकार्यरूपस्य परस्पेश्वरस्यासन्नत्वादुच्यते, उत्तमेषु लोकेष्विति ।

इदं यावेदमेव तद्यदिदमस्मिन् पुरुषेऽन्तर्मध्ये ज्योतिश्चक्षुःश्रोत्रग्राहेण लिङ्गेनोष्णिग्ना शब्देन चावगम्यते । यच्चचा स्पर्शरूपेण गृह्यते तच्चक्षुषैव; दृढप्रतीतिकरत्वान्वचः, अविनाभूतत्वाच्च स्पृश्रयोः ॥ ७ ॥

‘विश्वतः पृष्ठेषु’ इसीकी व्याख्या ‘सर्वतः पृष्ठेषु’ ये पद हैं; अर्थात् संसारसे ऊपर, क्योंकि संसार ही सब है; असंसारी ब्रह्म तो एक और भेदरहित है । ‘अनुत्तमेषु’ इस पदमें [जो उत्तम न हो—ऐसा अर्थ करके होनेवाली] तत्पुरुषसमासकी शङ्काको निवृत्त करनेके लिये ‘उत्तमेषु लोकेषु’ ऐसा कहा है । सत्यलोकादिमें हिरण्यगर्भादि कार्यरूप ब्रह्म समीप रहता है, इसलिये उनके विषयमें ‘उत्तमेषु लोकेषु’ ऐसा कहा गया है ।

यह निश्चय यही है जो कि यह इस पुरुषके भीतर ज्योति है, जो क्रमशः चक्षु और श्रोत्रसे ग्रहण किये जाने योग्य उष्णता और शब्दरूप लिङ्गसे जानी जाती है । त्वचाद्वारा स्पर्शरूपसे निसकत्र ग्रहण किया जाता है उस वस्तुका मानो चक्षुसे ही ग्रहण होता है, क्योंकि त्वचा तो केवल उसकी दृढ़ प्रतीति करानेवाली है, तथा रूप और स्पर्श ये एक-दूसरेके बिना रह नहीं सकते ॥७॥

हृदयस्थित परमज्योतिका अनुमापक लिङ्ग

कथं पुनस्तस्य ज्योतिषो लिङ्गं त्वगदृष्टिगोचरत्वमापद्यते ? इत्याह—

किन्तु उस ज्योतिका अनुमापक लिङ्ग त्वगिन्द्रियकी विषयताको किस प्रकार प्राप्त होता है ? इस विषयमें श्रुति कहती है—

तस्यैषा दृष्टिर्यत्रैतदस्मिञ्छरीरे स संस्पर्शेनोपि
मानं विजानाति तस्यैषा श्रुतिर्यत्रैतत्कर्णावपि गृह्य निन-
मिव नदथुरिवाग्नेरिव ज्वलत उपशृणोति तदेतद्दृष्टं
श्रुतं चेत्युपासीत चक्षुष्यः श्रुतो भवति य एवं वेद
एवं वेद ॥ ८ ॥

उस इस (हृदयस्थित पुरुष) का यहाँ दर्शनोपाय है जब कि [मनुष्य
इस शरीरमें स्पर्शद्वारा उष्णताको जानता है तथा यही उसका श्रवणोपाय
है जब कि यह कानोंको भूँदकर निनद (रयके घोष), नदथु (बैलें
डकराने) और जलते हुए अग्निके शब्दके समान श्रवण करता है, ॥
यह ज्योति दृष्ट और श्रुत है—इस प्रकार इसकी उपासना करे। जो
उपासक ऐसा जानता है [इस प्रकार उपासना करता है] वह दर्शनीय
और विश्रुत (विख्यात) होता है ॥ ८ ॥

यत्र यस्मिन्काले, एतदिति
क्रियाविशेषणम्, अस्मिञ्छरीरे
हस्तेनालम्ब्य संस्पर्शेनोपिमानं
रूपसहभाविनमुष्णस्पर्शमात्रं वि-
जानाति, स ह्युष्णिमा नामरूप-
व्याकरणाय देहमनुप्रविष्टस्य चै-
तन्यात्मज्योतिषो लिङ्गमव्यभि-
चारात् । न हि जीवन्तमात्मान-

‘यत्र’—जिस समय, ‘एतद’
यह ‘विजानाति’ इस क्रियाका
विशेषण है, इस शरीरमें हास्ते
स्पर्श करके उस स्पर्शद्वारा रूपके
साथ रहनेवाली उष्णताको जानता
है; वह उष्णिमा ही नामरूपका
विभाग करनेके लिये देहमें अनु-
प्रविष्ट हुए चैतन्यात्मज्योतिक
अनुमान करानेवाला लिङ्ग है, क्योंकि
उसका कभी व्यभिचार नहीं होता।
जीवित शरीरको उष्णता कभी नहीं

उष्णिमा व्यभिचरति । 'उष्ण
एवजीविष्यञ्शीतो मरिष्यन्' इति
हे विज्ञायते । मरणकाले च
तेजः परस्यां देवतायामिति परे-
गाविभागत्वोपगमात् । अतो-
ऽसाधारणं लिङ्गमौष्ण्यमग्रेरिव
धूमः । अतस्तस्य परस्यैवा दृष्टिः
साक्षादिव दर्शनं दर्शनोपाय
इत्यर्थः ।

तथा तस्य ज्योतिष एषा
श्रुतिः श्रवणं श्रवणोपायोऽप्यु-
च्यमानः । यत्र यदा पुरुषो
ज्योतिषो लिङ्गं शुश्रूषति तदै-
तत्कर्णावपिगृह्यैतच्छब्दः क्रिया-
विशेषणम् । अपिगृह्यापिघायेत्य-
र्थोऽङ्गुलिभ्यां प्रोर्णुत्य निनद-
मिव रयस्येव घोषो निनदस्त-
मिव मृणोति नदधुरिव ऋषभ-
कृजितमिव शब्दो यथा चाग्नेर्व-

त्यागती । जीवित रहनेवाला उष्ण
ही होता है और मरनेवाला
शीत होता है—ऐसा ही जाना
जाता है । मरण-कालमें तेज पर
देवतामें लीन हो जाता है, क्योंकि
उस समय पर देवताके साथ उसका
अभेद हो जाता है । अतः धूम
जिस प्रकार अग्निका अनुमापक है
उसी प्रकार उष्णता जीवनका
असाधारण लिङ्ग है । इसलिये उस
पर देवताकी यह दृष्टि यानी साक्षात्
दर्शनके समान उसके दर्शनका
साधन है—ऐसा इसका तात्पर्य है ।

तथा यह उस ज्योतिकी श्रुति—
श्रवण यानी सुननेका आगे कहा
जानेशाला उपाय है । जहाँ—
जिस समय पुरुष इस ज्योतिके
लिङ्गको सुनना चाहता है उस
समय, 'एतत् कर्णावपिगृह्य' यहाँ
'एतत्' शब्द 'अपिगृह्य' क्रियाका
विशेषण है, अर्थात् कानोंको इस
प्रकार मँदकर—अङ्गुलियोंसे बन्दकर
निनदके समान—रयके घोषको
'निनद' कहते हैं, उसके समान शब्द
सुनता है तथा नदधु—बैलके डकाराने-
के समान और जिस प्रकार बाहर

हिज्वलत एवं शब्दमन्तःशरीर

उपशृणोति ।

तदेतज्ज्योतिर्दृष्टश्रुतलिङ्गत्वाद्

दृष्टं च श्रुतं चेत्युपासीत ।

तथोपासनाचक्षुष्यो दर्शनीयः

श्रुतो विश्रुतश्च । यत्स्पर्शगुणो-

पासननिमित्तं फलं तद्रूपे संपा-

दयति चक्षुष्य इति, रूपस्पर्श-

योः सहभावित्वात् ; इष्टत्वाच्च

दर्शनीयतायाः । एवं च विद्या-

याः फलमुपपन्नं स्यान्न तु मृदु-

त्वादिस्पर्शवच्चे । य एवं यथो-

क्तौ गुणौ वेद । स्वर्गलोकप्रति-

पत्तिस्तूक्तमदृष्टं फलम् । द्विर-

म्यास आदरार्थः ॥८॥

जलते हुए अग्निका शब्द होता उस प्रकारके शब्दका अपने शरीर के भीतर श्रवण करता है ।

इस प्रकार यह ज्योति दृष्ट और श्रुत लिङ्गयुक्त होनेसे दृष्ट और श्रुत है—इस तरह इसकी उपासन करे । इस प्रकार उपासना करनेसे वह उपासक चक्षुष्य—दर्शनीय और श्रुत—विरूपात हो जाता है । स्पर्शगुणसम्बन्धिनी उपासनासे जो फल होता है उसीको श्रुति 'चक्षुष्य' ऐसा कहकर रूपने संपादन करती है, क्योंकि रूप और स्पर्श ये दोनों साथ-साथ रहनेवाले हैं और दर्शनीयता सबको दृष्ट भी है । इस प्रकार [दर्शनीयताके मिलनेसे] ही इस विद्याका दृष्ट फल उपपन्न हो सकता है, मृदुत्वादि स्पर्शयुक्त होनेसे नहीं । इस प्रकार जो इन दोनों गुणोंको जानता है [उसे इस फलकी प्राप्ति होती है] । स्वर्गलोककी प्राप्ति तो इसका अदृष्ट फल बतलाया गया है । 'य एवं वेद—य एवं वेद' यह द्विरुक्ति आदरके लिये है ॥८॥

इतिछान्दोग्योपनिषदि मृतायाध्याये
त्रयोदशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥१३॥

चतुर्दश स्कण्ड

शाण्डिल्यविद्या

सर्वदाष्टसे ब्रह्मोपासना

पुनस्तस्यैव त्रिपादमृतस्य ब्रह्म-
णोऽनन्तगुणवतोऽनन्तशक्तेरनेक-
भेदोपास्यस्य विशिष्टगुणशक्ति-
मत्त्वेनोपासनं विधित्सन्नाह—

अब फिर उसी त्रिपादमृत,
अनन्तगुणवान्, अनन्तशक्ति और
अनेक प्रकारसे उपासनीय ब्रह्मकी
विशिष्टगुणयुक्त और शक्तिमान्
रूपसे उपासनाका विधान करनेकी
इच्छासे श्रुति कहती है—

सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत ।
अथ खलु क्रतुमयः पुरुषो यथाक्रतुरस्मिँल्लोके पुरुषो
भवति तथेतः प्रेत्य भवति स क्रतुं कुर्वीत ॥ १ ॥

यह सारा जगत् निश्चय ब्रह्म ही है, यह उसीसे उत्पन्न होनेवाला,
उसीमें लीन होनेवाला और उसीमें चेष्टा करनेवाला है—इस प्रकार शान्त
[रागद्वेषरहित] होकर उपासना करे, क्योंकि पुरुष निश्चय ही क्रतुमय—
निश्चयात्मक है; इस लोकमें पुरुष जैसे निश्चयवाला होता है वैसा ही यहाँसे
मरकर जानेपर होता है । अतः उसे [पुरुषको] निश्चय करना चाहिये ॥१॥

सर्वं समस्तं खल्विति वाक्या- सर्व—समस्त 'खलु' यह निपात
वाक्यकी शोभा बढ़ानेके लिये है ।
लङ्कारार्थो निपातः । इदं जग- यह अर्थात् नाम-रूपमय विकारको
प्राप्त होनेवाला और प्रत्यक्षादि
प्रमाणोंका विषयभूत जगत् ब्रह्म—
कारणरूप ही है । वृद्धतम [सबसे
बड़ा] होनेके कारण वह [जगत्-
ब्रह्म कारणं वृद्धतमत्वाद्ब्रह्म ।] ब्रह्म कहलाता है ।

कथं सर्वस्य ब्रह्मत्वम् ? इत्यतः

आह—तज्जलानिति; तस्माद्ब्र-

ह्मणो जातं तेजोऽब्रह्मादिक्रमेण

सर्वम्, अतस्तज्जम्; तथा तेनैव

जननक्रमेण प्रतिलोमतया तस्मि-

न्नेव ब्रह्मणि लीयते तदात्मतया

श्लिष्यत इति तल्लम्, तथा

तस्मिन्नेव स्थितिकालेऽनिति प्रा-

णिति चेष्टत इति । एवं ब्रह्मा-

त्मतया त्रिषु कालेष्वविशिष्टं

तद्व्यतिरेकेणाग्रहणात् । अतः

स्तदेवेदं जगत् । यथा चेदं तदे-

वेकमद्वितीयं तथा पृष्ठे वि-

स्तरेण वक्ष्यामः ।

यस्माच्च सर्वमिदं ब्रह्म, अतः

शान्तो रागद्वेषादिदोषरहितः

संयतः सन्पञ्चतत्सर्वं ब्रह्म तद्वक्ष्य-

मार्गगुणैरुपासीत ।

कथमुपासीत ? क्रतुं कुर्वीत

क्रतुनिधयोऽप्यवसाय एवमेव

यह सब ब्रह्मरूप किस प्रकार

है ? ऐसा प्रश्न होनेपर श्रुति कह

है—‘तज्जलानिति’ । तेज अप् अं

अन्नादि क्रमसे सारा जगत् उ

ब्रह्मसे उत्पन्न हुआ है, इसलिये व

‘तज्ज’ है तथा उसी जननक्रमसे

विपरीत क्रमसे उस ब्रह्ममें ही लीन

होता है अर्थात् तादात्म्यरूपसे उस-

में मिल जाता है, इसलिये ‘तल्ल’ है

और अपनी स्थितिके समय उसीमें

अनन—प्राणन यानी चेष्टा करता है,

इसलिये ‘तदन’ है । इस प्रकार

ब्रह्मात्मरूपसे वह तीनों कालोंमें

समान रहता है, क्योंकि उसका

उस (ब्रह्म) के बिना ग्रहण नहीं

किया जाता; अतः वह (ब्रह्म) ही

यह सारा जगत् है । जिस प्रकार

यह जगत् ‘वह एकमात्र अद्वितीय

ब्रह्म ही है’ उसका हम छठे अध्याय-

में विस्तारपूर्वक निरूपण करेंगे ।

क्योंकि यह सब ब्रह्म है, अतः

शान्त यानी राग-द्वेषसे रहित—

संयतेन्द्रिय होकर वह जो सब ब्रह्म

है उसकी आगे कहे जानेवाले गुणों-

द्वारा उपासना करे ।

उसकी किस प्रकार उपासना

करे ? [सो बतलाते हैं—] क्रतु

करे—‘क्रतु’ निधय यानी अप्यवसाय-

नान्यथेत्यविचलः प्रत्ययस्तं क्रतुं
 कुर्वीतोपासीतेत्यनेन व्यवहितेन
 संबन्धः । किं पुनः क्रतुकरणेन
 कर्तव्यं प्रयोजनम् ? कथं या
 क्रतुः कर्तव्यः ? क्रतुकरणं चा-
 भिप्रेतार्थसिद्धिसाधनं कथम् ?
 इत्यस्यार्थस्य प्रतिपादनार्थमथेत्या-
 दिग्रन्थः ।

अथ खल्विति हेत्वर्थः । यस्मात्
 क्रतुमयः क्रतुप्रायोऽध्यवसाया-
 त्मकः पुरुषो जीवः; यथाक्रतुः
 यादृशः क्रतुरस्य सोऽयं यथा-
 क्रतुर्यथाध्यवसायो यादृह्निश्च-
 योऽस्मिँल्लोके जीवन्निह पुरुषो
 भवति, तथेतोऽस्मादेहात्प्रेत्य
 मृत्वा भवति; क्रत्वनुरूपफला-
 त्मको भवतीत्यर्थः । एवं ह्येत-
 च्छास्रतो दृष्टम्—“यं यं वापि

को कहते हैं अर्थात् यह ऐसा ही है,
 इससे अन्य प्रकारका नहीं है—
 ऐसी जो अविचल प्रतीति है वही
 क्रतु है, उस क्रतुको करे—इस
 प्रकार इसका व्यवधानयुक्त
 ‘उपासीत’ इस क्रियासे सम्बन्ध
 है । किन्तु उस क्रतुके करनेसे
 क्या प्रयोजन सिद्ध करना है ?
 अथवा किस प्रकार वह क्रतु करना
 चाहिये तथा वह क्रतु करना किस
 प्रकार अभीष्ट अर्थकी सिद्धिका
 साधन है ? इस सब विषयका
 प्रतिपादन करनेके लिये ही ‘अथ’
 इत्यादि आगेका ग्रन्थ है ।

‘अथ खलु’ यह पदसमूह हेतुके
 लिये है । क्योंकि पुरुष यानी
 जीव क्रतुमय—क्रतुप्राय अर्थात्
 अध्यवसायात्मक है इसलिये इस
 लोकमें जीवित रहता हुआ यह पुरुष
 यथाक्रतु—जिस प्रकारके क्रतुवाला
 होता है अर्थात् जिस प्रकारके
 अध्यवसायवाला—जैसे निश्चयवाला
 होता है वैसा ही यहाँसे—इस देहसे
 ‘प्रेत्य’—मरकर होता है । तात्पर्य यह
 है कि वह अपने निश्चयके अनुसार
 फलवाला होता है । शांखसे भी यह
 बात ऐसी ही देखी गयी है—“जिस-

स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्" जिस भावको स्मरण करता हुआ
 (गीता ८ । ६) इत्यादि । यत अन्तर्मे शरीर त्यागता है [उसी
 एवं व्यवस्था शास्त्रदृष्टातः स उसी भावको प्राप्त होता है] " क्योंकि
 एवं जानन्क्रतुं कुर्वीत यादृशं ऐसी व्यवस्था शास्त्रप्रतिपादित है,
 क्रतुं वक्ष्यामस्तम् । यत एवं शास्त्र अतः इस प्रकार जाननेवाला वह
 प्रामाण्यादुपपद्यते क्रत्यनुरूपं पुरुषक्रतु करे—जिस प्रकारका मैं
 फलम्, अतः सकर्तव्यः क्रतुः ॥ १ ॥ हम बतलाते हैं वैसा ही क्रतु करे
 क्योंकि इस प्रकार शास्त्रप्रामाण्य
 निश्चयके अनुरूप ही फल मिलन
 सिद्ध होता है, इसलिये उसे वह
 निश्चय करना चाहिये ।

समम मक्षमे आरोपित गुण

कथम् ?

किस प्रकार निश्चय करना
 चाहिये ?

मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः सत्यसंकल्प आ-
 काशात्मा सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्व-
 मिदमभ्यात्तोऽवाक्यनादरः ॥ २ ॥

[यह मन्त्र] मनोमय, प्राणशरीर, प्रकाशस्वरूप, मयसंकल्प,
 आकाशशरीर, सर्वकर्मा, सर्वकाम, सर्वगन्ध, सर्वरस, इस सम्पूर्ण जगत्-
 को सब ओरसे व्याप करनेवाला, वाक्गृहित और संश्रमगन्ध है ॥ २ ॥

मनोमयो मनःप्रायः; मनु- मनोमय—मनःप्रायः; विमर्श
 । द्वारा जीव मनन करता है उसे मन
 तेऽग्नेनेति मनस्तन्मन्त्रवृत्त्या विष- कहते हैं, यह अद्विती ईश्वर

येषु प्रवृत्तं भवति, तेन मनसा
तन्मयः; तथा प्रवृत्त इव तन्मा-
यो निवृत्त इव च । अत एव
प्राणशरीरः प्राणो लिङ्गात्मा
विज्ञानक्रियाशक्तिद्वयसंमूर्छितः,
“यो वै प्राणः सा प्रज्ञा या वा
प्रज्ञा स प्राणः” (कौ० उ० ३।
३) इति श्रुतेः । स शरीरं यस्य
स प्राणशरीरः, “मनोमयः प्राण-
शरीरनेता” (मु० उ० २।२।
७) इति च श्रुत्यन्तरात् ।

भारूपः, भा दीप्तिश्चैतन्य-
लक्षणं रूपं यस्य स भारूपः ।
सत्यसंकल्पः, सत्या अवितथाः
संकल्पा यस्य सोऽयं सत्यसं-
कल्पः । न यथा संसारिण इवा-
नैकान्तिकफलः संकल्प ईश्वर-
स्येत्यर्थः । अनृतेन मिथ्याफल-
त्वहेतुना प्रत्युद्धत्वात्संकल्पस्य
मिथ्याफलत्वम् । वक्ष्यति—
‘अनृतेन हि प्रत्युदाः’ इति ।

विषयोंमें प्रवृत्त हुआ करता है ।
उस मनके कारण वह मनोमय है;
अतः पुरुष मनःप्राय होकर मनके
प्रवृत्त होनेपर प्रवृत्त-सा होता है
और निवृत्त होनेपर निवृत्त-सा हो
जाता है । इसीलिये वह प्राणशरीर
है, “जो प्राण है वही प्रज्ञा है और
जो प्रज्ञा है वही प्राण है” इस
श्रुतिके अनुसार विज्ञान और क्रिया
इन दो शक्तियोंसे मिलकर बना हुआ
लिङ्गशरीर हो प्राण है; वह प्राण
जिसका शरीर है उसे प्राणशरीर
कहते हैं; जैसा कि “आत्मा मनोमय
और प्राणरूप शरीरको [अन्य देह-
में] ले जानेवाला है” इस अन्य
श्रुतिसे सिद्ध होता है ।

भारूप—भा—दीप्ति अर्थात्
चैतन्य ही जिसका रूप है उसे
भारूप कहते हैं । सत्य संकल्प—
जिसके संकल्प सत्य यानी अमिथ्या
हैं वह यह वस्तु सत्यसंकल्प है ।
तात्पर्य यह है कि संसारी पुरुषके
समान ईश्वरका संकल्प अनैकान्तिक
(व्यभिचारी) फलवाला नहीं
है । संसारी जीवका संकल्प
अनृत अर्थात् मिथ्या फलरूप हेतुसे
प्रत्युद-वृद्धिको प्राप्त होनेके कारण
मिथ्या फलवाला होता है । ‘वे
अनृतसे प्रत्युद हैं’ ऐसा आगे
चलकर श्रुति कहेगी भी ।

आकाशात्मा, आकाश इवा-
त्मा स्वरूपं यस्य स आकाशा-
त्मा । सर्वगतत्वं सूक्ष्मत्वं रूपा-
दिहीनत्वं चाकाशतुल्यतेश्वरस्य ।
सर्वकर्मा, सर्वं विश्वं तेनेश्वरेण
क्रियत इति जगत्सर्वं कर्मास्य स
सर्वकर्मा; “स हि सर्वस्य कर्ता”
(बृ०. उ० ४।४।१३)
इति श्रुतेः । सर्वकामः, सर्वे
कामा दोषरहिता अस्येति सर्व-
कामः; “धर्माविरुद्धो भूतेषु
कामोऽसि” (गीता ७।११)
इति स्मृतेः ।

ननु कामोऽस्मीति वचनादिह
बहुव्रीहिर्न संभवति सर्वकाम
इति ।

नः कामस्य कर्तव्यत्वा-

च्छब्दादिवरपागर्ध्यप्रमत्ताद्य दे-

आकाशात्मा—जिसका आ-
यानी स्वरूप आकाशके समान ।
उसे ‘आकाशात्मा’ कहते हैं । स-
गतत्व, सूक्ष्मत्व और रूपादिहीन-
यह ईश्वरका आकाशतुल्यता है ।
सर्वकर्मा—उस ईश्वरके द्वारा स-
यानी विश्वका निर्माण किया जाता
है—इसलिये यह सारा जगत्
उसका कर्म है; अतः वह ईश्वर सर्व-
कर्मा है, जैसा कि “वही सारा
कर्ता है” इस श्रुतिसे सिद्ध होगा
है । सर्वकाम—सम्पूर्ण दोषरहित
काम उस परमात्माके ही हैं इसलिये
वह सर्वकाम है; जैसा कि “वे
प्राणियोंमें धर्मसे अविरुद्ध काम हैं”
इस स्मृतिसे प्रमाणित होता है ।

तस्मात्—किन्तु ‘कामोऽस्मि’ (मैं
काम हूँ) ऐसा वचन होनेके कारण
‘सर्वकाम’ इस पदमें बहुव्रीहिसमस्त
नहीं हो सकता ?

समाधान—नहीं, क्योंकि कान्हा
कार्यव स्वीकृत किया गया है; इस-
लिये शब्दादिके समान मगान्त्वकी भी

• अतः यदि बहुव्रीहि न मानकर कर्मधारय मानें तो समस्त काम
(कार्य) और ब्रह्म एककर सिद्ध होगे, ऐसी दृष्टामें जैसे कार्य अनादि न-
है उसी प्रकार ब्रह्म भी अनादि नहीं माना जा सकेगा । इसके अतिरिक्त जैसे
सभी कार्य किसी चेतन कर्ताके अर्पण होते हैं उसी तरह ब्रह्ममें भी वार्त्तन-
का दोष उपस्थित होगा । इतना ही नहीं, शब्दादिके समान काम भी वार्त्तन
है अतः काम और ब्रह्मकी एकता माननेपर ब्रह्ममें भी वार्त्तनकी अवधि होने
पड़ेगी; इसलिये यहाँ बहुव्रीहिकान्हा ही टीका है ।

वस्य । तस्माद्यथेह सर्वकाम इति
बहुव्रीहिस्तथा कामोऽस्मीति
स्मृत्यर्थो वाच्यः ।

सर्वगन्धः, सर्वे गन्धाः सुख-
करा अस्व सोऽयं सर्वगन्धः ।
“पुण्यो गन्धः पृथिव्याम्” (गीता
७।९) इति स्मृतेः । तथा
रसा अपि विज्ञेयाः अपुण्यगन्ध-
रसग्रहणस्य पाप्मसम्बन्धनिमि-
त्तत्वश्रवणात् । “तस्मात्तेनोभयं
जिघ्रति सुरभि च दुर्गन्धि च ।
पाप्मना ह्येव विद्वः” (छा० उ०
१।२।२) इति श्रुतेः । न च
पाप्मसंसर्ग ईश्वरस्य; अविद्यादि-
दोषस्यानुपपत्तेः ।

सर्वमिदं जगदग्न्याचोऽभि-
व्याप्तः । अततेन्याप्त्यर्थस्य
कर्तरि निष्ठा । तथावाकी, उच्यते-

परार्थताका प्रसङ्ग उपस्थित होगा ।
अतः जिस प्रकार यहाँ ‘सर्वकामः’
पदमें बहुव्रीहि समास किया गया है
उसी प्रकार ‘कामोऽस्मि’ इस
स्मृतिका अर्थ करना चाहिये ।

सर्वगन्ध—समस्त सुखकर गन्ध
उसीके हैं इसलिये वह ‘सर्वगन्ध’
है; जैसा कि “पृथिवीमें मैं पुण्यगन्ध
हूँ” इस स्मृतिसे सिद्ध होता है ।
इसी प्रकार पुण्यरस भी उसीके
समझने चाहिये । क्योंकि श्रुतिने
अपुण्यगन्ध और रसका ग्रहण तो
पापसम्बन्धके निमित्तसे बतलाया
है; जैसा कि “इसीसे उस (प्राणेन्द्रिय)
के द्वारा सुगन्ध और दुर्गन्ध दोनों-
को ही सूँघता है, क्योंकि यह पापसे
विद्व है” इस श्रुतिद्वारा प्रमाणित
होता है । किन्तु ईश्वरका पापसे
संसर्ग नहीं है, क्योंकि उसमें
अविद्यादि दोष होने सम्भव
नहीं हैं ।

इस सम्पूर्ण जगत्को वह सब ओर
व्याप्त किये हुए है । व्याप्ति अर्थवाले
‘अट्’ धातुसे कर्ता अर्थमें निष्ठा (क्त)
प्रत्यय होनेसे ‘आत्तः’ पद सिद्ध
होता है । इसी प्रकार अवाकी भी है,
जिसके द्वारा बोला जाता है उसे ‘वाक्’

जनयेति वाग्, वागेव वाक् । यद्वा

वचेर्यजन्तस्य करणे वाक् । म

यस्य विद्यते म वाकी न वाकी

अवाकी । वाक्प्रतिषेधश्चात्रोपलक्ष-

णार्थः । गन्धरसादिश्रवणादीन्ध-

रस्य प्राप्तानि घ्राणादीनि कर-

णानि गन्धादिग्रहणाय । अतो

वाक्प्रतिषेधेन प्रतिपिध्यन्ते

तानि । “अपाणिपादो जवनो

ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणो-

त्यकर्णः” (श्वे० उ० ३।१९)

इत्यादिमन्त्रवर्णात् ।

अनादरोऽसंभ्रमः । अप्राप्त-

प्राप्ता हि संभ्रमः स्यादनाप्तका-

मस्य । न त्वाप्तकामत्वान्नित्य-

वृत्तस्येधरस्य संभ्रमोऽस्ति क्वचित्

॥ २ ॥

कहते हैं, ‘वाक्’ ही ‘वाक्’ है।

अथवा ‘वच्’ धातुसे करण अर्थमें ‘वच्’

प्रत्यय करनेसे ‘वाक्’ शब्द नियत

होता है। वह (वाक्) जिस-

में हो उसे ‘वाकी’ कहते हैं, जो

वाकी न हो वही ‘अवाकी’ कहलाता

है। यहाँ जो वाक् का प्रतिषेध किया

गया है वह अन्य इन्द्रियों का भी

उपलक्षण करनेके लिये है। श्रुतिमें

गन्ध और रसादिका प्रसंग होनेमें

उन गन्धादिका ग्रहण करनेके लिये

ईश्वरके घ्राणादि इन्द्रियों होनी सिद्ध

होती हैं; अतः वाक् के प्रतिषेधद्वारा

उन सबका भी प्रतिषेध किया गया

है; जैसा कि “विना हाथ-पाँवका ही

वह वेगवान् और ग्रहण करनेवाला

है तथा विना नेत्रका होकर भी

देखता और विना कर्णका होकर

भी सुनता है” इत्यादि मन्त्रवर्णसे

सिद्ध होता है।

अनादर अर्थात् असम्भ्रम

(आप्रहरहित) है। जो आप्तकाम

नहीं है उसे ही अप्राप्त वस्तुकी

प्राप्तिके लिये आप्रह हो सकता है।

आप्तकाम होनेके कारण नित्यवृत्त

ईश्वरको कहीं भी सम्भ्रम नहीं है ॥ २ ॥

मल छोटेसे छोटा और बड़ेसे बड़ा है

एष म आत्मान्तर्हृदयेऽणीयान्त्रीहेर्वा यवाद्वा सर्प-
पाद्वा श्यामाकाद्वा श्यामाकतण्डुलाद्वैष म आत्मान्तर्हृदये
ज्यायान्पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षाज्ज्यायान्दिवो ज्यायानेभ्यो
लोकेभ्यः ॥ ३ ॥

हृदयकमलके भीतर यह मेरा आत्मा धानसे, यवसे, सरसोंसे,
श्यामाकसे अथवा श्यामाकतण्डुलसे भी सूक्ष्म है तथा हृदयकमलके भीतर
यह मेरा आत्मा पृथिवी, अन्तरिक्ष, घुलोक अथवा इस सब लोकोंकी
अपेक्षा भी बड़ा है ॥ ३ ॥

एष यथोक्तगुणो मे ममात्मान्त-
र्हृदये हृदयपुण्डरीकस्यान्तर्मध्ये-
ऽणीयान्पुत्रो ब्रीहेर्वा यवादे-
त्याद्यत्यन्तसूक्ष्मत्वप्रदर्शनार्थम् ।
श्यामाकाद्वा श्यामाकतण्डुलाद्वैति
परिच्छिन्नपरिमाणादणीयानित्यु-
क्तेऽणुपरिमाणत्वं प्राप्तमाशङ्क्य
अतस्तत्प्रतिषेधायारमते—एष म
आत्मान्तर्हृदये ज्यायान्पृथिव्या
इत्यादिना । ज्यायःपरिमाणाच्च
ज्यायस्त्वं दर्शयन्ननन्तपरिमा-

यह उपर्युक्त गुणविशिष्ट मेरा
आत्मा अन्तर्हृदये—हृदयकमलके
अन्तः—भीतर ब्रीहि (धान) से,
अथवा यवादिके भी अणीयान्—सूक्ष्म-
तर है, यह कथन आत्माकी अत्यन्त
सूक्ष्मता प्रदर्शित करनेके लिये है ।
यह श्यामाक और श्यामाकतण्डुलसे
भी सूक्ष्म है—इस प्रकार परिच्छिन्न
परिमाणसे सूक्ष्म बतलानेपर उसका
अणुपरिमाणत्व प्राप्त होता है—ऐसी
आशङ्का कर अब उसका प्रतिषेध
करनेके लिये 'एष म आत्मा ज्याया-
न्पृथिव्याः' इत्यादि वाक्यसे श्रुति
आरम्भ करती है । इस प्रकार
स्यूद्धतर पदार्थोंकी अपेक्षा भी उसकी
महत्ता प्रदर्शित कर श्रुति 'मनोमयः'

णत्वं दर्शयति मनोमय इत्यादि-
ना ज्यायानेम्यो लोकेभ्य इत्य-
न्तेन ॥ ३ ॥

यहाँसे लेकर 'ज्यायानेम्यो लो-
यहाँतकके ग्रन्थद्वारा उसका ज-
परिमाणव प्रदर्शित करती है

हृदयस्थित मल्ल और परमलक्षकी एकता

सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमि-
मभ्यात्तोऽवाक्यनादर एष म आत्मान्तर्हृदय एतद्ब्रह्मै-
मितः प्रेत्याभिसंभवितास्मीति यस्य स्यादद्वा न विचिकि-
त्सास्तीति ह स्माह शाण्डिल्यः शाण्डिल्यः ॥ ४ ॥

जो सर्वकर्मा, सर्वकाम, सर्वगन्ध, सर्वरस, इस सबको सब ओरसे
ध्यात करनेवाला, वाक्कहित और सम्भ्रमगन्ध है वह मेरा आत्मा
हृदयकमलके मध्यमें स्थित है। यही ब्रह्म है, इस शरीरसे मरकर जानेपर
मैं इसीको प्राप्त होऊँगा। ऐसा जिसका निधय है, और जिसे इस विषय-
में कोई सन्देह भी नहीं है [उसे ईश्वरभावकी ही प्राप्ति होती है] ऐसा
शाण्डिल्यने कहा है, शाण्डिल्यने कहा है ॥ ४ ॥

यथोक्तगुणलक्षण ईश्वरो

पूर्वोक्त गुणोंसे लक्षित होनेवाले

अत्रोपास्यत्वेन ध्येयो न तु तद्गुण-
सगुणब्रह्मैवाभि- विशिष्ट एव । यथा
प्रेतं न निर्गुण- राजपुरुषमानय चि-
मिति स्थापनम्

ब्रह्मं वेत्युक्ते न विशेषणस्याप्या-
नयने व्याप्रियते तद्ब्रह्मापि
प्राप्तमवस्तन्निवृत्त्यर्थं सर्वकर्मत्वादि

ईश्वरका ही ध्यान करना चाहिये,
उन गुणोंसे युक्तका नहीं; जिस प्रकार
'राजपुरुषको अथवा चित्रगुरुको लाओ'
ऐसा कहे जानेपर उनके विशेषण
(राजा अथवा चित्र-विचित्र गाय)
को लानेकी चेष्टा नहीं की जाती
उसी प्रकार यहाँ भी निर्गुण ब्रह्म ही
[उपास्यरूपसे] प्राप्त होता था;
अतः उसकी निवृत्तिके लिये 'सर्व-

१. त्रिगुणी गाय चित्रविचित्र रंगकी हो उसे 'चित्रगु' कहते हैं ।

पुनर्वचनम् । तस्मान्मनो-
मयत्वादिगुणविशिष्ट एवेश्वरो
ध्येयः ।

कर्मा' इत्यादि विशेषणोंको पुनः
कहा गया है । इसलिये मनोमयत्वादि
गुणोंसे युक्त ईश्वरका ही ध्यान
करना चाहिये ।

अत एव षष्ठमसमयोरिव
“तत्त्वमसि” (छा० उ० ६।८।
१६) “आत्मैवेदं सर्वम्” (छा०
उ० ७।२५। २) इति नेह स्वाराज्ये-
ऽभिपिञ्चति, एष म आत्म-
नद्रक्षतमितः प्रेत्याभिसंभविता-
सीति लिङ्गात्; न त्यात्मशब्देन
प्रत्यगात्मैवोच्यते, ममेति षष्ठ्याः
संपन्धार्थप्रत्यायकत्वात्, एतम्
अभिमंभवितासीति च कर्मकर्तृ-
त्वनिर्देशात् ।

इसीसे छठे और सातवें अध्यायों-
में श्रुतिने जिस प्रकार “तत्त्वमसि”
[तु वह है] और “आत्मैवेदं सर्वम्”
[यह सब आत्मा ही है] इन
वाक्योंद्वारा साधकको स्वाराज्यपर
अभिपिक्त किया है उस प्रकार
यह यहाँ नहीं करती; ‘यह
मेरा आत्मा है’ ‘यह ब्रह्म है, मैं
यहाँसे मरकर जानेपर इसे प्राप्त
होऊँगा’ इत्यादि वाक्य इस
विषयमें लिङ्ग हैं । यहाँ ‘आत्मा’
शब्दसे प्रत्यगात्माका ही निरूपण
नहीं किया जाता, क्योंकि ‘मम’
यह पट्टी उसके सम्बन्धार्थकी प्रतीति
करानेवाली है । तथा ‘मैं इसे प्राप्त
होऊँगा’ इन शब्दोंद्वारा ब्रह्म और
आत्माके कर्मत्व और कर्तृत्वका
निर्देश किया गया है ।

ननु षष्ठेऽप्यथ संपत्स्य इति

पूर्व०—किन्तु छठे अध्यायमें
भी ‘अथ संपत्स्ये’ [देहत्यागके
अनन्तर सत्स्वरूप हो जाऊँगा]
इस वचनमें श्रुतिने सत्स्वरूप होनेमें
काटका व्यवधान तो दिग्याया ही है ।

इति मत्संपत्तेः काला-

न्तरित्वं दर्शयति ।

न, आरब्धसंस्कारशेषस्थित्य-

उक्तशेष-

निरासः

र्थपरत्वात्, न

कालान्तरितार्थता;

अन्यथा तत्त्वमसीत्येतस्यार्थस्य

बाधप्रसङ्गात् । यद्यप्यात्मशब्दस्य

प्रत्यगर्थत्वं सर्वं खल्विदं

ब्रह्मेति च प्रकृतम्, एष म आत्मा-

न्तर्हृदय एतद्ब्रह्मेत्युच्यते; तथा-

प्यन्तर्धानमीपदपरित्यज्यैवैतमा-

त्मानमितोऽस्माच्छरीरात्प्रेत्याभि-

संभवितासीत्युक्तम् ।

यथाक्रतुरूपस्यात्मनः प्रति-

पत्तासीति यस्यैवंविदः स्याद्भवे-

दद्वा सत्यमेवं स्यामहं प्रेत्यैवं न

सिद्धान्ती—ऐसी बात नहीं है,

क्योंकि यह वचन प्रारब्धकर्म-

जनित संस्कारोंको समाप्ति-

ही जीवकी स्थिति बतलानेके ।

है, इसका तात्पर्य कालका व्यव-

प्रदर्शित करनेमें नहीं है; ।

तो 'तु वह है' इस वाक्यके अ-

बाध होनेका प्रसङ्ग उपस्थित होगा ।

यद्यपि यहाँ भी 'आत्मा' शब्द प्र-

गात्मपरक ही है, और 'यह स-

निश्चय ब्रह्म ही है' इस वाक्य-

ब्रह्मका ही प्रकरण भी है तथा 'य-

मेरा आत्मा हृदयके भीतर है—ए-

ब्रह्म है' ऐसा कहा गया है; तथापि

'योद्धा-सा भी व्यवधान न छोड़कर

मैं मरनेपर इस शरीरसे जाकर मैं

प्राप्त होऊँगा'—ऐसा भी कहा

गया है ।

इस प्रकार जाननेवाले विम-

विद्वान्को 'मैं अपने निश्चयके अतु-

रूप सगुण परमात्माको प्राप्त होने-

वाला हूँ, मैं अवश्य वैसा ही हूँ

० इसमें ब्रह्म और आत्माके अभेदका वर्तमानकालिक प्रमाणके प्रतिपादन किया गया है; अतः कालभेद स्वीकार करनेसे इसके अभिप्रायमें विरोध उपस्थित होगा ।

सामिति न च विचिकित्सास्ति, जाऊँगा' ऐसा निश्चय है; और जिसे
 इत्येतसिन्नर्थे क्रतुफलसंबन्धे; स 'मैं ऐसा नहीं होऊँगा' ऐसी अपने
 तथैवेश्वरभावं प्रतिपद्यते विद्वानि- निश्चयके फलके सम्बन्धमें शङ्का नहीं
 त्येतदाह स्रोक्तयान्किल शाण्डि- है; वह विद्वान् उसी प्रकार ईश्वर-
 ल्यो नामर्षिः । द्विरभ्यास भावको प्राप्त हो जाता है—ऐसा
 आदरार्थः ॥ ४ ॥ 'शाण्डिल्यः शाण्डिल्यः' यह द्विरुक्ति
 । आदरके लिये है ॥ ४ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषद् तृतीयाध्याये
 चतुर्दशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १४ ॥

पंचदश स्कण्ड

—६०३—

विराटकोतोपासना

‘अस्य कुलं धीरो जायते’ । ‘इसके कुलमें धीर पुत्र होने हैं’—वेता (३ । ११ । १३)

इत्युक्तम् । न धीरजन्ममात्रं कदा गणा है । किन्तु धीर पुत्र

पितृगणायः “तस्मात्पुत्रमनुशिष्टं नही हों मकता; और कि “अ

लोक्यमाहुः” इति श्रुत्यन्तगत् । अनुशासित पुत्रको [शासन के]

अनन्तरापांष्टुं कथं स्यादित्येव- लोच्य [पुण्यलोक प्राप्त करने]

कथं कोशविज्ञानादभ्यः । अस्य- कहने हैं। इस अर्थ को

दितिविज्ञानव्यामद्भादनन्तमेव सिद्ध होता है। अतः उसे दोषों से

नोचं यदिदानीमेवाभ्यने— प्राप्ति केमें हो सकती है —इसके

द्वितीय विज्ञान के आगम विषय प्राप्ति केमें हो सकती है। अतः उसे दोषों से

अन्तरिक्षोदरः कोशो भूमिबुध्नो न जीर्यति दिशो
 यस्य सक्तयो द्यौरस्योत्तरं विल ५ स एष कोशो वसुधानस्त-
 स्मिन्विश्वमिदं ५ श्रितम् ॥ १ ॥

अन्तरिक्ष जिसका उदर है वह कोश पृथिवीरूप मूलबाला है ।
 वह जीर्ण नहीं होता । दिशाएँ इसके कोण हैं, आकाश ऊपरका छिद्र
 है वह वह कोश वसुधान है । उसीमें यह सारा विश्व स्थित है ॥ १ ॥

अन्तरिक्षमुदरमन्तःसुपिरं य-
 स्य गोऽयमन्तरिक्षोदरः, कोशः
 कोश इयानेकधर्ममादृश्यात्कोशः,
 स च भूमिबुध्नः, भूमिबुध्नो मूलं
 यस्य स भूमिबुध्नः, न जीर्यति न
 विनश्यति, त्रैलोक्यात्मकत्वात् ।
 महत्समुगकालावस्थायी हि सः ।

अन्तरिक्ष है उदर—अन्तःछिद्र
 जिसका वह यह अन्तरिक्षोदरकोश,
 जो अनेक धर्मोंमें सादृश्य रखनेके
 कारण कोशके समान कोश है, वह
 भूमिबुध्न—भूमि है बुध्न—मूल जिसका
 ऐसा भूमिबुध्न (पृथ्वीमूलक) है, वह
 त्रैलोक्यरूप होनेके कारण जीर्ण नहीं
 होता अर्थात् नाशको प्राप्त नहीं
 होता । क्योंकि वह तो सहस्र-
 युगकालपर्यन्त रहनेवाला है ।

दिशो यस्य सर्वाः सक्तयः
 कोणाः । द्यौरस्य कोशस्योत्तर-
 मूर्ध्वं विलम्, स एष यथोक्तगुणः
 कोशो वसुधानः, वसु धीयते-
 ऽग्निमन्प्राणिनां कर्मफलस्यमतो
 वसुधानः । तस्मिन्प्रत्यक्षं
 ममत्वं प्राणिकर्मफलं सह

समस्त दिशाएँ ही इसकी सक्तियाँ
 अर्थात् कोण हैं । बुद्धोक इस कोशका
 उपरी छिद्र है । वह यह पूर्वोक्त गुणों-
 वाला कोश वसुधान है, इसमें प्राणि-
 योके कर्मफलसंश्लेष वसुका आधान
 किया जाता है, इसलिये यह कोश
 वसुधान है । तात्पर्य यह है कि
 उस कोशके भीतर ही प्राणियोंका
 सम्पूर्ण कर्मफल, जिसका कि

तत्साधनैरिदं यद्गृह्यते प्रत्यक्षादि- प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे ग्रहण
 प्रमाणैः श्रितमाश्रितं स्थितमि- जाता है, अपने साधनोंके स
 त्यर्थः ॥ १ ॥ श्रित—आश्रित, अर्थात् है ॥ १ ॥

तस्य प्राची दिग्जुहूर्नाम सहमाना नाम दक्षिण
 राज्ञी नाम प्रतीची सुभूता नामोदीची तासां वायुर्वक्त
 स य एतमेवं वायुं दिशां वत्सं वेद न पुत्ररोद ५ रोदिति
 सोऽहमेतमेवं वायुं दिशां वत्सं वेद मा पुत्ररोद ५ रुदम् ॥ २ ॥

उस कोशकी पूर्व दिशा 'जुहू' नामवाली है, दक्षिण दिशा
 'सहमाना' नामकी है, पश्चिम दिशा 'राज्ञी' नामवाली है तथा उत्तर दिशा
 'सुभूता' नामकी है। उन दिशाओंका वायु वात्स है। वह, जो कि
 प्रकार इस वायुको दिशाओंके वात्सरूपसे जानता है पुत्रके निर्दिष्ट
 रोदन नहीं करता। वह मैं इस प्रकार इस वायुको दिशाओंके वक्ताके
 जानता हूँ; अन्यः मैं पुत्रके कारण न रोऊँ ॥ २ ॥

तस्यास्य प्राची दिक्प्राग्गतो उस इस कोशकी प्राची दिशा-
 भागो जुहूर्नाम जुह्वन्यम्वा पूर्वकी ओरका भाग, 'जुहू' का
 दिशि कर्मिणः प्राङ्मुखाः मन्त दिशामे पूर्वामुमुख होकर इस
 इति जुहूर्नाम । सहमाना नाम करने हैं इसलिये यह 'जुहू' नाम
 सहन्नेऽस्यां पापकर्महत्यानि वाती है। दक्षिण दिशा 'सहमाना'
 यनपृषां प्राग्निन इति सहमाना नामकी है, क्योंकि इसी दिशामें
 नाम दक्षिणा दिक् । तथा जीव यनपृषामें अपने यनपृषोंके
 राज्ञी नाम प्रतीची पश्चिमा दिक्, 'राज्ञी' नामकी है; वहन राज्ञी

क्षी राक्ष वरुणेनाधिष्ठिता,
ध्यारागयोगाढा । सुभूता नाम
[तिमद्भिरीश्वरकुबेरादिभिरधिष्ठा-
त्वात्सुभूता नामोदीची ।

अधिष्ठित होनेके कारण अथवा सायं-
कालिक (लालिमा) के योगसे पश्चिम
दिशा 'राक्षी' है । उत्तर दिशा 'सुभूता'
नामवाली है । ईश्वर, कुबेर आदि
भूतिसम्पन्न देवताओंसे अधिष्ठित
होनेके कारण उत्तर दिशा 'सुभूता'
नामवाली है ।

तासां दिशां वायुर्वत्सो दि-
। जत्वाढायोः; पुरोवात इत्यादि-
दर्शनान् । स यः कश्चित्पुत्रदीर्घ-
जीवितार्ध्वेवं यथोक्तगुणं वायुं
दिशां वत्सममृतं वेद, स न
पुत्ररोदं पुत्रनिमित्तं रोदनं न
रोदिति पुत्रो न म्रियत इत्यर्थः ।
यत् एवं विशिष्टं कोशदिग्बत्स-
विषयं विज्ञानमतः सोऽहं पुत्र-
जीवितार्ध्वेवमेतं वायुं दिशां
वत्सं वेद जाने । अतो मा पुत्र-
रोदं मा रुदं पुत्रमरणनिमित्तम् ।
पुत्ररोदो मम माभूदित्यर्थः ॥२॥, हो ॥ २ ॥

उन दिशाओंका वायु वास है,
क्योंकि वायु दिशाओंसे ही उत्पन्न
होनेवाला है । जैसा कि पूर्ववायु आदि
प्रयोगोंसे देखा जाता है । वह कोई भी
पुरुष, जो कि पुत्रके दीर्घजीवनकी
कामनावाला है, यदि इस प्रकार
पूर्वोक्त गुणवाले दिशाओंके वत्स
अमृतरूप वायुको जानता है तो
वह पुत्ररोद—पुत्रनिमित्तक रोदन
नहीं करता । अर्थात् उसका पुत्र
नहीं मरता । क्योंकि कोश और
दिशाओंके वत्ससे सम्बन्ध रखने-
वाला विज्ञान ऐसे गुणवाला है अतः
अपने पुत्रके जीवनकी कामनावाला
मैं दिशाओंके वत्सरूप इस वायुको
इस प्रकार जानता हूँ; इसलिये
पुत्ररोद—पुत्रके मरणसे होनेवाला
रोदन न करूँ । अर्थात् मुझे पुत्रके
लिये रोनेका प्रसङ्ग प्राप्त न

अरिष्टं कोशं प्रपद्येऽमुनामुनामुना प्राणं प्रपद्ये-
मुनामुनामुना भूः प्रपद्येऽमुनामुनामुना भुवः प्रपद्येऽमुना-
मुनामुना स्वः प्रपद्येऽमुनामुनामुना ॥ ३ ॥

मैं अमुक अमुक अमुकके सहित अविनाशी कोशकी शरण हूँ;
अमुक अमुक अमुकके सहित प्राणकी शरण हूँ; अमुक अमुक अमुकके
सहित भूःकी शरण हूँ; अमुक अमुक अमुकके सहित भुवःकी शरण
हूँ; अमुक अमुक अमुकके सहित स्वःकी शरण हूँ * ॥ ३ ॥

अरिष्टमविनाशिनं कोशं य- पुत्रकी दीर्घायुके लिये मैं पूर्वोक्त

धोक्तं प्रपद्ये प्रपद्योऽस्मि पुत्रा- अरिष्ट—अविनाशी कोशकी शरण

युपे । अमुनामुनामुनेति त्रिर्नाम हूँ । 'अमुना अमुना अमुना' इसका

गृह्णाति पुत्रस्य । तथा प्राणं यह तात्पर्य है कि तीन-तीन बार

प्रपद्येऽमुनामुनामुना, भूः प्रपद्येऽमु- अपने पुत्रका नाम लेता है । तथा

नामुनामुना, भुवः प्रपद्येऽमुनामुना- अमुक अमुक अमुकके सहित प्राण-

मुना, स्वः प्रपद्येऽमुनामुनामुना, के सहित भूःकी शरण हूँ, अमुक

मयैत्र प्रपद्य इति त्रिर्नाम गृह्णा- अमुक अमुकके सहित भुवःकी

ति पुनः पुनः ॥३॥ शरण हूँ और अमुक अमुक अमुक-
के सहित स्वःकी शरण हूँ । सर्वत्र

'अमुक अमुक अमुकके सहित शरण हूँ' ऐसा कहकर बारम्बार तीन-तीन

स यद्वोचं प्राणं प्रपद्य इति प्राणो वा इदं सर्वं
भूतं यदिदं किञ्च तमेव तत्प्रापत्ति ॥ ■ ॥ अथ यद्वोचं

* इसमें जहाँ-जहाँ 'अमुक' शब्द आया है वहाँ अपने पुत्रके नामका उच्चारण करना चाहिये ।

भूः प्रपद्य इति पृथिवीं प्रपद्येऽन्तरिक्षं प्रपद्ये दिवं प्रपद्य
इत्येव तदवोचम् ॥ ५ ॥ अथ यदवोचं भुवः प्रपद्य
इत्यग्निं प्रपद्ये वायुं प्रपद्य आदित्यं प्रपद्य इत्येव तद-
वोचम् ॥ ६ ॥ अथ यदवोचं स्वः प्रपद्य इत्यृग्वेदं प्रपद्ये
यजुर्वेदं प्रपद्ये सामवेदं प्रपद्य इत्येव तदवोचं तदवोचम् ॥ ७ ॥

उस मैने जो कहा कि 'मैं प्राणकी शरण हूँ' सो यह
जो कुछ सम्पूर्ण भूतसमुदाय है प्राण ही है, उसीकी मैं शरण हूँ ॥ ४ ॥
तथा मैने जो कहा कि 'मैं भूःकी शरण हूँ' इससे मैने यही
कहा है कि 'मैं पृथिवीकी शरण हूँ, अन्तरिक्षकी शरण हूँ और द्युलोक-
की शरण हूँ' ॥ ५ ॥ फिर मैने जो कहा कि 'मैं भुवःकी शरण हूँ'
इससे यह कहा गया है कि 'मैं अग्निकी शरण हूँ, वायुकी शरण हूँ और
आदित्यकी शरण हूँ' ॥ ६ ॥ तथा मैने जो कहा कि 'मैं स्वःकी शरण हूँ'
इससे 'मैं ऋग्वेदकी शरण हूँ, यजुर्वेदकी शरण हूँ और सामवेदकी
शरण हूँ' यही मैने कहा है, यही मैने कहा है ॥ ७ ॥

स यदवोचं प्राणं प्रपद्य इति 'उस मैने जो कहा कि मैं प्राणकी
व्याख्यानार्थमुपन्यासः । प्राणो शरण हूँ' इसीकी व्याख्या करनेके
वा इदं सर्वं भूतं यदिदं जगत् । जितना भी जगत् है सब प्राण ही
'यथा वारा नामौ' (छा० उ० । है, 'जैसे कि नामिमें अरे लगे रहते
७ । १५ । १) इति वक्ष्यति । हैं [उसी प्रकार प्राणमें सम्पूर्ण भूत
अवस्तमेव सर्वं तत्तेन प्राणप्रति- समर्पित हैं]' ऐसा आगे कहेंगे भी ।
पादनेन प्रापत्तिं प्रपन्नोऽभूवम् । अतः उस प्राणकी प्रतिपत्तिके द्वारा
तथा भूः प्रपद्य इति त्रीँल्लोकान् मैं उस सर्वभूत [विराट्] की ही शरण
हूँ । मैने जो यह कहा कि 'मैं भूः-

अरिष्टं कोशं प्रपद्येऽमुनामुनामुना प्राणं ।
 मुनामुनामुना भूः प्रपद्येऽमुनामुनामुना भुवः प्रपद्ये
 मुनामुना स्वः प्रपद्येऽमुनामुनामुना ॥ ३ ॥

मैं अमुक अमुक अमुकके सहित अविनाशी कोशके हैं ।
 अमुक अमुक अमुकके सहित प्राणकी शरण हूँ; अमुक अमुक के
 सहित भूःकी शरण हूँ; अमुक अमुक अमुकके सहित भुवःकी
 हूँ; अमुक अमुक अमुकके सहित स्वःकी शरण हूँ ॥ ३ ॥

अरिष्टमविनाशिनं कोशं य- पुत्रकी दीर्घायुके उद्देश्ये है ।
 अरिष्ट—अविनाशी कोशको
 धोक्तं प्रपद्ये प्रपद्योऽस्मि पुत्रा- हूँ । 'अमुना अमुना अमुना' यह
 पुत्रे । अमुनामुनामुनेति त्रिर्नाम यह तात्पर्य है कि तीन-तीन बार
 अपने पुत्रका नाम देता है ।
 शृणाति पुत्रस्य । तथा प्राणं अमुक आ- सर्वज्ञ

फोहश खण्ड

आत्मयज्ञोपासना

पुत्रापुत्र उपासनमुक्तं जपश्च । | पुत्रकी आयुके लिये उपासना
और जप कहे गये । अब अपनी
अधेदानीमात्मनो दीर्घजीवना- दीर्घायुके लिये इस जप और
वेदमुपासनं जपं च विदधदाह । उपासनाका विधान करता हुआ
जीवन्हि स्वयं पुत्रादिफलेन रहनेपर ही पुत्रादि फलसे युक्त
युज्यते, नान्यथा । इत्यत आ- होता है, और किसी प्रकार नहीं;
इसीसे यह अपनेको यज्ञरूपसे
त्मानं यज्ञं संपादयति पुरुषः— निष्पन्न करता है—

पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुर्विंशतिवर्षाणि
तत्प्रातःसवनं चतुर्विंशत्यक्षरा गायत्री गायत्रं प्रातःसवनं
तदस्य वसवोऽन्वायत्ताः प्राणा वाव वसव एते हीदं सर्वं
वातयन्ति ॥ १ ॥

१. निधय पुरुष ही यज्ञ है । उसके (उसकी आयुके) जो चौबीस
वर्ष हैं वे प्रातःसवन हैं । गायत्री चौबीस अक्षरोंवाली है; और प्रातः-
सवन गायत्री छन्दसे संबद्ध है । उस इस प्रातःसवनके वसुगण अनुगत
हैं । प्राण ही वसु हैं, क्योंकि ये ही इस सवनके वसाये हुए हैं ॥ १ ॥

पुरुषो जीवनविशिष्टः कार्य- जीवनसे युक्त देह और इन्द्रियोंक
करणमंपातो यथाप्रसिद्ध एव । संपात, जैसा कि प्रसिद्ध है, वह
‘पुरुष’ है । ‘वाव’ शब्द निधयार्थक
वावशब्दोऽवधारणार्थः । पुरुष है । अतः तात्पर्य यह है कि पुरु

भूरादीन्प्रपद्य इति तद्वोचम् । की शरण हूँ' उससे यही कहा कि मैं पृथिवी आदि तीन लोकों अथ यद्वोचं भुवः प्रपद्य इत्य- शरण हूँ । तथा मैंने जो कहा 'मैं भुवः की शरण हूँ' उसमे कहा गया है कि मैं अग्नि आदि शरण हूँ । और ऐसा जो कहा कि 'मैं स्वः की शरण हूँ' हमने यही कहा गया है कि मैं ऋगेश्वर की शरण हूँ । तत्पश्चात् उपर्युक्त अग्न कोशका दिशाओंके बसने की विधिपूर्वक ध्यान कर ऊपरके मन्त्रों को जपे । 'तद्वोचं तद्वोचम्' इति द्विरुक्ति आदरके लिये है ॥४-७॥

ग्न्यादीन्प्रपद्य इति तद्वोचम् ।
अथ यद्वोचं स्वः प्रपद्य इत्य-
ग्नेदादीन्प्रपद्य इत्येव तद्वोच-
मिति । उपनिष्ठान्मन्त्राअपेक्षतः
पूर्वोक्तमजरं कोशं मदिग्वन्मं
यथायद्वयान्वा । द्विर्यचनमादरा-
थम् ॥ ४-७ ॥

इति छान्दोग्योपनिषद् तृतीयाध्यायं
पञ्चदशब्रह्मसूत्रं सम्पूर्णम् ॥१५॥

फेड्डश खण्ड

आत्मयज्ञोपासना

पुत्रायुप उपासनमुक्तं जपश्च । पुत्रकी आयुके लिये उपासना
और जप कहे गये । अब अपनी
अधेदानीमात्मनो दीर्घजीवना- दीर्घायुके लिये इस जप और
येदमुपासनं जपं च विदधदाह । उपासनाका विधान करता हुआ
जीवन्हि स्वयं पुत्रादिफलैः रहनेपर ही पुत्रादि फलसे युक्त
युज्यते, नान्यथा । इत्यत आ- होता है, और किसी प्रकार नहीं;
इसीसे वह अपनेको यज्ञरूपसे
त्मानं यज्ञं संपादयति पुरुषः— निष्पन्न करता है—

पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुर्विंशतिवर्षाणि
तत्प्रातःसवनं चतुर्विंशत्यक्षरा गायत्री गायत्रं प्रातःसवनं
तदस्य वसवोऽन्वायत्ताः प्राणा वाव वसव एते हीदं सव्यं
वासयन्ति ॥ १ ॥

निधय पुरुष ही यज्ञ है । उसके (उसकी आयुके) जो चौबीस
वर्ष हैं वे प्रातःसवन हैं । गायत्री चौबीस अक्षरोंवाली है; और प्रातः-
सवन गायत्री छन्दसे संबद्ध है । उस इस प्रातःसवनके वसुगण अनुगत
हैं । प्राण ही वसु हैं, क्योंकि ये ही इस सवनको वसाये हुए हैं ॥ १ ॥

पुरुषो जीवनविशिष्टः कार्य- जीवनसे युक्त देह और इन्द्रियोः
करणमंपातो यथाप्रसिद्ध एव । संपात, जैसा कि प्रसिद्ध है, यज्ञ
‘पुरुष’ है । ‘वाव’ शब्द निधयार्थ
यावश्चन्दोऽवधारणार्थः । पुरुष है । अतः तात्पर्य यह है कि पुरुष

एव यज्ञ इत्यर्थः । तथा हि । हो यज्ञ है । अब श्रुति सदन सामान्यैः संपादयति यज्ञत्वम् । दिखलाकर पुरुषकी यज्ञरूपता सिद्ध करती है । किस प्रकार ? (सो बतला दें—) उस पुरुषकी आयु के जो चौबीस वर्ष हैं वे उस पुरुषसंज्ञक यज्ञ के प्रातःसवन हैं ।

केन सामान्येन ? इत्याह—चतुर्विंशत्यक्षरा गायत्री छन्दो गायत्रं गायत्रीछन्दस्कं हि विधियज्ञस्य प्रातःसवनम् । अतः प्रातःसवनसंपन्नेन चतुर्विंशतिवर्षायुषा युक्तः पुरुषः । अतो विधियज्ञसादृश्याद्यज्ञः । तथोत्तरयोरप्यायुषोः सवनद्वयसंपत्तिस्त्रिष्टुब्जगत्यक्षरसंख्यासामान्यतो वाच्या ।

वे किस समता के कारण प्रातःसवन हैं ? सो बतलाते हैं—गायत्री छन्द चौबीस अक्षरोंवाला है और विधियज्ञका प्रातःसवन भी गायत्र—गायत्रीछन्दवाला है । अतः पुरुष प्रातःसवनरूपसे निष्पन्न हुई चौबीस वर्षकी आयुसे युक्त है । इसीसे विधियज्ञसे सदृशता होनेके कारण वह यज्ञ है । इसी प्रकार पीछेकी दोनों आयुओंसे त्रिष्टुप् और जगती छन्दके अक्षरोंकी संख्यामें समानता होनेके कारण उनके द्वारा अन्य दोनों सवनोंकी निष्पत्ति बतलानी चाहिये ।

किं च तदस्य पुरुषयज्ञस्य प्रातःसवनं विधियज्ञस्यैव वसवो देवा अन्वायत्ता अनुगताः, सवनदेवतात्वेन स्वामिन इत्यर्थः । पुरुषयज्ञेऽपि विधियज्ञ इवाग्न्यादयो वसवो देवाः प्राप्ता इत्यतो ही वसुदेवता निश्चित होते हैं; अतः

विशिनष्टि । प्राणा वाव वसवो । श्रुति उनकी विशेषता (विभिन्नता)
 वागादयो वायवश्च; ते हि । बसलाती है । [पुरुषयज्ञमें]
 यस्मादिदं पुरुषादिप्राणिजातमेते । वाक् आदि इन्द्रियों और प्राण आदि
 वायु ही वसु हैं, क्योंकि वे ही इस
 वासयन्ति । प्राणेषु हि देहे पुरुष आदि प्राणिसमुदायको वासित
 वसत्सु सर्वमिदं वसति, नान्यथा; किये हुए हैं । देहमें प्राणोंके रहते
 इत्यतो वसनाद्रासनाय वसवः । १। हुए ही यह सब वसा हुआ है, और
 किसी प्रकार नहीं; अतः देहमें
 प्राण वसु हैं ॥ १ ॥ वसने अथवा उसे बसानेके कारण

तं चेदेतस्मिन्वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ब्रूयात्प्राणा
 वसव इदं मे प्रातःसवनं माध्यन्दिनं सवनमनुसंतनुतेति
 माहं प्राणानां वसूनां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धैव तत
 एत्यगदो ह भवति ॥ २ ॥

यदि इस प्रातःसवनसम्पन्न आयुमें उसे कोई कष्ट पहुँचावे तो
 उसे इस प्रकार कहना चाहिये, 'हे प्राणरूप वसुगण ! मेरे इस प्रातः-
 सवनको माध्यन्दिनसवनके साथ एकरूप कर दो; यज्ञस्वरूप मैं आप
 प्राणरूप वसुओंके मध्यमें विलुप्त (नष्ट) न होऊँ' तब उस कष्टसे
 मुक्त होकर वह नीरोग हो जाता है ॥ २ ॥

तं चेद्यज्ञसंपादिनमेतस्मिन्प्रा- उस यज्ञसम्पादकको यदि प्रातः
 तःसवनसंपन्ने वयसि किञ्चिद्रूपा- सवनरूपसे निष्पन्न हुई इस आयुमें
 प्यादि मरणशङ्काकारणमुपतपेत् मरणको शङ्काकी कारणभूत को
 दुःखमुत्पादयेत्स तदा यज्ञसंपादी व्याधि आदि कष्ट पहुँचावे तो वह
 यज्ञसम्पादन करनेवाला पुरु-

पुरुष आत्मानं यज्ञं मन्यमानो ! अपनेको यज्ञ मानते हुए कहे
ब्रूयाजपेदित्यर्थ इमं मन्त्रम्— ; अर्थात् इस मन्त्रको जपे—

हे प्राणा वसव इदं मे प्रातः— 'हे प्राणरूप वसुगण ! यह
सवनं मम यज्ञस्य वर्तते तन्मा— यज्ञका प्रातःसवन विद्यमान ।
ध्यन्दिनं सवनमनुसन्तनुतेति मा— इसे माध्यन्दिनसवनरूपसे अनुसन्त
ध्यन्दिनेन सवनेनायुषा सहित— करो; अर्थात् इसे माध्यन्दिनसवनरू
मेकीभूतं संततं कुरुतेत्यर्थः । मेरी आयुके साथ एकीभूत कर दो
माहं यज्ञो युष्माकं प्राणानां यज्ञस्वरूप मैं प्रातःसवनके अधिष्ठाता
यस्य प्रातःसवनेशानां मध्ये आप प्राणरूप वसुओंके मध्यमें
विलोप्सीय विलुप्येय विच्छिद्ये— विलुप्त अर्थात्—विच्छिन्न न होऊँ ।
येत्यर्थः । इतिशब्दो मन्त्रपरि— मूलमें 'इति' शब्द मन्त्रकी समाप्ति-
समाप्त्यर्थः । स तेन जपेन ध्यानेन के लिये है । उस जप और ध्यानके
च ततस्तस्मादुपतापादुदेत्युद्ग- द्वारा वह उस कष्टसे छूट जाता है
च्छति । उद्गम्य विमुक्तः सन्न- और उससे छूटकर अगद—सन्ताप-
गदो हानुपतापो भवत्येव ॥२॥ शून्य ही हो जाता है ॥ २ ॥

अथ यानि चतुश्चत्वारिंशद्वर्षाणि तन्माध्यन्दिनं-
सवनं चतुश्चत्वारिंशदक्षरा त्रिष्टुप्त्रैष्टुभं माध्यन्दिनं-
सवनं तदस्य रुद्रा अन्वायत्ताः प्राणा वाव रुद्रा एते
हीदं सर्वं रोदयन्ति ॥ ३ ॥ तं चेदेतस्मिन्वयसि किञ्चि-
दुपतपेत्स ब्रूयात्प्राणा रुद्रा इदं मे माध्यन्दिनं सवनं
तृतीयसवनमनुसन्तनुतेति माहं प्राणानां रुद्राणां मध्ये
यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्गैव तत एत्यगदो ह भवति ॥ ४ ॥

इसके पश्चात् जो चौवालीस वर्ष हैं वे माध्यन्दिनसवन हैं । त्रिष्टुप् छन्द चौवालीस अक्षरोंवाला है और माध्यन्दिनसवन त्रिष्टुप् छन्दसे सम्बद्ध है । उस माध्यन्दिनसवनके रुद्रगण अनुगत हैं । प्राण ही रुद्र हैं, क्योंकि ये ही इस सम्पूर्ण प्राणिसमुदायको रुद्राते हैं । यदि उस यज्ञकर्त्ताको इस आयुमें कोई [रोगादि] सन्तप्त करे तो उसे इस प्रकार कहना चाहिये, 'हे प्राणरूप रुद्रगण ! मेरे इस मध्याह्नकालिक सवनको तृतीय सवनके साथ एकीभूत कर दो । यज्ञस्वरूप मैं प्राणरूप रुद्रोंके मध्यमें कभी विच्छिन्न (नष्ट) न होऊँ ।' ऐसा कहनेसे वह उस ऋषिसे छूट जाता है और नीरोग हो जाता है ॥ ३-४ ॥

अथ यानि चतुश्चत्वारिंशद्वर्षाणि 'अथ यानि चतुश्चत्वारिंशद्वर्षाणि' इत्यादि वाक्यका अर्थ पूर्ववत् है ।
 पानीत्यादि समानम् । रुदन्ति रोते अथवा रुद्राते हैं, इसलिये
 रोदयन्तीति प्राणा रुद्राः । भूरा प्राण 'रुद्र' हैं । वे (प्राण) मध्यम
 हि ते मध्यमे यस्यस्यतो रुद्राः आयुमें क्रूर होते हैं, इसलिये रुद्र
 ॥ ३-४ ॥ कहलाते हैं ॥ ३-४ ॥

अथ यान्यष्टाचत्वारिंशद्वर्षाणि तत्तृतीयसवनमष्टा-
 चत्वारिंशदक्षरा जगती जागतं तृतीयसवनं तदस्या-
 दित्या अन्वायत्ताः प्राणा वावादित्या एते हीदं सर्वमाद-
 दते ॥ ५ ॥ तं चेदेतस्मिन्वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ब्रूयात्
 प्राणा आदित्या इदं मे तृतीयसवनमायुरनुसंतनुतेति
 माहं प्राणानामादित्यानां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धैव
 तत एत्यगदो हैव भवति ॥ ६ ॥

इसके पश्चात् जो अड़तालीस वर्ष हैं वे तृतीय सवन हैं । जगती छन्द अड़तालीस अक्षरोंवाला है तथा तृतीय सवन जगती छन्दसे सम्बन्ध

रखता है। इस सवनके आदित्यगण अनुगत हैं। प्राण ही आदित्य क्योंकि ये ही इस सम्पूर्ण विषयजातको ग्रहण करते हैं। उपासकको यदि इस आयुमें कोई [रोगादि] सन्तप्त करे तो उसे। प्रकार कहना चाहिये, 'हे प्राणरूप आदित्यगण! मेरे इस तृतीय सवन आयुके साथ एकीभूत कर दो। यज्ञस्वरूप मैं प्राणरूप आदित्योंके साथ विनष्ट न होऊँ।' ऐसा कहनेसे वह उस कष्टसे मुक्त होकर जीने हो जाता है ॥ ५-६ ॥

तथादित्याः प्राणाः। ते हीदं इसी प्रकार प्राण ही आदित्य हैं। वे शब्दादिजातमाददत्तेऽत आदि- इस शब्दादि विषयसमूहका आत्मा (ग्रहण) करते हैं, इसलिये आदित्य-
त्याः। तृतीयसवनमायुः षोडशो- हैं। [हे प्राणरूप आदित्यगण!]
चरवर्षशतं समापयतानुमंतनुत तृतीयसवनको आयुरूपसे अनुमन्य
यज्ञं समापयनेत्यर्थः। ममान- करो अर्थात् एक सौ सोठव वर्षका
मन्यन् ॥ ५-६ ॥ पूर्ण करो यानी इस यज्ञको समाप्त
करो। शेष सब पूर्ववत् है ॥ ५-६ ॥

ॐ नमः शिवाय

निश्चिता हि विद्या कलाये- निश्चिता विद्या अवश्य फलदा
होती है—इस बातको प्रदर्शित
न्येतर्ह्यप्यमुदाहरति— करनी हुई श्रुति उदाहरण देती है—

एतच्च स्म वै तद्विद्वानाह महिदास ऐतरेयः स हि
म एतदुपतपसि योऽहमनेन न प्रेष्यामीति स ह षोडशं
वर्षशतमजीवत्य ह षोडशं वर्षशतं जीवति य एव
वेद ॥ ७ ॥

इस प्रसिद्ध विद्याको जाननेवाले ऐतरेय महिदामने कहा है—
'ओ गुरु!'] मैं मुझे क्यों ब्रह्म देना है, जो मैं हि इस षोडश

मृत्युको प्राप्त नहीं हो सकता ।' वह एक सौ सोलह वर्ष जीवित रहा था; जो इस प्रकार जानता है वह एक सौ सोलह वर्ष जीवित रहता है ॥ ७ ॥

एतद्यज्ञदर्शनं ह स्म वै किल तद्विद्वानाह महिदासो नामतः, इतराया अपत्यमैतरेयः । किं कस्मान्मे ममैतदुपतपनमुपतपसि स त्वं हे रोगः योऽहं यज्ञोऽनेन त्यस्कृतेनोपतापेन न प्रेभ्यामि न मरिष्याम्यतो वृथा तव श्रम इत्यर्थः । इत्येवमाह स्मेति पूर्वेण संबन्धः । स एवंनिधयः सन् षोडशं वर्षशतमजीवत् । अन्योऽप्येवंनिधयः षोडशं वर्षशतं प्रजीवति; य एवं यथोक्तं यज्ञसंपादनं वेद जानाति, स इत्यर्थः ॥ ७ ॥

इस प्रसिद्ध यज्ञदर्शनको जानने-वाले महिदासनामक इतराके पुत्र ऐतरेयने 'हे रोग ! तू मुझे यह सन्ताप क्यों देता है ? जो यज्ञरूप में तेरे इस सन्तापसे मृत्युको प्राप्त नहीं होऊँगा—नहीं मरूँगा; तात्पर्य यह है कि इसलिये तेरा यह श्रम वृथा ही है'—इस प्रकार कहा था—इस प्रकार इसका पूर्वोक्त पदोंसे सम्बन्ध है । ऐसे निधयवाला होकर यह एक सौ सोलह वर्ष जीवित रहा । ऐसे ही निधयवाला दूसरा पुरुष भी, जो इस प्रकार पूर्वोक्त यज्ञसम्पादनको जानता है, एक सौ सोलह वर्ष जीवित रहता है ॥ ७ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये
षोडशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १६ ॥

सप्तदश स्कण्ड

अक्षयादि फल देनेवाली आत्मयज्ञोपासना

स यदशिशिपति यत्पिपासति यन्न रमते ता अ
दीक्षाः ॥ १ ॥

वह [पुरुष] जो भोजन करनेकी इच्छा करता है, जो पीनेकी इच्छा करता है और जो रममाण (प्रसन्न) नहीं होता—वही इसकी दीक्षा है ॥

स यदशिशिपतीत्यादियज्ञ- 'वह जो भोजन करनेकी इच्छा करता है' इत्यादि पुरुषका वह सामान्यनिर्देशः पुरुषस्य पूर्वेणैव सादृश्यनिरूपण पूर्वग्रन्थते संबध्यते । यदशिशिपत्यशितु- सम्बन्ध रखता है । जो 'अशिशिपति' खानेकी इच्छा करता है, तथा मिच्छति, तथा पिपासति पातु- 'पिपासति' पीनेकी इच्छा करता है, तथा जो इष्ट पदार्थों मिच्छति, यन्न रमत इष्टाय- अप्राप्तिके कारण रममाण नहीं होता प्राप्तिनिमित्तम्, यदेवंजातीयकं अर्थात् जो इस प्रकारके दुःखों अनुभव करता है, वह, दुःखों दुःखमनुभवति ता अस्य दीक्षाः, अनुभवात् होनेके कारण विविधरीति दुःखसामान्यादिषियज्ञस्येव । १। दीक्षाके समान, इसकी दीक्षा है ॥ १ ॥

अथ यदश्नाति यत्पिबति यद्रमते तदुपसद्वैरेति ॥ २ ॥

फिर वह जो खाता है, जो पीता है और जो रममाण अनुभव करता है—वह उपसद्वैरे की सदृशताको प्राप्त होता है ॥ २ ॥

अथ यदश्नाति यत्पिबति फिर वह जो भोजन करता है,
यद्रमते रतिं चानुभवतीष्टादि- पीता है और इष्ट पदार्थोंदिके संयोग-
संयोगात्तदुपसदैः समानतामेति । से रतिका अनुभव करता है—वह
उपसदां च पथोप्रतत्त्वनिमित्तं सब उपसदोंकी समानताको प्राप्त
सुखमस्ति । अल्पभोजनीयानि होता है । उपसदोंको पथोप्रतत्त्व
चाहान्यासन्नानीति प्रधासोऽतो- (केवल दुग्धपान) सम्बन्धी सुख
ऽश्नादीनामुपसदां च सामा- प्राप्त होता है । जिन दिनोंमें खल्प
न्यम् ॥ २ ॥ आहार प्राप्त हो सकता है वे समीप
ही हैं—यह देखकर यज्ञकर्ताको
आश्वासन होता है । अतः भोजनादि-
की उपसदोंसे सदृशता है ॥ २ ॥

अथ यद्वसति यज्जक्षति यन्मैथुनं चरति स्तुत-
शस्त्रैरेव तदेति ॥ ३ ॥

तथा वह जो हँसता है, जो भक्षण करता है और जो मैथुन करता
है—वे सब स्तुतशस्त्रकी ही समानताको प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥

अथ यद्वसति यज्जक्षति भक्ष- तथा वह जो हँसता है, जो भक्षण
यति यन्मैथुनं चरति स्तुतशस्त्रै- करता है और जो मैथुन करता है वह
रेव तासमानतामेति ; शब्द- स्तुतशस्त्रकी समानताको प्राप्त होता
वच्चसामान्यात् ॥ ३ ॥ है; क्योंकि शब्दयुक्त होनेमें उनमें
समानता है ॥ ३ ॥

अथ यत्तपो दानमार्जवमहिंसा सत्यवचनमिति
ता अस्य दक्षिणाः ॥ ४ ॥

तथा जो तप, दान, आर्जव, (सरलता) अहिंसा और सत्यवचन
हैं वे ही इसकी दक्षिणा हैं ॥ ४ ॥

अथ यत्तपोदानमार्जवमहिंसा तथा पुरुषं जो तप, द
मर्त्यवचनमिति ता अस्य आर्जव, अहिंसा और सत्यता
[आदि गुण] हैं वे ही इस
दक्षिणाः ; धर्मपुष्टिकरत्वसामा- दक्षिणा है, क्योंकि धर्मकी पु
करनेमें [दक्षिणाके साथ] उन
न्यान् ॥ ४ ॥ तुल्यता है ॥ ४ ॥

यस्माद्य यज्ञः पुरुषः—

क्योंकि पुरुष यज्ञ है—

तस्मादाहुः सोप्यत्यसोष्टेति पुनरुत्पादनमेवास्व
तन्मरणमेवावभृथः ॥ ५ ॥

इसीसे कहते हैं कि 'प्रसूता होगी' अथवा 'प्रसूता हुई' वह इसका
पुनर्जन्म ही है; तथा मरण ही अवभृथस्नान है ॥ ५ ॥

तस्माच्च जनयिष्यति माता

यदा, तदाहुरन्ये सोप्यतीति तस्य

मातरम्, यदा च प्रसूता भवति,

तदाऽसोष्ट पूर्णिकेति, विधियज्ञ

इव सोप्यति सोमं देवदत्तोऽसोष्ट

सोमं यज्ञदत्त इति, अतः शब्द-

सामान्याद्वा पुरुषो यज्ञः । पुन-

रुत्पादनमेवास्व तत्पुरुषाख्यस्य

यज्ञस्य यत्सोप्यत्यसोष्टेति शब्द-

इसीसे जब माता उसे जन्म
देनेवाली होती है तब दूसरे लोग
उसकी माताके विषयमें कहते हैं
कि 'यह प्रसूता होगी' और जब
वह प्रसूता होती है तो 'यह प्रसूता
हुई' अर्थात् पूर्णिका हुई' ऐसा कहते
हैं; जैसे कि विधियज्ञमें 'देवदत्त
सोमाभिषव (सोमरसका पान या
संधान) करेगा' अथवा 'यज्ञदत्तने
सोमाभिषव किया' ऐसा कहते
हैं । इस प्रकार 'सोप्यति' तथा
'असोष्ट' शब्दोंमें समानता होनेके
कारण पुरुष यज्ञ है । विधियज्ञके
समान इस पुरुषसंज्ञका यज्ञका जो
'सोप्यति' और 'असोष्ट' इन शब्दों-
से सम्बद्ध होना है वह पुनरुत्पादन

संबन्धित्वं विधियन्नस्येव । किं च । ही है; तथा मरण ही इस पुरुषसंज्ञक यज्ञका अवमृषज्ञान है, क्योंकि तन्मरणमेवास्थ पुरुषयज्ञस्याव- समाप्तिमें इन (मरण और अवमृष- भूयः ; समाप्तिसामान्यात् ॥५॥ ज्ञान) दोनोंकी तुल्यता है ॥५॥

तद्धेतुघोर आङ्गिरसः कृष्णाय देवकीपुत्रायो-
क्त्योवाचापिपास एव स बभूव सोऽन्तवेलायामेतत्त्रयं
प्रतिपद्येताक्षितमस्यप्युतमसि प्राणसंशितमसीति तत्रैते
द्वे ऋचौ भवतः ॥ ६ ॥

घोर आङ्गिरस ऋषिने देवकीपुत्र कृष्णको यह यज्ञदर्शन सुनाकर,
जिससे कि वह अन्य विद्याओंके विषयमें तृष्णाहीन हो गया था, कहा—
'उसे अन्तकालमें इन तीन मन्त्रोंका जप करना चाहिये (१) त अक्षित
(अश्रुय) है, (२) अप्युत (अविनाशी) है और (३) अति सूक्ष्म
प्राण है ।' तथा इसके विषयमें ये दो ऋचाएँ हैं ॥ ६ ॥

तद्धेतुघोरदर्शनं घोरो नाम्न
आङ्गिरसो गोत्रतः कृष्णाय
देवकीपुत्राय शिष्यायोक्त्योवाच
तदेतत्त्रयमित्यादिष्यवहितेन सं-
पन्नः । स चैतद्दर्शनं श्रुत्वापि-
पास एतान्शाम्यो विद्याभ्यो
बभूव । इत्थं च विशिष्टेयं विद्या
यत्कृष्णस्य देवकीपुत्रस्यान्यां

इस यज्ञदर्शनको आङ्गिरस गोत्र-
वाले घोरनामक ऋषिने अपने शिष्य
देवकीपुत्र कृष्णके प्रति कहकर फिर
कहा । इस वाक्यका 'तदेतत्त्रयम्'
इस व्याख्यानयुक्त वाक्यमें सम्बन्ध
है । तथा वह कृष्ण तो इस यज्ञ-
दर्शनका श्रवण कर फिर अन्य
विद्याओंके प्रति तृष्णारहित हो
गया । 'यह विद्या ऐसी विशिष्ट
गुणसम्पन्ना है कि यह अन्य विद्याओं-
के प्रति देवकीपुत्र कृष्णकी तृष्णा-

विद्यां प्रति वृद्धिच्छेदकरीति ! का छेदन करनेवाली हुई—
कहकर श्रुति पुरुषयज्ञविद्याकी स्तुति करती है ।

पुरुषयज्ञविद्यां स्तौति ।

घोर आह्निरसः कृष्णायोक्त्वे-

मां विद्यां किमुवाच? इति तदाह—

स एवं यथोक्तयज्ञविदन्तवेलायां

मरणकाल एतन्मन्त्रत्रयं प्रति-

पद्येत जपेदित्यर्थः । किं तत्? अक्षि-

तमक्षीणमक्षतं वासीत्येकं यजुः ।

सामर्थ्यादादित्यस्थं प्राणं चैकी-

कृत्याह—तथा तमेवाहाच्युतं

स्वरूपादप्रच्युतमसीति द्वितीयं

यजुः । प्राणसंशितं प्राणश्च स

संशितं सम्यक्तनूकृतं च सूक्ष्मं

तत्त्वमसीति तृतीयं यजुः । तत्रै-

तसिन्नर्थे विद्यास्तुतिपरे द्वे ऋचां-

मन्त्रौ भवतः, न जपार्थे, त्रयं

प्रतिपद्येतेति त्रित्वसंख्याबाध-

घोर आह्निरसने कृष्णके प्र

यह विद्या कहकर क्या कहा—

बतलाते हैं—‘पूर्वोक्त यज्ञविद्या

जाननेवाला वह पुरुष अन्तिम समय

मरणकाल उपस्थित होनेपर इन ती

मन्त्रोंको प्रतिपन्न हो अर्थात् इनका

जप करे । वह मन्त्र कौनसे

हैं ? ‘त अक्षित—अक्षीण अथवा

अक्षय है’ यह एक यजु है । प्रसङ्ग-

के सामर्थ्यसे यह कपन आदित्य

पुरुष और प्राणकी एकता करके

किया गया है । तथा उसीके प्रति श्रुति

कहती है—‘त अच्युत—स्वरूपमे

च्युत न होनेवाला है’—यह दूसरा

यजु है । ‘त प्राणसंशित—जो

प्राण संशित—सम्यक् प्रकारसे तनु

यानी सूक्ष्म किया गया है वह त

है’—यह तीसरा यजु है । इस

अर्थमें इस विद्याकी स्तुति करनेवाली

दो ऋचाएँ यानी दो मन्त्र हैं; किन्तु

वे जपके लिये नहीं हैं, क्योंकि

पहले जो ‘त्रयं प्रतिपद्येत’ (तीनका

जप करे) ऐसी विधि दी गयी है

उसकी ‘तीन’ संख्याका बाध हो

नात् ; पञ्चसंख्या हि तदा । जायता और तब 'पाँच' संख्या हो
स्यात् ॥ ६ ॥ जायता ॥ ६ ॥

आदित्यप्रज्ञस्य रेतसः । उद्वयं तमसस्परि ज्योतिः
पश्यन्त उत्तरं स्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्म
ज्योतिरुत्तममिति ज्योतिरुत्तममिति ॥ ७ ॥

['आदित्यप्रज्ञस्य रेतसः' यह एक मन्त्र है और 'उद्वयं तमसस्परि' इत्यादि दूसरा है । इनमें पहला मन्त्र इस प्रकार है—'आदित्यप्रज्ञस्य रेतसो ज्योतिः पश्यन्ति वासरम् । परो यदिष्यते दिवि' * इसका अर्थ यह है—] पुरातन कारणका प्रकाश देखते हैं; यह सर्वत्र व्याप्त प्रकाश, जो परब्रह्ममें स्थित परम तेज देदीप्यमान है, उसका है । [अब 'उद्वयं तमसस्परि' इत्यादि दूसरे मन्त्रका अर्थ करते हैं—] अज्ञानरूप अन्धकार-से अतीत उत्कृष्ट ज्योतिको देखते हुए तथा आत्मीय उत्कृष्ट तेजको देखते हुए हम सम्पूर्ण देवोंमें प्रकाशवान् सर्वोत्तम ज्योतिःस्वरूप सूर्यको प्राप्त हुए ॥ ७ ॥

आदित्यप्रज्ञाकारस्यानुबन्ध- 'आत् इत्' इसमें आकारके
स्तकारोऽनर्थक इच्छन्दश्च । प्रज्ञ- पीछेका तकार और 'इत्' शब्द
स्य चिरन्तनस्य पुराणस्येत्यर्थः, अर्थरहित हैं । 'प्रज्ञस्य'—चिरन्तन
रेतसः कारणस्य बीजभूतस्य यानी पुरातन 'रेतसः' कारणके
जगतः सदाख्यस्य ज्योतिः अर्थात् जगत्के बीजभूत सत्-
प्रकाशं पश्यन्ति । आशब्द संज्ञक ब्रह्मके 'ज्योतिः'—प्रकाशको
उत्पृष्टानुबन्धः पश्यन्तीत्यनेन देखते हैं । अपने अनुबन्ध तकारसे
संबध्यते । किं तज्ज्योतिः रहित 'आ' शब्द 'पश्यन्ति'
इस क्रियासे सम्बद्ध है । उस किस ज्योतिको देखते हैं ? [इसपर श्रुति

पश्यन्ति? वासरमहरहरिवं तत्स-

र्वतो व्यासं ब्रह्मणो ज्योतिः ।

निवृत्तचक्षुषो ब्रह्मविदो ब्रह्म-
चर्यादिनिवृत्तिसाधनैः शुद्धान्तः-

करण आ समन्ततो ज्योतिः

पश्यन्तीत्यर्थः । परः परमिति

लिङ्गप्यत्ययेन, ज्योतिष्परत्नान् ;

यदिध्यते दीप्यते दिवि द्योतन-

यति परमिन्ब्रह्मणि वर्तमानम्,

येन ज्योतिर्पेद्मः मयिता तपति

चन्द्रमा भाति विश्वद्विद्योतते

ग्रहतारागणा विभामन्ते ।

किं चान्यो मन्त्रदृगाह य-

थोक्तं ज्योतिः पश्यन्—उदयं

नममोऽज्ञानलक्षणान्परि परमा-

दिति शेषः । नममो शपनेन

यज्ज्योतिरुत्तरमादिन्यस्यपरिप-

श्यन्तो ययमुदगन्मेनि व्यवदि-

नेन संबन्धः । तज्ज्योतिः स्यः

परमान्नीयमसदृशं चित्तम्,

कहती है—] वासर अर्थात् दि-
समान सर्वत्र व्याप्त उस ब्र-
ह्मज्योतिको देखते हैं ।

तात्पर्य यह है कि जिस-
इन्द्रियों विषयोंसे निवृत्त हो गयी-

वे ब्रह्मचर्य आदि निवृत्तिके साधनों
द्वारा शुद्धचित्त हुए ब्रह्मवेत्ता उन

ज्योतिको सब ओर देखते हैं । जो

ज्योति 'दिवि' द्योतनवान् परब्रह्मसे

देदीप्यमान है; तथा जिस ज्योतिसे

दीप्त होकर सूर्य तपता है, चन्द्रमा

प्रकाशित होता है, विश्वदीप्तिमान

है तथा ग्रह और तारागण विभेद-
रूपसे भासते हैं । यहाँ 'पद्मः' वा

शब्द [नपुंसकलिङ्ग] 'ज्योतिः' के साथ
अश्वित है, इसलिये इसका लिङ्ग बदल

कर 'परम्' ऐसा समझना चाहिये ।

तथा उपर्युक्त ज्योतिको देखने-

वाला एक दृग्गन्ध मन्त्रदृष्टा ब्रह्म-
है—अज्ञानरूप अन्धरागमे अज्ञान

[जो परमेश्वर है] अथवा अन्ध-
कारको निवृत्ति करनेवाला जो सूर्य-

मन्त्रदृष्टा अदृष्ट तेज है उसे

देखने हुए हम प्राप्त हुए—

इस प्रकार इसका स्वरूप समझ

क्रियामे मन्त्रदृष्ट है । वह अज्ञान
और 'सः'—ब्रह्मदेव अर्थात् इन्द्र

आदित्यस्यं च तदेकं ज्योतिः ।
यदुत्तरमुत्कृष्टतरमूर्ध्वतरं वापरं
ज्योतिरपेक्ष्य पश्यन्त उदगन्म
वयम् ।

कमुदगन्म ? इत्याह—देवं
द्योतनवन्तं देवेषु सर्वेषु सूर्य
रसानां रश्मीनां प्राणानां च जगत
ईरणात्सूर्यस्तमुदगन्म गतवन्तो
ज्योतिरुत्तमं सर्वज्योतिर्भ्य उत्कृ-
ष्टतममहो प्राप्ता वयमित्यर्थः ।
इदं तज्ज्योतिर्यद्गम्भां स्तुतं
यद्यजुस्त्रयेण प्रकाशितम् । द्विर-
भ्यासो यज्ञकल्पनापरिसमा-
प्त्यर्थः ॥ ७ ॥

अन्तःकरणमें स्थित तेज और
आदित्यमें स्थित तेज एक ही है,
जिस अन्य तेजोंकी अपेक्षा उत्तर—
उत्कृष्टतर अर्थात् ऊर्ध्वतर तेजको
देखते हुए हम प्राप्त हुए ।

कैसे प्राप्त हुए—सो श्रुति
बतलाती है—समस्त देवताओंमें
देव अर्थात् द्योतनवान् सूर्यको
प्राप्त हुए; जो रस, किरण और
संसारके प्राणोंको प्रेरित करनेके
कारण सूर्य कहलाता है उस
उत्तम ज्योतिको—सम्पूर्ण ज्योतियोंमें
उत्कृष्टतम ज्योतिको प्राप्त हुए;
अहो ! [आश्चर्य है कि] हम
उसे प्राप्त हुए—ऐसा इसका
तात्पर्य है । यही वह ज्योति है
जिसकी ऋचाओंने स्तुति की है
तथा जो उपर्युक्त तीन यजुःश्रुतियों-
द्वारा प्रकाशित है । 'ज्योतिरुत्तमं
ज्योतिरुत्तमम्' यह द्विरुक्ति यज्ञ-
कल्पनाको समाप्ति सूचित करनेके
लिये है ॥ ७ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये
सप्तदशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १७ ॥

अष्टादश खण्ड

—१८७३—

मन आदि दृष्टिसे अप्यात्म और अधिदैविक ब्रह्मोपासना

मनोमय ईश्वर उक्त आका- [चतुर्दश खण्डके]
शास्त्रमेति च ब्रह्मणो गुणैकदेश- मन्त्रमे] उसके गुणोंके एक
त्वेन । अथेदानीं मनआकाशयोः को लेकर ईश्वरको मनोमय
समस्तब्रह्मदृष्टिविधानार्थ आरम्भो आकाशात्मा कहा गया ।
मनो ब्रह्मेत्यादि— अब इससे आगे मन और आकाश
समस्त ब्रह्मदृष्टिका विधान करते
लिये 'मनो ब्रह्म' इत्यादि [अष्टाद
खण्ड] का आरम्भ किया जाता है ।

मनो ब्रह्मेत्युपासीतेत्यध्यात्ममथाधिदैवतमाकाशो
ब्रह्मेत्युभयमादिष्टं भवत्यध्यात्मं चाधिदैवतं च ॥ १ ॥

'मन ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करे । यह अध्यात्मदृष्टि है ।
तथा 'आकाश ब्रह्म है' यह अधिदैवतदृष्टि है । इस प्रकार अध्यात्म और
अधिदैवत दोनोंका उपदेश किया गया ॥ १ ॥

मनो मनुतेऽन्तेनेत्यन्तःकरणं । मन—जिससे प्राणी मनन करता
तद्ब्रह्म परमित्युपासीतेति एतदा- है उस अन्तःकरणको मन कहते
त्मविषयं दर्शनमध्यात्मम् । हैं । वह परब्रह्म है—ऐसी उपासना
अथाधिदैवतं देवताविषयमिदं करे । यह आत्मविषयक दर्शन
वक्ष्यामः । आकाशो ब्रह्मेत्युपा- अध्यात्म है । अब यह अधिदैवत-
सीत । एवमुभयमध्यात्ममधि- देवताविषयक दर्शन कहते हैं ।
आकाश ब्रह्म है—ऐसी उपासना
करे । इस प्रकार अध्यात्म और

दैवतं चोभयं ब्रह्मदृष्टिविषयमा- अधिदैवत दोनों प्रकारकी ब्रह्मदृष्टिके
 दिष्टमुपदिष्टं भवति, आकाश- विषयमें आदेश—उपदेश किया
 मनसोः सूक्ष्मत्वात् मनसोप- जाता है; क्योंकि आकाश और
 लभ्यत्वाच्च ब्रह्मणो योग्यं मनो- मन दोनों ही सूक्ष्म हैं । इसके
 ब्रह्मदृष्टेः । आकाशश्च, सर्वगत- सिवा ब्रह्म मनसे उपलब्ध किया जा
 त्वात्सूक्ष्मत्वादुपाधिहीनत्वाच्च । १ । सक्ता है, इसलिये भी मन ब्रह्मदृष्टिके
 योग्य है, तथा सर्वगत सूक्ष्म
 और उपाधिहीन होनेके कारण
 आकाश भी ब्रह्मदृष्टिके योग्य है ॥ १ ॥

तदेतच्चतुष्पाद्ब्रह्म । वाक्पादः प्राणः पादश्चक्षुः पादः
 श्रोत्रं पाद इत्यध्यात्मम् । अथाधिदैवतमग्निः पादो वायुः पाद
 आदित्यः पादो दिशः पाद इत्युभयमेवादिष्टं भवत्यध्यात्मं
 चैवाधिदैवतं च ॥ २ ॥

यह यह (मनःसंज्ञक) ब्रह्म चार पादोंवाला है । वाक् पाद है,
 प्राण पाद है, चक्षु पाद है और श्रोत्र पाद है । यह अध्यात्म है । अब
 अधिदैवत कहते हैं—अग्नि पाद है, वायु पाद है, आदित्य पाद है और
 दिशाएँ पाद हैं । इस प्रकार अध्यात्म और अधिदैवत दोनोंका उपदेश
 किया जाता है ॥ २ ॥

तदेतन्मनआख्यं चतुष्पा- वह यह मनःसंज्ञक ब्रह्म चतुष्पाद
 द्रह्म, चत्वारः पादा अस्मेति । है । जिसके चार पाद हों उसे चतुष्पाद
 कथं चतुष्पात्त्वं मनसो ब्रह्मणः ? कहते हैं । इस मनोब्रह्मका चतुष्पात्त्व
 इत्याह—वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्र- किस प्रकार है ? सो श्रुति बतलाती
 है—वाक्, प्राण, चक्षु और श्रोत्र—
 ये इसके पाद हैं । यह अध्यात्म-

मित्येते पादा इत्यध्यात्मम् । दृष्टि है । अत्र अधिदैवत वन्य
 अथाधिदैवतमाकाशस्य ब्रह्मणोऽ- हैं—आकाशसंज्ञक ब्रह्मके अग्नि
 प्रियायुरादित्या दिश इत्येते । वायु, आदित्य और दिशाएँ ये पाद
 एवमुभयमेव चतुष्पाद्ब्रह्मादिष्टं हैं । इस प्रकार अध्यात्म और
 भवत्यध्यात्मं चैवाधिदैवतं च । २॥ ब्रह्मका आदेश किया जाता है । २॥

तत्र—

उनमें—

वागेव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः । सोऽग्निना ज्योतिषा
 भाति च तपति च । भाति च तपति च कीर्त्या यशसा
 ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद ॥ ३ ॥

वाक् ही ब्रह्मका चौथा पाद है; वह अग्निरूप ज्योतिसे दीप्त होता
 है और तपता है । जो ऐसा जानता है वह कीर्ति, यश और ब्रह्मतेजके
 कारण देदीप्यमान होता और तपता है ॥ ३ ॥

वागेव मनसो ब्रह्मणश्चतुर्थः । वाक् ही मनरूप ब्रह्मका, अन्य
 पाद इतरपादत्रयापेक्षया । वाचा तीन पादोंकी अपेक्षा चौथा पाद
 हि पादेनेव गवादि वक्तव्य- है । जिस प्रकार गौ आदि जीव
 विषयं प्रति तिष्ठति । अतो पादद्वारा इष्ट स्थानपर जाकर
 मनसः पाद इव वाक् । तथा उपस्थित होते हैं उसी प्रकार वाणी-
 प्राणो घ्राणः पादः । तेनापि से ही मन वक्तव्यविषयपर ठहरता
 गन्धविषयं प्रति च क्रामति । है । अतः वाक् मनके पादके
 तथा चक्षुः पादः श्रोत्रं पादः समान है । इसी प्रकार प्राण—
 श्रोत्र भी पाद है । इस प्रकार यह

इत्येवमध्यात्मं चतुष्पात्त्वं मनसो
ब्रह्मणः ।

अथाधिदैवतमग्निवाय्वादित्य-
दिश आकाशस्य ब्रह्मण उदर इव
गोः पादा बिलगा उपलभ्यन्ते ।
तेन तस्याकाशस्याग्न्यादयः
पादा उच्यन्ते । एवमुभयम-
ध्यात्मं चैवाधिदैवतं चतुष्पादा-
दिष्टं भवति । तत्र चाग्रेव
मनसो ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः । सोऽ-
ग्निनाधिदैवतेन ज्योतिषा भाति
च दीप्यते तपति च संतापं
चौण्यं करोति ।

अथवा तैलघृताद्याग्नेयाग्ने-
नेद्वा वाग्भाति च तपति च
वदनायोत्साहवती स्यादित्यर्थः ।
विद्वत्फलम्—भाति च तपति च

मनरूप ब्रह्मका अध्यात्म चतु-
ष्पात्त्व है ।

तथा अधिदैवत दृष्टि इस प्रकार
है—जिस तरह गीके उदरसे पैर
जुड़े रहते हैं उसी प्रकार आकाश-
रूप ब्रह्मके उदरमें अग्नि, वायु,
आदित्य और दिशाएँ—ये
दिखायी देते हैं । इसलिये ये अग्नि
आदि उस आकाशरूप ब्रह्मके
पाद कहे जाते हैं । इस प्रकार
अध्यात्म और अधिदैवत दोनों
प्रकारके चतुष्पाद् ब्रह्मका उपदेश
किया जाता है । उनमें वाक् ही
उस मनरूप ब्रह्मका चौथा पाद है ।
वह अग्निरूप अधिदैवत ज्योतिसे
भासित—दीप्त होता और तपता
अर्थात् सन्ताप यानी उष्णता
करता है ।

अथवा तैल और घृत आदि
आग्नेय (तेजोमय) पदार्थोंके
भक्षणसे दीप्त हुई वाक् प्रकाशित
होती और तपती है; अर्थात् बोलनेके
लिये उत्साहयुक्त होती है । इस
प्रकारकी उपासना करनेवालेको
प्राप्त होनेवाला फल—जो पूर्वोक्त

कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य । अर्थको जानता है वह कीर्ति, स'
 और ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होता
 एवं यथोक्तं वेद ॥ ३ ॥ तपता है ॥ ३ ॥

प्राण एव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः । स वायुना ज्योति-
 भाति च तपति च । भाति च तपति च कीर्त्या यशसा
 ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद ॥ ४ ॥

प्राण ही मनोमय ब्रह्मका चौथा पाद है । वह वायुरूप ज्योति-
 मे प्रकाशित होता और तपता है । जो इस प्रकार जानता है वह कीर्ति,
 यश और ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होता और तपता है ॥ ४ ॥

चक्षुरेव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः । स आदित्येन ज्योतिषा
 भाति च तपति च । भाति च तपति च कीर्त्या यशसा
 ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद ॥ ५ ॥

चक्षु ही मनःसंश्लेषक ब्रह्मका चौथा पाद है । वह आदित्य-
 में प्रकाशित होता और तपता है । जो इस प्रकार जानता है वह
 कीर्ति, यश और ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होता और तपता है ॥ ५ ॥

श्रोत्रमेव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः । स दिग्मिन्द्रियाणि
 भाति च तपति च । भाति च तपति च कीर्त्या यशसा
 ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद य एवं वेद ॥ ६ ॥

श्रोत्र ही मनोमय ब्रह्मका चौथा पाद है । वह दिग्मिन्द्रियों में
 प्रकाशित होता और तपता है । जो इस प्रकार जानता है वह कीर्ति,
 यश और ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होता और तपता है ॥ ६ ॥

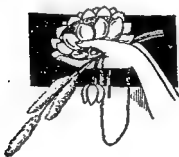
१. अथ चतुर्थः । २. अथ चतुर्थः ।

तथा प्राण एव ब्रह्मणश्चतुर्थः
 ।दः । स वायुना गन्धाय
 गति च तपति च । तथा चक्षु-
 ःदित्येन रूपग्रहणाय श्रोत्रं
 दिग्भिः शब्दग्रहणाय । विद्या-
 फलं समानम् । सर्वत्र ब्रह्मसंप-
 त्तिरदृष्टं फलं य एवं वेद ।
 द्विरुक्तिर्दर्शनसमाप्त्यर्था ॥४-६॥ हे ॥ ४-६ ॥

इसी प्रकार प्राण ही ब्रह्मका
 चौथा पाद है । वह वायुद्वारा
 गन्धग्रहणके लिये प्रकाशित होता
 और तपता है [अर्थात् उत्साहित
 होता है] । इसी तरह चक्षु
 रूप-
 ग्रहणके लिये आदित्यद्वारा और श्रोत्र
 शब्दग्रहणके लिये दिशाओंद्वारा
 उत्साहित होता है । इस प्रकारकी
 उपासनाका फल सर्वत्र समान है ।
 जो ऐसा जानता है उसे सर्वत्र
 ब्रह्मप्राप्तिरूप अदृष्ट फल मिलता
 है । 'य एवं वेद, य एवं वेद' यह
 द्विरुक्ति त्रिचाकी समाप्तिके लिये

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये-
 ऽष्टादशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥१८॥

एकोनविंश स्कण्ड

आदित्य और अण्डदृष्टिसे अध्यात्म एवं आधिदैविक उपासना

आदित्यो ब्रह्मणः पाद उक्तः । आदित्यको ब्रह्मका पाद बताया
इति तस्मिन्सकलब्रह्मदृष्ट्यर्थमिदं- गया है; अतः उसमें समस्त ब्रह्म
मारभ्यते— दृष्टि करनेके लिये इस प्रकार
आरम्भ किया जाता है—

आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशस्तस्योपव्याख्यानमसदेवेदमप्र-
आसीत् । तत्सदासीत्तत्समभवत्तदाण्डं निरवर्तत तत्सं-
त्सरस्य मात्रामशयत तन्निरभिद्यत ते आण्डकपाले रज-
च सुवर्णं चाभवताम् ॥ १ ॥

आदित्य ब्रह्म है—ऐसा उपदेश है; उसीकी व्याख्या भी वर्ण
है । पहले यह असत् ही था । वह सत् (कार्याभिमुख) हुआ । यह
अद्वैत हुआ । यह एक अण्डमें परिणत हो गया । वह एक वर्णरूप
उसी प्रकार पड़ा रहा । फिर वह फटा; वे दोनों अण्डके गज रज
और सुवर्णरूप हो गये ॥ १ ॥

आदित्यो ब्रह्मेत्यादेश उप- 'आदित्य ब्रह्म है' यह आदेश-

देशस्तस्योपव्या- उपदेश है । उस आदिपदा

ख्यानं क्रियते स्तु- स्तुतिके लिये उपाख्यान किया

न्ययम् । अमदव्याकृतनामस्य- सम्पूर्ण ब्रह्म असत्—निर्दे-

मितं जगदनेकमग्रे प्रागव्याया- नाम-ब्रह्मकी अनिर्दिष्ट स्थिति है
है देगा था; सर्वथा असत् (न्यय)

मुत्पत्तेरासीन्न त्वसदेव; 'कथ-
मसतः सजायेत' इत्यसत्कार्य-
त्वस्य प्रतिषेधात् ।

नन्निहासदेवेति विधानाद्वि-
कल्पः स्यात् ।

न; क्रियास्त्विव वस्तुनि
विकल्पानुपपत्तेः ।

कथं तर्हीदमसदेवेति ?

नन्वयोचामाध्याकृतनामरूप-
त्वादसदिवासदिति ।

नन्वेवशब्दोऽवधारणार्थः ।

सत्यमेवम्, न तु सत्त्वामाव-
मवधारयति ।

किं तर्हि ?

व्याकृतनामरूपामावमवधारय-
ति; नामरूपव्याकृतविषये मच्छ-
ब्दप्रयोगो दृष्टः । तच्च नामरूप-
व्याकरणमादित्यायत्तं प्रायशो

ही नहीं था, क्योंकि 'असत्से सत्की
उत्पत्ति कैसे हो सकती है' इस प्रकार
[आगे छठे अध्यायमें] श्रुतिने
असत्कार्यत्वका प्रतिषेध किया है ।

पूर्व०—किन्तु यहाँ 'असदेव
आसीत्' ऐसा विधान होनेके कारण
विकल्प* हो सकता है ।

सिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि क्रियाओं-
के समान वस्तुमें विकल्प होना
सम्भव नहीं है ।

पूर्व०—तो फिर 'इदम् असत् एव'
यह वाक्य क्यों कहा गया है ?

सिद्धान्ती—हम यह चुके हैं न,
कि 'नाम-रूपकी अभिव्यक्तिसे रहित
होनेके कारण मानो असत्की तरह
'असत्' था' ।

पूर्व०—किन्तु 'एव' शब्द तो
निर्धारक है ।

सिद्धान्ती—यह तो ठीक है,
किन्तु यह सत्ताके अभावका
निश्चय नहीं करता ।

पूर्व०—तो फिर क्या करता है ?

सिद्धान्ती—व्यक्त नाम-रूपके
अभावका निश्चय करता है । 'सत्'
शब्दका प्रयोग, जिनके नाम-रूप व्यक्त
हो गये हैं उन पदार्थोंके विषयमें देखा
गया है; और जगत्के नाम-रूपकी
अभिव्यक्ति प्रायः आदित्यके अग्नि

* अर्थात् सत्के पूर्व यह सब कुछ 'असत्' अथवा 'एत्' या इस प्रकार
निरस्त हो सकता है ।

जगतः । तदभावे ह्यन्धंतम इदं न । है, क्योंकि उसके अभावसे :

अन्वकाररूप हुआ यह जगत् कु
प्रज्ञायेत किञ्चन, इत्यतस्तत्स्तुति- भी नहीं जाना जाता । इससे

परे वाक्ये सदपीदं प्रागुत्पत्तेर्ज- होनेपर भी 'उत्पत्तिसे पूर्व का

गदसदेवेत्यादित्यं स्तांति ब्रह्म- जगत् असत् ही था' ऐसा कहकर

दृष्टयहत्वाय । श्रुति, यह सूचित करनेके लिये कि
आदित्य ब्रह्मदृष्टिके योग्य है, उसकी
स्तुति करती है ।

आदित्यनिमित्तो हि लोके लोकमें आदित्यके कारण ही

सदिति व्यवहारः; यथासदेवेदं 'सत्' ऐसा व्यवहार होता है, जिस

राज्ञः कुलं सर्वगुणसंपन्ने पूर्णव- प्रकार 'सर्वगुणसम्पन्न राजा पूर्ण-

मणि राजन्यसतीति तद्वत् । न यमकि न रहनेसे यह राजवंश

च सत्त्वमसत्त्वं वेह जगतः प्रति- नहीं-सा रह गया है' ऐसा कहा

पिपादयिषितम्, आदित्यो जाता है उसी प्रकार यहाँ समझना

ब्रह्मेत्यादेशपरत्वात् । उपसंहरिष्य- चाहिये । इसके सिवा यहाँ इन

त्यन्ते 'आदित्यं ब्रह्मेत्युपास्ते' वाक्यसे जगत्की सत्ता अपना

इति । असत्ताका प्रतिपादन करना अर्थात्

तत्त्वदासीत्, तदसच्छब्दवाच्यं भी नहीं है, क्योंकि यह मन्त्र 'आदित्य

प्रागुत्पत्तेः स्तिमितमनिस्पन्दम- ब्रह्म है' ऐसा आदेश करनेके लिये

सदिव सत्कार्यामिमुखर्मापदुप- ही है; तथा अन्तमें भी 'आदित्य ब्रह्म

है' इस प्रकार उपासना करता है—
ऐसा कहकर श्रुति इसका उपसंहार
करेगी ।

'तत्त्वदासीत्'—वह, 'असत्'

शब्दसे कहा जानेवाला तत्त्व, जो

उत्पत्तिसे पूर्व स्तब्ध, स्पन्दनरहित

और असत्के समान था, सत् यानी
कार्यामिमुख होकर कुछ प्रवृत्ति

जातप्रवृत्ति सदासीत्, ततो लब्ध-
रिस्पन्दं तत्समभवदल्पतर-
नामरूपव्याकरणेनाङ्कुरीभूतमिव
बीजम् । ततोऽपि क्रमेण स्थूली-
मवत्तदङ्गय आण्डं समवर्तत
संवृत्तम् । आण्डमिति दैर्घ्यं
छान्दसम् ।

तदण्डं संवत्सरस्य कालस्य
प्रसिद्धस्य मात्रां परिमाणमभिन्न-
स्वरूपमेवाश्रयत स्थितं बभूव ।
तत्ततः संवत्सरपरिमाणात्काला-
दूर्ध्वं निरभिधत निर्भिन्नं वयसा-
मिवाण्डम् । तस्य निर्भिन्नस्या-
ण्डस्य कपाले द्वे रजतं च सुवर्णं
चामयतां संवृत्ते ॥ १ ॥

पेदा होनेसे 'सत्' हो गया । फिर
उससे भी कुछ स्पन्दन प्राप्त कर वह
घोड़ेसे नाम-रूपकी अभिव्यक्तिके
कारण अङ्कुरित हुए बीजके समान हो
गया । उस अवस्थासे भी वह क्रमशः
कुछ और स्थूल होता हुआ जलसे
अण्डके रूपमें परिणत हो गया ।
'आण्डम्' यह दीर्घ प्रयोग वैदिक है ।

वह अण्डा संवत्सर नामसे प्रसिद्ध
कालकी मात्रा यानी परिमाणतक
[अर्थात् पूरे एक वर्ष] उसी प्रकार एक-
रूपसे पड़ा रहा । तत्पश्चात् एक वर्ष-
परिमाण कालके अनन्तर वह पक्षियों-
के अण्डके समान फट गया । उस
फटे हुए अण्डके जो दो खण्ड थे
वे रजत और सुवर्णरूप हो गये ॥ १ ॥

तद्यद्रजतं॑ सेयं पृथिवी यत्सुवर्णं॑ सा द्यौर्यज्जरायु
ते पर्वता यदुल्बं॑ समेधो नीहारो या धमनयस्ता नद्यो
यद्वास्तेयमुदकं॑ स समुद्रः ॥ २ ॥

उनमें जो खण्ड रजत हुआ वह यह पृथिवी है और जो सुवर्ण
हुआ वह पुरोके है । उस अण्डके जो जरायु (स्थूल गर्भवेष्टन) या [वहो]
वे पर्वत हैं, जो उल्ब (सूक्ष्म गर्भवेष्टन) या वह मेघोंके सहित कुहरा

हैं, जो धमनियाँ थीं वे नदियाँ हैं तथा जो वस्तिगन जल था समुद्र है ॥ २ ॥

तत्तयोः कपालयोर्ध्वजतं
कपालमासीत्, सेयं पृथिवी पृथि-
व्युपलक्षितमधोऽण्डकपालमित्य-
र्थः । यत्सुवर्णं कपालं सा द्यौर्धु-
लोकोपलक्षितमूर्ध्वं कपालमित्य-
र्थः । यज्जरायु गर्भपरिवेष्टनं स्थू-
लमण्डस्य द्विशकलीभावकाल
आसीत्, ते पर्वता बभूवुः । यदुल्बं
सूक्ष्मं गर्भपरिवेष्टनम्, तत्सह
मेघैः समेषो नीहारोऽवश्यायो
बभूवेत्यर्थः । या गर्भस्य जातस्य
देहे धमनयः शिराः, ता नद्यो
बभूवुः । यत्तस्य वस्तौ भवं
आस्तेयमुदकम्, स समुद्रः ॥ २ ॥

उन खण्डोंमें जो रजतनय स-
या बहो यह पृथिवी अर्थात् पृथिवी
रूपसे उपलक्षित नीचेका अण्डाई है।
और जो सुवर्णमय खण्ड था
द्यौः अर्थात् बुलोकरूपसे उपल-
ऊपरका अण्डाई है । तथा
खण्डोंमें विभक्त होनेके समय व
अण्डेका जो जरायु—स्थूल गर्भ
वेष्टन था वह पर्वतसमूह हुआ, जो
उल्ब—सूक्ष्म गर्भवेष्टन था वह
मेघोंके सहित नीहार—कुहाड़ा।
जो उत्पन्न हुए उस गर्भके शरीर
धमनियाँ—[रक्तवाहिनी] नदियाँ
थीं वे नदियाँ हुईं और जो उनके
वस्तिस्थान (मूत्राशय) में था
या वह समुद्र हुआ ॥ २ ॥

अथ यत्तदजायत सोऽसावादित्यस्तं जायमानं
पा उलूलवोऽनूदतिष्ठन्त्सर्वाणि च भूतानि सर्वे च
मास्तस्मात्तस्योदयं प्रति प्रत्यायनं प्रति घोषा उलूल-
वोऽनूदतिष्ठन्ति सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामाः ॥ ३ ॥

निर उससे जो उत्पन्न हुआ वह यह आदित्य है । उसके उदय
होने ही बड़े जोरोंका शब्द हुआ तथा उसीसे सम्पूर्ण प्राणी

और सारे भोग हुए हैं । इसीसे उसका उदय और अस्त होनेपर दीर्घ-
शब्दयुक्त घोष उत्पन्न होते हैं तथा सम्पूर्ण प्राणी और सारे भोग भी
उत्पन्न होते हैं ॥ ३ ॥

अथ यत्तदजायत गर्भरूपं । फिर उस अण्डेमें जो गर्भरूपसे
तस्मिन्नाण्डे, सोऽसावादित्यः, तमा- उत्पन्न हुआ वह यह आदित्य है ।
दित्यं जायमानं घोषाः शब्दा उस आदित्यके उत्पन्न होनेपर
उल्लव उरुरवो विस्तीर्णरवा उल्लव—उरुरव यानी सुदूरव्यापी
उदतिष्ठन्नुत्थितयन्तः, ईश्वरस्वेवेह शब्दवाले घोष—शब्द उत्पित हुए—
प्रथमपुत्रजन्मनि; सर्वाणि च उत्पन्न हुए, जिस प्रकार कि लोकमें
स्थावरजङ्गमानि भूतानि सर्वे च किसी राजाके यहाँ प्रथम पुत्रजन्म
तेषां भूतानां कामाः काम्यन्त होनेपर [उत्सवपूर्ण कोलाहल हुआ
शति विषयाः स्त्रीवस्त्राद्याः । करता है] तथा उसी समय समस्त
स्थावर-जङ्गम जीव और उन जीवोंके
काम—जिनकी कामना की जाती
है वे स्त्री, वस्त्र एवं अन्न आदि विषय
उत्पन्न हुए ।

यस्मादादित्यजन्मनिमिता क्योंकि प्राणिवर्ग और उसके
भूतकामोत्पत्तिस्तस्मादधत्येऽपि भोगोंकी उत्पत्ति आदित्यके जन्मके
तस्मादित्यस्योदयं प्रति प्रत्या- कारण ही हुई है इसलिये आजकल
यनं प्रत्यस्तगमनं च प्रति, अथवा भी उस सूर्यदेवके उदयके प्रति
पुनः पुनः प्रत्यागमनं प्रत्यायन और प्रत्यायन अर्थात् प्रत्यस्तगमन
तत्प्रति तन्निमिचीकृत्येत्यर्थः, (अस्त) के प्रति अथवा पुनः-पुनः
सर्वाणि च भूतानि सर्वे च प्रत्यागमन ही प्रत्यायन है, उसके
कामा घोषा उल्लवश्चानूत्तिष्ठ प्रति अर्थात् उसे ही निमित्त बनाकर
सम्पूर्ण मृत, सारे भोग और दीर्घ
शब्दयुक्त घोष उत्पन्न होते हैं ।

न्ति, प्रसिद्धं ह्येतदुदयादां । सूर्यके उदय आदि होनेके समय ये सवितुः ॥ ३ ॥
सब प्रसिद्ध ही हैं ॥ ३ ॥

स य एतमेवं विद्वानादित्यं ब्रह्मेत्युपास्तेऽभ्याशो
ह यदेनं साधवो घोषा आ च गच्छेयुरूप च निम्नेडे-
रन्निम्नेडेरेन् ॥ ४ ॥

वह जो इस प्रकार जाननेवाला होकर आदित्यकी 'यह ब्रह्म है'
इस प्रकार उपासना करता है [यह आदित्यरूप हो जाता है, तथा] उसके
समीप शीघ्र ही सुन्दर घोष आते हैं और उसे सुख देते हैं, सुख देते हैं ॥४॥

स यः कश्चिदेतमेवं यथोक्त- । वह जो कोई इस आदित्यकी
महिमानं विद्वान्सन्नादित्यं ब्रह्मे- ऐसी महिमावाला जानकर इसकी
'यह ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना
त्युपास्ते स तद्भावं प्रतिपद्यत करता है, वह तद्रूप ही हो जाता
इत्यर्थः । किञ्च दृष्टं कलमभ्याशः है—ऐसा इसका भावार्थ है । तथा
उसे यह दृष्टकल भी मिलता है—
क्षिप्रं तद्धिदः, यदिति क्रियावि- इस प्रकार जाननेवाले उस उपासक-
के समीप अभ्याशः—शीघ्र ही
शेषणम्, एतमेवंविदं साधवः शोम- साधु—सुन्दर घोष आकर प्राप्त
ना घोषाः, माधुत्वं घोषादीनां होते हैं । मूलमें 'यत्' शब्द क्रिया-
विशेषण है । घोषादिकी माधुता
यदुपभोगे पापानुबन्धमावः । यही है कि उनका उपभोग करने पर
आ च गच्छेयुरागच्छेयुथ, उप च पापानुबन्ध नहीं होता । वे पाप

निम्रेडेरन्पनिम्रेडेरंश्च न केवल- आते हैं और उसे सुख देते हैं,
 मागमनमात्रं घोषाणामुपसुखये- उसे सुख देते हैं। तात्पर्य यह है कि
 युश्रोपसुखं च कुर्युस्त्वर्थः । होता वे उसे सुख भी देते हैं, सुख
 द्विरभ्यासोऽध्यायपरिसमाप्त्यर्थं भी देते हैं । 'निम्रेडेरनिम्रेडेरन्'
 आदरार्थश्च ॥ ४ ॥ यह द्विरुक्ति अध्यायकी समाप्ति और
 आदरप्रदर्शनके लिये है ॥ ४ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याय एकोन-
 विंशत्खण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥१९॥

इति श्रीमद्रोहिन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरिब्राजकाचार्यस्य
 श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ छान्दोग्योपनिषद्विवरणे
 तृतीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ ३ ॥

चतुर्थ अध्याय

प्रथम स्कन्ध

राजा जानश्रुति और रैकका उपाख्यान

वायुप्राणयोर्ब्रह्मणः पाददृष्ट्य-	वायु और प्राणमें ब्रह्मकी पाद
ध्यासः पुरस्ताद्वर्णितः । अथे-	दृष्टिके अध्यासका निरूपण पहले
दानों तयोः साक्षाद्ब्रह्मत्वेनोपा-	(तृतीय अध्यायमें) कर दिव
सत्त्वायोत्तरमारभ्यते । सुखाव-	गया । अब इस समय उनका
बोधार्थाख्यायिका विद्यादान-	साक्षात् ब्रह्मरूपसे उपाख्यान बत-
ग्रहणविधिप्रदर्शनार्था च ।	लानेके लिये आगेका प्रकरण आरम्भ
श्रद्धान्नदानानुदत्तत्वादीनां च	किया जाता है । यहाँ जो आख्या-
विद्याप्राप्तिसाधनत्वं प्रदर्शयत	यिका है वह सरलतासे समझनेके
आख्यायिका—	लिये तथा विद्याके दान और ग्रहण-
	की विधि प्रदर्शित करनेके लिये है ।
	साथ ही इस आख्यायिकाद्वारा
	श्रद्धा, अन्नदान और अनुदत्तत्व
	(विनय) आदिका विद्याप्राप्तिमें
	साधनत्व भी प्रदर्शित किया जाता है—

ॐ जानश्रुतिर्ह पौत्रायणः श्रद्धादेयो बहुदार्या
बहुपाक्य आस । स ह सर्वत आवसथान्मापयाश्चक्रे
सर्वत एव मेऽस्त्यन्तीति ॥ १ ॥

जो श्रद्धापूर्वक देनेवाला एवं बहुत दान करनेवाला था और जिसके यहाँ
[दान करनेके लिये] बहुत-सा अन्न पकाया जाता था ऐसा कोई जनश्रुतके

कुलमें उत्पन्न हुआ उसके पुत्रका पोता था । उसने, इस आशयसे कि लोग सब जगह मेरा ही अन्न खायेंगे, सर्वत्र निवासस्थान (धर्म-शालाएँ) बनवा दिये थे ॥ १ ॥

जानश्रुतिर्जनश्रुतस्यापत्यम्,

इ ऐतिशार्थः, पुत्रस्य पौत्रः
पौत्रायणः, स एव श्रद्धादेयः
श्रद्धापुरःसरमेव ब्राह्मणादिभ्यो
देयमस्येति श्रद्धादेयः । बहुदायी
प्रभृतं दातुं शीलमस्येति बहुदा-
यी । बहुपाक्यो बहु पक्तव्यमह-
न्यहनि गृहे यस्यासौ बहुपाक्यः ।
भोजनार्थिभ्यो बहुरूप गृहेऽन्नं
पच्यत इत्यर्थः । एवंगुणसंप-
न्नोऽसौ जानश्रुतिः पौत्रायणो
विशिष्टे देशे काले च कस्मिंश्चि-
दास बभूव ।

स ह सर्वतः सर्वासु दिक्षु

ग्रामेषु नगरेषु चावसथानेत्य-
वसन्ति येष्वित्यावसथास्तान्माप-
याश्चक्रे कारितवानित्यर्थः । सर्वत
एव मे ममान्नं तेष्व्वावसथेषु

जानश्रुतिः—जनश्रुतका अपत्य
(वंशधर), 'ह' यह निपात
इतिहासका चोतक है, पुत्रके
पोतेको पौत्रायण कहते हैं; वही
श्रद्धादेय—जिसका ब्राह्मणादिको
किया हुआ दान श्रद्धापूर्वक ही
होता था, बहुदायी—जिसका
स्वभाव बहुत दान करनेका था और
बहुपाक्य—जिसके घरमें नित्यप्रति
बहुत-सा पाक्य—पकाया हुआ
अन्न रहता था अर्थात् जिसके
घर भोजनार्थियोंके लिये बहुत-सा
अन्न पकाया जाता था—ऐसा था,
ऐसे गुणोंसे युक्त यह जनश्रुतकी
सन्ततिमें उत्पन्न हुआ उसका
प्रपौत्र किसी विशिष्ट देश और
कालमें हुआ था ।

प्रसिद्ध है, उसने सब ओर—
समस्त दिशाओंमें ग्राम और नगरोंके
भीतर आवसथ (धर्मशालाएँ)—
जिनमें आकर यात्री ठहरते हैं वे
आवसथ कहलाते हैं—निर्माण
कराये अर्थात् बनवा दिये थे ।
इनसे उसका यह अभिप्राय था कि

वसन्तोऽस्त्यन्ति भोक्ष्यन्त इत्ये- | उन धर्मशालाओंमें निवास करनेवाले
 वमभिप्रायः ॥ १ ॥ | लोग सर्वत्र मेरा ही अन-भोजन
 करेंगे ॥ १ ॥

तत्रैवं सति राजनि तस्मिन् | यहाँ इस प्रकार रहता हुआ
 घर्मकाले हर्म्यतलस्थे— | वह राजा जब एक बार गर्मके
 समय अपने महलकी अट्टालिकापर
 बैठा था—

अथ ह हंसा निशायामतिपेतुस्तद्धैव हंसो हं-
 समभ्युवाद हो होऽयि भल्लाक्ष भल्लाक्ष जानश्रुतेः पौत्राय-
 णस्य समं दिवा ज्योतिराततं तन्मा प्रसाङ्क्षीस्तत्त्वा मा
 प्रधाक्षीरिति ॥ २ ॥

उसी समय रात्रिमें उधरसे हंस उड़कर गये । उनमेंसे एक हंसने
 दूसरे हंससे कहा—‘अरे ओ भल्लाक्ष ! ओ भल्लाक्ष ! देख, जानश्रुति
 पौत्रायणका तेम्र चुलोकके समान पैला हुआ है; व उसका स्पर्श न कर,
 यह तुझे भस्म न कर डाले’ ॥ २ ॥

अथ ह हंसा निशायां रात्रा-

उसी समय निशा अर्थात् रात्रिमें

वतिपेतुः । ऋपयो देवता वा

उधरसे हंस उड़कर गये । राजाके

राज्ञोऽन्नदानगुणैस्तोपिताः सन्तो

अन्नदानसम्बन्धी गुणोंसे सन्तुष्ट

हंसरूपा भूत्वा राज्ञो दर्शनगो-

इए [कोई ऋषि] या देवता हंसरूप

चरेऽतिपेतुः पतितवन्तः । तत्त-

होकर राजाकी दृष्टिके सामने होकर

मिन्काले तेषां पततां हंसानामेकः

उड़े । उस समय उड़कर जाते हुए

पृष्टतः पतन्नग्रतः पतन्तं हंसम-

उन हंसोंमेंसे पीछे उड़ते हुए एक

हंसने आगे उड़कर जाते हुए दूसरे

हंससे ‘अरे ओ भल्लाक्ष ! ओ भल्लाक्ष !’

भ्युवादाभ्युक्तवान् हो होज्यीति ।
 भो भो इति संबोधय भल्लाक्ष
 भल्लाक्षेत्यादरं दर्शयन्त्यथा पश्य
 पश्याश्चर्यमिति तद्वत् । भल्लाक्षेति
 मन्ददृष्टित्वं सूचयन्नाह । अथवा
 सम्यग्ब्रह्मदर्शनाभिमानवत्त्वाच्च-
 स्यासकृदुपालब्धस्तेन पीड्यमा-
 नोऽमर्षितया तत्सूचयति भल्ला-
 क्षेति ।

इस प्रकार सम्बोधन करते हुए
 और जैसे कि 'देखो, देखो, बड़ा
 आश्चर्य है' इत्यादि कथनमें देखा
 जाता है, उसी प्रकार 'भल्लाक्ष !
 भल्लाक्ष' ऐसा कहकर [अपने
 कथनके प्रति] आदर प्रदर्शित
 करते हुए कहा । 'भल्लाक्ष !' ऐसा
 कहकर उसकी मन्ददृष्टिताको सूचित
 करते हुए वह बोला । अथवा
 'सम्यक् ब्रह्मज्ञानके अभिमानसे युक्त
 होनेके कारण उस (आगे उड़ने-
 वाले हंस) से निरन्तर छेड़े जानेसे
 पीड़ित होकर क्रोधवश उसे
 'भल्लाक्ष' कहकर सूचित करता है ।
 [क्या सूचित करता है ? सो
 बतलाते हैं—]

जानश्रुतेः पौत्रायणस्य समं
 जानश्रुतेः तुल्यं दिवा घुलोकेन
 प्रभाववर्णजम् ज्योतिः प्रभास्वर-
 मन्नदानादिजनितप्रभावजमाततं
 व्याप्तं घुलोकस्पृगित्यर्थः ।
 दिवाद्या वा समं ज्योतिरित्ये-
 तन् । तन्मा प्रसाङ्गीः सञ्जनं
 सक्तिं तेन ज्योतिषा सम्बन्धं मा
 कार्पीरित्यर्थः । तत्प्रसञ्जनेन
 तज्ज्योतिस्त्वा त्वां मा प्रधा-

जानश्रुति पौत्रायणकी ज्योति—
 अन्नदानादिजनित प्रभावसे प्राप्त
 हुई कान्ति घुलोकके समान फैली
 हुई है; अर्थात् घुलोकका स्पर्श
 करनेवाली है । अथवा इसका यह
 भी तात्पर्य हो सकता है कि दिवा
 यानी दिनके समान है । उससे
 प्रसङ्ग—सञ्जन यानी सक्ति न कर
 अर्थात् उस ज्योतिसे सम्बन्ध न
 कर । उसका संग करनेसे वह
 ज्योति तुझे मम्म अर्थात् दग्ध न कर

क्षीर्मा दहन्विन्यर्थः । पुरुषव्य- बाळे । यहाँ पुरुषका परिवर्तन करके
 ['मा प्रधाक्षीः' * के स्थानमें] 'मा प्रधा-
 न्ययेन मा प्रधाक्षीदिति ॥ २ ॥ क्षीत्' ऐसा पाठ समझना चाहिये ॥ २ ॥

तमु ह परः प्रत्युवाच कम्वर एनमेतत्सन्तस्यु-
 ग्वानमिव रैकमात्थेति यो नु कथस्युग्वा रैक इति ॥ ३ ॥

उससे दूसरे [अग्रगामी] हंसने कहा—अरे ! तू किस महत्त्वसे
 युक्त रहनेवाले इस राजाके प्रति इस तरह सम्मानित वचन कह रहा है !
 क्या तू 'इसे गाड़ीवाले रैक्वके समान बतलाता है ?' [इसपर उसने
 पूछा—] 'यह जो गाड़ीवाला रैक है, कैसा है ?' ॥ ३ ॥

तमेवमुक्तवन्तं पर इतरो- इस प्रकार कहते हुए उस हंसने

रैकापेक्षया अग्रगामी प्रत्युवाचारे दूसरे आगे चलनेवाले हंसने कहा—
 जानश्रुतेनिष्ठ- निकृष्टोऽयं राजा अरे ! यह बेचारा राजा तो बहुत
 हत्वकथनम् वराकस्तं कमु एनं तुच्छ है । भला किस रूपमें वर्तमान—
 कैसे महत्त्वसे युक्त रहनेवाले इस

सन्तं केन माहात्म्येन युक्तं राजाके प्रति तू इस प्रकार यह
 सन्तमिति कुत्सयत्येनमेवं सयहु- है—ऐसा कहकर वह उसकी अवज्ञा
 मानमेतद्वचनमात्थ ? रैकमिव करता है—क्या तू इसे गाड़ीवाले
 सयुग्वानं सह युग्वना गन्ध्या रैक्वके समान [बतलाता है ?]
 वर्तत इति सयुग्वा रैकः, तमि- जो युग्वा अर्थात् गाड़ीके साथ
 ऐसा जो रैक्व है उसके समान तू

* क्योंकि 'प्रधाक्षीः' मध्यम पुरुषकी क्रिया है और इसका कर्ता है 'अयोनिः'
 जो प्रथम पुरुष है । इसलिये इसका रूप भी प्रथम पुरुषके अनुसार 'प्रधाक्षीत्'
 ऐसा होना चाहिये ।

घातनम् ? अननुरूपमस्मिन्, इसे बतला रहा है ! यह कथन
न युक्तमीदृशं वक्तुं रैक इवेत्यभि- इसके अनुरूप नहीं है, अर्थात्
प्रायः । इतरथाह-यो नु कथं कहना उचित नहीं । इसपर
त्वयोज्यते सयुग्मा रैकः ? तुम कह रहे हो यह गाड़ी-
इत्युक्तपन्तं भट्टाक्ष आह-नृणु बाग्य रैक्य कैसा है ? ऐसा
यथा स रैकः ॥ ३ ॥ कहनेवाले उस हंससे भट्टाक्ष
। बोला-‘जैसा यह रैक्य है, सुन’ ॥ ३ ॥

यथा कृताय विजितायाधरेयाः संयन्त्येवमेनं सर्वं
तदभिसमेति यत्किञ्च प्रजाः साधु कुर्वन्ति यस्तद्वेद यस्त
वेद स भयैतदुक्त इति ॥ ४ ॥

जिस प्रकार [घृतक्रीडामें] कृतनामक पासेकें द्वारा जीतने पर
पुरुषके अधीन उससे निम्न श्रेणीके सारे पासे हो जाते हैं उसी प्रकार
प्रजा जो कुछ सत्कर्म करती है वह सब उस (रैक्य) को प्राप्त
जाता है । जो बात वह रैक्य जानता है उसे जो कोई भी जानता
उसके विषयमें भी मुझसे यह कह दिया गया ॥ ४ ॥

यथा लोके कृतायः कृतो जिस प्रकार लोकमें घृतक्रीडा
नामायो घृतसमये समय जो चार अङ्गवाला कृत
प्रसिद्धश्चतुरङ्गः स नामक पासा प्रसिद्ध है, जब घृत
यदा जयति घृते प्रवृत्तानां तस्मै प्रवृत्त हुए पुरुषोंका यह कृतनाम
विजिताय तदर्थमिनरे विदयेका पासा जय प्राप्त करता है तो उस
इह अधरेयाग्नेतादापरकलिना- द्वारा विजय प्राप्त करनेवालेको
प्रेता, दापर और कलिना

मानः संयन्ति संगच्छन्तेऽन्त- नीचेके पासे भी प्राप्त हो जाते हैं
र्भवन्ति । चतुरङ्के कृताये त्रिद्वये- अर्थात् उसके अर्थान् हो जाते हैं;
काङ्क्षानां विद्यमानत्वात्तदन्तर्म- तात्पर्य यह है कि चार अङ्कसे युक्त
वर्न्तीत्यर्थः । यथायं दृष्टान्तः, कृतनामक पासेमें तीन, दो अं
एवमेनं रैकं कृतायस्थानीयं एक अङ्कवाले पासे भी विद्यमा
श्रेताद्यायस्थानीयं सर्वं तदभि- रहनेके कारण वे भी उसके अन्तर्गत
समेत्यन्तर्भवति रैके । किं तत्? हो जाते हैं । जैसा यह दृष्टान्त है,
यत्किञ्च लोके सर्वाः प्रजाः साधु, उसी प्रकार कृतस्थानीय इस रैक-
शोभनं धर्मजातं कुर्वन्ति तत्त्वम् को श्रेतादिस्थानीय वह सब प्राप्त हो
रैकस्य धर्मेऽन्तर्भवति । तस्य जाता है—सब उस रैकके अन्तर्गत
च फले सर्वप्राणिधर्मफलमन्तर्भ- हो जाता है । यह क्या है ! यह
वतीत्यर्थः । यह कि जो कुछ लोकमें प्रजा साधु
—शोभन यानी धर्मकार्य करती है
सर्व-का-सर्व रैकके धर्ममें समा
जाता है । तात्पर्य यह है कि
समस्त प्राणियोंके धर्मफल उसमें
धर्मफलके अन्तर्गत हो जाते हैं ।

तथान्योऽपि कश्चिद्यस्तद्वेद्यं तथा दूसरा पुरुष भी, जो कोई
वेद, किं तत् ? यद्वेद्यं स रैको वेद उस वेदको जानता है—यह वेद
तद्वेद्यमन्योऽपि यो वेद नमपि क्या है ! जिसे कि यह रैक
सर्वप्राणिधर्मज्ञानं तत्फलं च जानता है उसे वेदको दूसरा भी
रैकमिवाभिमतोऽनुवर्तते । स जो कोई जानता है उसे भी रैकके
समान समस्त प्राणियोंका धर्मफल
और उसका फल प्राप्त हो जाता है
इस प्रकार यहाँ 'सर्वे नन्दमिमुमेति' इस
पूर्ववाक्यका अनुवर्तन होता है । यह
; इस प्रकारका शब्द भी निज विद्वान्
एवंभूतोऽर्कोऽपि मया विद्वानेन- भी देने ऐसा कहकर बतला दिया ।

दुक्त एनमुक्तः, रैक्यरत्न एव तात्पर्य यह है कि रैक्यके समान
कृत्यायत्नार्थायां भवतीत्यभि- यत्ती कृतनामक पासेके सदृश
प्रायः ॥ ४ ॥ होता है ॥ ४ ॥

तदु ह जानश्रुतिः पौत्रायण उपशुश्राव । स ह
संजिहान एव क्षत्तारमुवाचाङ्गारे ह सयुग्मानमिव रैक्य-
मात्येति यो कथं सयुग्वा रैक्य इति ॥ ५ ॥ यथा कृता-
यत्रिजितायाधरेयाः संयन्त्ययमेन सव तदभिसमेति
यत्किञ्च प्रजाः साधु कुर्वन्ति यस्तद्वेद यस्त वेद स
मयैतदुक्त इति ॥ ६ ॥

इस बातको जानश्रुति पौत्रायणने सुन लिया । [दूसरे दिन सबेर]
उठने ही उसने सेवकसे कहा—‘अरे भैया ! तू गाड़ीवाले रैक्यके समान
मेरो स्तुति क्या करता है ?’ [इसपर सेवकने पूछा—] ‘यह जो गाड़ी-
वाला रैक्य है, कैसा है ?’ ॥ ५ ॥ [राजाने कहा—] ‘तिस प्रकार कृतनामक
पासेके द्वारा जीतनेवाले पुरुषके अधीन उसने निम्नवर्ती समस्त पासेवाले
हो जाते हैं उसी प्रकार उस रैक्यको यह सब प्राप्त हो जाता है जो कुछ
कि प्रजा सत्कर्म करती है । तथा जो कुछ वह (रैक्य) जानता है
उसे जो कोई जानभा है वह भी इस कथनद्वारा मैंने बतला
दिया’ ॥ ६ ॥

तदु ह तदेतदीदृशं हंसवाक्य-
मात्मनः कुत्सारूपमन्यस्य विदुषो
रैकादेः प्रशंसारूपमुपशुश्राव
श्रुत्वान्हर्म्यनलस्यो राजा जान-
श्रुतिः पौत्रायणः । तच्च हंसवाक्यं

अट्टालिकाके ऊपरी भागमें स्थित
राजा जानश्रुति पौत्रायणने अपनी
निन्दारूप और रैक्य आदि किसी
अन्य विद्वान्की प्रशंसारूप यह इस
प्रकारका हंसका वचन सुन लिया ।
तथा उस हंसके वचनको पुनः-

स्मरन्नेव पानःपुन्येन रात्रिशेष-
मतिवाहयामाम ।

पुनः स्मरण करते हुए ही उसने
शेष रात्रिको बिताया ।

ततः स वन्दिषी राजा
स्तुतियुक्ताभिर्वाग्मिः प्रतिबोध्य-
मान उवाच धत्तारं मंजिहान
एव शयनं निद्रां वा परित्य-
जनेय, हेऽङ्ग वत्सारेह सयुग्वान-
मिव रैक्कमात्थ किं माम् ? स
एव स्तुत्यर्हो नाहमित्यभिप्रायः ।
अथवा सयुग्वानं रैक्कमात्थ गत्वा
मम तदिदृक्षाम्; तदेवशब्दोऽव-
धारणार्थोऽनर्थको वा वाच्यः ।

तत्र वन्दियोंद्वारा स्तुतियुक्त
वाक्योंसे जगाये जानेपर राजाने
शय्या अथवा निद्राको त्यागते ही
सेवकसे कहा—‘अरे भैया ! ओ
वत्स ! तू मुझे क्या गाड़ीवाले रै-
के समान बतला रहा है ?’ तब
यह है कि स्तुतिके योग्य तो मैं
हूँ, मैं नहीं हूँ; अथवा तू जान
गाड़ीवाले रैक्कको उसे देखने
मेरी इच्छा सुना । ऐसा अर्थ होने
पर ‘सयुग्वानम् इव’ इसमें ‘इव’
शब्द निश्चयार्थक अथवा अर्थहीन
कहना चाहिये ।

■ च क्षत्ता प्रत्युवाच रैक्का-
नयनकामो राज्ञोऽभिप्रायज्ञः यो
नु कथं सयुग्वारैक्क इति राज्ञैवं
चोक्त आनेतुं तच्चिह्नं ज्ञातुमि-
च्छन् यो नु कथं सयुग्वारैक्क
इत्यवोचत् । स च भट्टाक्षवचन-
मेवावोचत् ॥ ५-६ ॥

राजाके अभिप्रायको जाननेवाले
उस सेवकने रैक्कको लानेकी इच्छासे
पूछा—‘यह जो गाड़ीवाला रैक्क
है, कैसा है ?’ अर्थात् राजाके इस
प्रकार कहनेपर उसे लानेके लिये
उसके चिह्न जाननेकी इच्छासे
उसने ‘यह जो गाड़ीवाला रैक्क है,
कैसा है ?’ ऐसा कहा । तब राजाने
भट्टाक्षका वचन ही दुहरा दिया
॥ ५-६ ॥

तस्य स्मरन्—

उसके कथनको याद रखकर—

स ह क्षत्तान्विष्य नाविदमिति प्रत्येयाय तं
होवाच यत्रारे ब्राह्मणस्यान्वेपणा तदेनमच्छेति ॥ ७ ॥

वह सेवक उसकी खोज करनेके अनन्तर 'मैं उसे नहीं पा सका'
ऐसा कहता हुआ लौट आया । तब उससे राजाने कहा—'अरे ! जहाँ
ब्राह्मणकी खोज की जाती है वहाँ उसके पास जा' ॥ ७ ॥

स ह क्षत्ता नगरं ग्रामं वा गत्वान्विष्य रैकं नाविदं न व्यज्ञासिपमिति प्रत्येयाय प्रत्या- गतवान् । तं होवाच क्षत्तारमरे यत्र ब्राह्मणस्य ब्रह्मविद एका- न्तेऽरण्ये नदीपुलिनादीं विविक्ते देशेऽन्वेपणानुमार्गं भवति तत्तत्रैनं रैकमच्छेत्तच्छ गच्छ तत्र मार्गं कुर्वित्यर्थः ॥ ७ ॥	वह सेवक नगर या ग्राममें जाकर वहाँ खोजनेके अनन्तर 'मैंने 'रैक'को नहीं जाना—नहीं 'पहचाना' ऐसा कहता हुआ लौट आया । तब राजाने उस सेवकसे कहा—अरे ! जहाँ एकान्त जङ्गलमें —नदीके तीर आदि शून्य स्थानोंमें ब्राह्मण—ब्रह्मवेत्ताकी खोज की जाती है वहाँ इस रैकके पास 'ऋच्छ' अर्थात् जा यानी वहाँ जाकर उसकी खोज कर ॥ ७ ॥
--	---

इत्युक्तः—

। इस प्रकार कहे जानेपर—

सोऽघस्तार्क्ष्यकटस्य पामानं कपमाणमुपोपविवेश
तं हाम्बुवादत्वं नु भगवः सयुग्वा रैक इत्यहं ह्यरा ३
इति ह प्रतिजज्ञे स ह क्षत्ताविदमिति प्रत्येयाय ॥ ८ ॥

उसने एक छकड़ेके नीचे खात्र सुजलाते हुए [रैकको देखा] ।
वह उसके पास बैठ गया और बोला—'भगवन् ! क्या आप ही गाड़ी-
वाले रैक हैं ?' तब रैकने 'अरे ! हाँ, मैं ही हूँ' ऐसा कहकर स्वीकार

किया । तब वह सेवक यह समझकर कि मैंने उसे पहचान लिया है, लौट आया ॥ ८ ॥

क्षत्तान्विष्य तं विजने देशे- वह सेवक निर्जन स्थानमें रोज
 ऽधस्ताच्छकटस्य गन्ध्याः पामानं करनेपर उसे एक गाड़ीके नीचे
 खर्ज कपमाणं कण्डूयमानं साज खुजाते देखकर 'निधय यही
 दृष्ट्वा 'अयं नूनं सयुग्वा रैक्' इत्युप गाड़ीवाला रैक्व है' ऐसा निश्चय कर
 समीप उपविशेति विनयेनोपविष्ट- उसके समीप नम्रतापूर्वक बैठ ग
 वान् । तं च रैक्ं हाम्युवादोक्त- तथा उस रैक्वसे कहा—'हे भगव
 वान्—त्वमसि हे भगवो भगवन् गाड़ीवाले रैक्व आप ही हैं ?'
 सयुग्वा रैक् इति । एवं पृष्टो- तरह पूछे जानेपर 'अरे! हाँ, मैं
 ऽहमस्मि क्षरा रे अर इति हानादर हूँ' इस प्रकार 'अरे' कहकर उस
 एव प्रतिजज्ञेऽभ्युपगतवान् । स अनादर ही प्रकट किया । तब तब
 तं विज्ञायाचिदं विज्ञातवान- उसे जानकर—यह समझकर कि 'अ
 स्मीति प्रत्येयाय प्रत्यागत मैंने रैक्वको जान लिया—पहचा
 इत्यर्थः ॥ ८ ॥ लिया है' लौट आया ॥ ८ ॥

इति छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये
 प्रथमखण्डमाख्यं सम्पूर्णम् ॥ १ ॥

द्वितीय खण्ड

रैक्के प्रति जानश्रुतिकी उपसत्ति

तदु ह जानश्रुतिः पौत्रायणः पट्शतानि गवां
निष्कमश्वतरीरथं तदादाय प्रतिचक्रमे तं हाम्युवाद ॥१॥

तब वह जानश्रुति पौत्रायण छः सौ गौएँ, एक हार और एक
खरियोंसे जुता हुआ रथ लेकर उसके पास आया और बोला ॥ १ ॥

तत्तत्र ऋषेर्गाहस्थं प्रत्यभि-
रायं युद्ध्या धनार्थितां च उ ह
एय जानश्रुतिः पौत्रायणः पट्-
शतानि गवां निष्कं कण्ठहार-
मश्वतरीरथमश्वतरीभ्यां युक्तं रथं
तदादाय धनं गृहीत्वा प्रति-
चक्रमे रैकं प्रति गतवान् । तं च
गत्वाम्युवाद हाम्युक्तवान् ॥१॥

तब [सेयकके कपनसे] ऋषि-
का गृहस्थाश्रम-सम्बन्धी अभिप्राय
और धनकी इच्छा जान वह जान-
श्रुति पौत्रायण छः सौ गौएँ, निष्क
—गलेका हार और एक अश्वतरी-
रथ—दो अश्वतरियों (खचरियों)
से जुता हुआ रथ—यह इतना धन
लेकर रैक्केके पास चला । और
उसके पास जाकर अभिवादन
किया अर्थात् कहा ॥ १ ॥

रैक्केमानि पट्शतानि गवामयं निष्कोऽयमश्वतरी-
रथो नु म एतां भगवो देवतांशाधि यां देवतामुपास्स
इति ॥ २ ॥

‘है रैक ! ये छः सौ गौएँ, यह हार और यह खचरियोंसे जुता हुआ
रथ मैं [आपके डिये] लाया हूँ । [आप इस धनको स्वीकार कीजिये

और] हे भगवन् ! आप मुझे उस देवताका उपदेश दीजिये, जिसकी आप उपासना करते हैं ॥ २ ॥

हे रैक्क गवां पट् शतानी-
मानि तुभ्यं भयानीतानि, अयं नि-
ष्कोऽश्वतररीरथश्चायमेतद्धनमाद-
त्स्व, भगवोऽनुशाधि च मे
मामेताम्, यां च देयतां त्वमुपास्से
तदेयतोपदेशेन मामनुशाधीत्यर्थः
॥ २ ॥

हे रैक्क ! मैं आपके लिये ये
छः सौ गौएँ लाया हूँ तथा यह हार
और खच्चरियोंसे जुता हुआ रथ भी
लाया हूँ, इस धनको ले लीजिये और
हे भगवन् ! मुझे उस देवताका
उपदेश दीजिये जिसकी आप
उपासना करते हैं; अर्थात् उस
देवताका उपदेश करनेके द्वारा
मेरा अनुशासन कीजिये ॥ २ ॥

तमु ह परः प्रत्युवाचाह हारेत्वा शूद्र तयैव सह
गोभिरस्त्यति । तदु ह पुनरेव जानश्रुतिः पौत्रायणः सहस्रं
गवां निष्कमश्वतररीरथं दुहितरं तदादाय प्रतिचक्रमे ॥ ३ ॥

उस राजासे दूसरे [अर्थात् रैक्क] ने कहा—‘ऐ शूद्र ! गौओंके
सहित यह हारयुक्त रथ तेरे ही पास रहे ।’ तब यह जानश्रुति पौत्रायण
एक सहस्र गौएँ, एक हार, खच्चरियोंसे जुता हुआ रथ और अपनी कन्या-
इतना धन लेकर फिर उसके पास आया ॥ ३ ॥

तमेवमुक्तवन्तं राजानं प्रत्यु-
वाच परो रैक्कः, अहेन्ययं निपातो
विनिग्रहार्थो योऽन्यत्रेह त्वनर्थकः,
एवमुद्धम्य पृथक्प्रयोगात् ।
हामेत्वा हागेण युक्ताश्वा गन्तव्यौ

इस प्रकार कहते हुए उग्रगवा-
से उस द्वितीय व्यक्ति—रैक्कने
कहा—‘अह’ यह निपात दूसरी
अगद ‘विनिग्रह’ अर्थमें प्रयुक्त
होना है, सिन्धु यहाँ ‘एव’ सम्प्रदाय
पृथक् प्रयोग रहनेके कारण निरर्थक
है । हागे युक्त अंश इत्या—गन्तव्यौ

सेयं हारेत्वा गोभिः सह तवैवास्तु
तवैव तिष्ठतु, न ममापर्याप्तिन कर्मार्थ-
मनेन प्रयोजनमित्यभिप्रायः, हे
शूद्रेति ।

ननु राजासौ क्षत्रसम्बन्धात्स
ह क्षत्तारमुवाचेत्युक्तम् । विद्या-
ग्रहणाय च ब्राह्मणसमीपोपग-
माच्छूद्रस्य चानधिकारात्कथमि-
दमननुरूपं रैक्वेणोच्यते हे
शूद्रेति ?

तत्राहुराचार्याः—हंसवचन-
श्रवणाच्छुगेनमाविवेश; तेनासौ
शुचा, श्रुत्वा रैकस्य महिमानं वा
आद्रवतीति ऋषिरात्मनः परोक्षवृत्तां
दर्शयन्शूद्रेत्याहेति । शूद्रवृत्ता
धनेनैवैनं विद्याग्रहणायोपजगाम

उसे 'हारेत्वा' कहते हैं, वह यह
गौओंके सहित 'हारेत्वा' तेरा ही रहे ।
तात्पर्य यह है कि हे शूद्र ! जो
कर्मके लिये अपर्याप्त है ऐसे इस
धनसे मुझे कोई प्रयोजन नहीं है ।

शंका—क्षत्ता (सेवक) से
सम्बन्ध होनेके कारण यह जानश्रुति
तो राजा है, क्योंकि 'स ह क्षत्तार-
मुवाच' (उसने सेवकसे कहा)
ऐसा पहले कहा जा चुका है । तथा
शूद्रका अधिकार न होनेसे ब्राह्मणके
समीप विद्याग्रहणके लिये जानेके
कारण भी [यह क्षत्रिय ही जान
पड़ता है] । फिर रैक्वने 'हे शूद्र'
ऐसा अनुचित शब्द क्यों कहा ?

समाधान—इस विषयमें आचार्य-
गण ऐसा कहते हैं कि हंसका वचन
सुननेपर इस जानश्रुतिमें शोकक
आवेश हो गया था । उस शोकसे
अथवा रैक्वकी महिमा सुनकर वह
द्रवीभूत हो रहा था; इसलिये ऋषिने
अपनी परोक्षवृत्ता प्रदर्शित करनेके
लिये उसे 'शूद्र' कहकर सम्बोधित
किया । अथवा वह शूद्रके समान
केवल धनके द्वारा ही विद्या ग्रहण
करनेके लिये उसके समीप गया था
शुश्रूषाद्वारा ग्रहण करने नहीं गया

न च सुहृत्सु न तु चात्सवं

सुहृत्सु ॥

अने सुहृत्सु घनना-

इति चेत् सुहृत्सु च वा सुहृत्सु ॥

अने न च सुहृत्सु उवादानं

इत्युच्यते ॥

तद्दु ह्येतेषां कृत्वा पुनरेव

आत्माशक्तिं पौत्राश्रये यदा नृ-

कस्यैकं जायते चेत्येतेषां

सुहृत्सु च सुहृत्सु उवादानं प्रतिब-

ज्जेत्युच्यते ॥ ३ ॥

[इसलिये उसे 'शूद्र' कहा वह जातिसे ही शूद्र हो— बात नहीं है ।

परन्तु अन्य लोग ऐसा कहें कि वह थोड़ा धन लाया इसलिये रोपवश उसे 'शूद्र' कहा; बहुत-सा धन लानेपर शूद्र बन कर लेना इस बातको सुवि करता है ।

तब श्रुतिका अभिप्राय समझकर जानश्रुति पौत्रायण दशमे अधिक करके एक सहस्र गैर तथा श्रुतिका अभीष्ट पत्नीरूपा भार्या एक कन्या लेकर फिर उसमें वन गया ॥ ३ ॥

तथाहमुवाच रैक्वेदं सहस्रं गवामयं निष्क्रोश्य-
नृश्वतरीत्य इयं जायायं ग्रामो यस्मिन्नास्तेऽन्वेय मा
भगवः शार्धीति ॥ ४ ॥ तस्या ह मुखमुपोद्गृह्णन्नुवाचा-
जहारेनाः शूद्रानेनैव मुखेनालापयिष्यथा इति ते
हेते रैक्पर्णा नाम महावृषेपु यत्रागमा उवास स तर्गं
होवाच ॥ ५ ॥

अथ (१६) से कहा—'हे १६ ! ये एक सहस्र गैर, पर
उना हुआ रथ, यह पत्नी और यह ग्राम त्रिगने दि
हे भगवन् ! मुझे अस्व अनुष्ठानित कर्त्रिये ॥ ५ ॥

न च शुश्रूषया, न तु जात्यैव

शूद्र इति ।

अपरे पुनराहुरल्पं धनमा-

हतमिति रूपैर्नमुक्तवाञ्छद्रेति ।

लिङ्गं च ब्रह्माहरण उपादानं

धनस्येति ।

तदु हर्षेर्मतं ज्ञात्वा पुनरेव

जानश्रुतिः पौत्रायणो गवां सह-

समधिकं जायां चर्षेरमिमतां

दुहितरमात्मनस्तदादाय प्रतिच-

क्रमे क्रान्तवान् ॥ ३ ॥

[इसलिये उसे 'शूद्र' कहा वह जातिसे ही शूद्र हो—
वात नहीं है ।

परन्तु अन्य लोग ऐसा कह
हैं कि यह थोड़ा धन लाभ क
इसलिये रोपवश उसे 'शूद्र' क
था; बहुत-सा धन लानेस उसे
ग्रहण कर लेना इस बातको मूर्ख
करता है ।

तत्र ऋषिका अभिप्राय समग्र
राजा जानश्रुति पौत्रायण
अधिक करके एक सहस्र गौर ।
ऋषिकी अभीष्ट पत्नीरूपा
एक कन्या लेकर फिर उसके प
गया ॥ ३ ॥

तत्सहस्रमुवाच रैक्वेदः सहस्रं गवामयं निष्कोऽप-
मदयतरीरथ इयं जायायं ग्रामो यस्मिन्नास्तेऽन्येव मा
भगवः शार्धीति ॥ ४ ॥ तस्या ह मुखमुपोद्गृह्णन्नुवाचा-
जहारेमाः शूद्रानेनैव मुखेनालापयिष्यथा इति ते
हृते रैक्पर्णा नाम महावृषेण यत्राग्रा उवास म तर्म्म
होवाच ॥ ५ ॥

और उस (रैक्) ने कहा—'हे रैक् ! ये एक सहस्र गौर, क
हार, सहस्र गवामयो मे
अन हं छत्रिये और

तब उस (राजकन्या) के मुखको ही [विद्याग्रहणका द्वार] समझने हुए ईकने कहा—‘अरे शूद्र ! तू ये (गौएँ आदि) लाया है [सो ठीक है;] तू इस विद्याग्रहणके द्वारसे ही मुझसे भाषण कराना है । इस प्रकार जहाँ वह ईक रहता था वे ईकवर्णनामक ग्राम महावृष देश-में प्रसिद्ध है । तब उसने उससे कहा ॥ ५ ॥

रैक्येदं गवां सहस्रमयं निष्को-
ज्यमथतरीरथ इयं जायार्थं मम
दुहितानीतायं च ग्रामो यस्मि-
न्नास्मे तिष्ठमि ॥ च त्वदर्थं मया
कल्पितः । तदेतत्सर्वमादायानु-
शाप्येश मा मां हे भगवः ।

इयुक्तस्तस्या जायार्थमानी-
ताया राप्त्रो दुहितुर्देव मुग्वं द्वारं
विधाया दाने तीर्थमुपोद्गृह्णन्ना-
यिन्यर्थः । “ब्रह्मचारी धनदारी
मेधारी श्रोत्रियः प्रियः । विद्यया
या विद्यां प्राह तानि तीर्थानि
पन्मम” इति विद्याया वचनं
मित्रापदे हि ।

एवं जानन्मुपोद्गृह्णन्नुवाचो-
क्तवान्—आजहाराहन्वान्म-

[और रैक्यसे कहा—] ‘हे रैक्य ! ये एक सहस्र गौएँ, यह हार, यह खचरियोंसे युक्त रथ और यह पत्नी अर्थात् आपकी भार्या होनेके लिये अपनी कन्या लाया हूँ; तथा जिसमें आप रहते हैं वह गाँव भी मैंने आपहीके लिये निश्चित कर दिया है । हे भगवन् ! इन सबको ग्रहणकर आप मुझे उपदेश कर ही दोजिये ।’

ऐसा बहने जानेपर भार्या होनेके लिये लायो गयी उस राजकन्याके मुखको ही विद्यादानका द्वार अर्थात् तीर्थ जानते हुए [रैक्यने कहा—] ऐसा इसका तात्पर्य है । इस विषयमें विद्यारा यह वचन प्रसिद्ध है—“ब्रह्मचारी, धन देनेवाला, बुद्धिमान्, श्रोत्रिय, प्रिय और जो विद्याके बदलेमें विद्याका उपदेश करता है—ये छः मेरे तीर्थ हैं ।”

ऐसा जानकर अर्थात् ग्रहण कर रैक्यने कहा—‘तू जो ये गौएँ तथा

तृतीय स्कण्ड

रैकद्वारा संवर्गविद्याका उपदेश

वायुर्वाव संवर्गो यदा वा अग्निरुद्धायति वायुमेवा-
ति यदा सूर्योऽस्तमेति वायुमेवाप्येति यदा चन्द्रोऽस्त-
ति वायुमेवाप्येति ॥ १ ॥

वायु ही संवर्ग है । जब अग्नि बुझता है तो वायुमें ही लीन
ता है, जब सूर्य अस्त होता है तो वायुमें ही लीन होता है और जब
चन्द्रमा अस्त होता है तो वायुमें ही लीन हो जाता है ॥ १ ॥

वायुर्वाव संवर्गो वायुर्वावो
वित्पवधारणार्थः । संवर्गः संव-
नात्संग्रहणात्संग्रसनाद्वा संवर्गः।
क्ष्यमाणा अग्न्याद्या देवता
। तमभावमापादयतीत्यतः
। संवर्गः । संवर्जनारूपो गुणो
येयो वायुवत्, कृतायान्तर्भाव-
। यन्तात् । कथं संवर्गत्वं
। योः ? इत्याह—यदा यसिन्काले
। अग्निरुद्धायत्युद्दासनं प्राप्नो-

वायु ही संवर्ग है । यहाँ 'वायु'
शब्दसे वायुवायु अभिप्रेत है ।
'वाव' यह निपात निध्नपर्ययक है ।
संवर्जन—संग्रहण अथवा संग्रसन
करनेके कारण यह संवर्ग है । आगे
कहे जानेवाले अग्नि आदि देवताओं-
को वायु अपने स्वरूपमें मिला लेता
है इसलिये यह संवर्ग है । कृत-
नामक पासेमें जैसे अन्य पासोंका
अन्तर्भाव हो जाता है उसी दृष्टान्त-
के अनुसार वायुके समान संवर्जन-
संज्ञक गुणका चिन्तन करना
चाहिये । वायुकी संवर्गता किस
प्रकार है ? इस विषयमें श्रुति कहती
है—जब अर्थात् जिस समय अग्नि
उद्दासनको प्राप्त होता है अर्थात्

वान्यदिमा गा यचान्यद्धनं । अन्य धन लाया है, सो ठीक ही
तत्साध्विति वाक्यशेषः । शूद्रेति है—यह वाक्यशेष है । वहाँ जो
पूर्वोक्तानुकृतिमात्रं न तु कारणा- 'शूद्र' ऐसा सम्बोधन है यह पूर्वोक्त-
न्तरापेक्षया पूर्ववत् । अनेनैव का अनुकरणमात्र ही है, पूर्ववत्
मुखेन विद्याग्रहणतीर्थेनालाप- किसी अग्य कारणकी अपेक्षासे
यिष्यथा आलापयसीति मां भाण- नहीं है । इस मुरा यानी विद्याग्रहण-
यमीत्यर्थः । के द्वारसे ही तू मुझसे आगत
अर्थात् सम्भाषण कराता है ।

ते हँते ग्रामा रैक्पर्णा वे ये रैक्वपणं नाममे प्रनिद
नाम विख्याता महावृषेषु देशेषु ग्राम महावृष देशमें हैं, जिन ग्रामोंमें
यत्र येषु ग्रामेष्वामोपितवान् रैक्ः, कि रैक्व रहा करता था, वे ग्राम
तान्मां ग्रामानदादस्मै रैक्काय राजाने इस रैक्वको दे दिवें । इन
राजा । तस्मै राज्ञे धनं दत्तवते ह प्रकार धन देनेवाले उम राजाकी
किन्तोवाच विद्यां म रैक्ः ॥४-५॥ रैक्वने विद्या का उपदेश किया ॥४-५॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि अनुर्थाध्यायं
द्वितीयसप्तममाख्यं सम्पूर्णम् ॥२॥

तृतीय खण्ड

रेकद्वारा संवर्गविद्याका उपदेश

वायुर्वाव संवर्गो यदा वा अग्निरुद्धायति वायुमेवा-
प्येति यदा सूर्योऽस्तमेति वायुमेवाप्येति यदा चन्द्रोऽस्त-
मेति वायुमेवाप्येति ॥ १ ॥

वायु ही संवर्ग है । जब अग्नि बुझता है तो वायुमें ही लीन होता है, जब सूर्य अस्त होता है तो वायुमें ही लीन होता है और जब चन्द्रमा अस्त होता है तो वायुमें ही लीन हो जाता है ॥ १ ॥

वायुर्वाव संवर्गो वायुर्वाक्षो
वावेत्यवधारणार्थः । संवर्गः संव-
र्जनात्संग्रहणात्संग्रसनाद्वा संवर्गः ।
वक्ष्यमाणा अग्न्याद्या देवता
आत्मभावमापादयतीत्यतः
संवर्गः । संवर्जनाख्यो गुणो
ध्येयो वायुवत्, कृतायान्तर्माव-
दष्टान्तात् । कथं संवर्गत्वं
वायोः ? इत्याह—यदा यस्मिन्काले
वा अग्निरुद्धायत्युद्धासनं प्राप्नो-

वायु ही संवर्ग है । यहाँ 'वायु'
शब्दसे वायुवायु अभिप्रेत है ।
'वाव' यह निपात निश्चयार्थक है ।
संवर्जन—संग्रहण अपवा संग्रसन
करनेके कारण वह संवर्ग है । आगे
कहे जानेवाले अग्नि आदि देवताओं-
को वायु अपने स्वरूपमें मिला लेता
है इसलिये वह संवर्ग है । कृत-
नामक पासेमें जैसे अन्य पासोंका
अन्तर्भाव हो जाता है उसी दृष्टान्त-
के अनुसार वायुके समान संवर्जन-
संज्ञक गुणका चिन्तन करना
चाहिये । वायुकी संवर्गता किस
प्रकार है ? इस विषयमें श्रुति कहती
है—जब अर्थात् जिस समय अग्नि
उद्धासनको प्राप्त होता है अर्थात्

त्युपशाम्यति तदासायन्निर्वायु- शान्त हो जाता है उस समय पर
मेवाप्येति वायुस्वामाव्यमपिग- अग्नि वायुमें ही लीन हो जाता है
च्छति । तथा यदा सूर्योऽस्तमेति अर्थात् वायुके सभाषको प्राप्त हो
जाता है । तथा जिस समय सूर्य
वायुमेवाप्येति । यदा चन्द्रोऽस्त- अस्त होता है वह भी वायुमें ही
लौन हो जाता है और जब चन्द्रमा
अस्त होता है वह भी वायुमें ही
लौन हो जाता है ॥ १ ॥

ननु कथं सूर्याचन्द्रमसोः स्य-

स्फारब्धितयोर्वायावपिगमनम् ? गङ्गा-अपने स्वरूपमें शिव
सूर्य और चन्द्रमाका वायुमें शिव
प्रकार लय हो सकती है ।

नैव दोषः अन्तर्गतेऽदर्शन-

प्राप्तेर्वापुनिमित्तत्वात्, वायुना

घट्टनं नीयते सूर्यः, चन्द्रमस-

वायुकार्यत्वात् । अथवा प्रत्यक्षे

सूर्याचन्द्रमसोः स्वरूपभ्रंशे तत्रो-

रूपयोर्वायावपिगमनं स्यात् ॥ १ ॥ हो सकता है ॥ १ ॥

तथा—

तथा—

यदाऽऽच्छुष्यन्ति वायुमंवाप्यन्ति वायुमंवाप्यन्ति

मदीनं वृद्धं इत्यदिद्वयम् ॥ २ ॥

जिस समय जल सूखता है वह वायुमें ही लीन हो जाता है । वायु ही इन सब जलोंको अपनेमें लीन कर लेता है । यह अधिदैवत दृष्टि है ॥ २ ॥

यदा उच्छुष्यन्त्युच्छोष- | जब जल सूखता है—शोषण-
मानुपन्ति तदा, वायुमेवापि- | को प्राप्त होता है उस समय वह
न्ति । वायुहिं यसादेवैतानग्न्या- | भी वायुमें ही लीन हो जाता है ।
धान्महाबलान्मंवृङ्क्ते, अतो | क्योंकि वायु ही इन अग्नि आदि
वायुः संवर्गगण उपास्य इत्यर्थः । | महाबलवान् तत्त्वोंको अपनेमें लीन
इत्यधिदैवतं देवतासु संवर्गदर्श- | कर लेता है, इसलिये वायुकी संवर्ग-
नमुक्तम् ॥ २ ॥ | गुणरूपसे उपासना करनी चाहिये—
यह इसका तात्पर्य है । इस प्रकार
यह अधिदैवत—देवताओंमें संवर्ग-
दृष्टि कही गयी ॥ २ ॥

अथाध्यात्मं प्राणो वात्र संवर्गः स यदा स्वपिति
प्राणमेव वागप्येति प्राणं चक्षुः प्राणश्चोत्रं प्राणं मनः
प्राणो ह्येवैतान्सर्वान्संवृङ्क्त इति ॥ ३ ॥

अब अध्यात्मदर्शन कहा जाता है—प्राण ही संवर्ग है । जिस समय यह पुरुष सोता है, प्राणको ही वाक् इन्द्रिय प्राप्त हो जाती है; प्राणको ही चक्षुः, प्राणको ही श्रोत्र और प्राणको ही मन प्राप्त हो जाता है । प्राण ही इन सबको अपनेमें लीन कर लेता है ॥ ३ ॥

अपानन्तरमध्यात्ममात्मनि | अब आगे यह अध्यात्म अर्थात्
संवर्गदर्शनमिदमुच्यते—प्राणो | शरीरमें संवर्गदर्शन कहा जाता है ।
मुख्य प्राण ही संवर्ग है । यह पुरुष
यदा यस्मिन्काले स्वपिति प्राण- | जिस समय सोता है उस समय
प्राणको ही वाक् इन्द्रिय प्राप्त हो

मेव वागप्येति वायुमिवाग्निः । जाती है, जिस प्रकार कि जल वायुको । तथा प्राणको ही वायु प्राणको ही श्रोत्र और प्राणको ही मन प्राप्त हो जाता है; क्योंकि प्राण ही इन वायु आदि सबमें गार्दीन्मर्यान्मंशृङ्क्त इति ॥३॥ अपनेमें लीन कर लेता है ॥ ३ ॥

तौ वा एतौ द्वौ संवर्गौ वायुरेव देवेषु प्राणः प्राणेषु ॥४॥

ये वे दो ही संवर्ग हैं—देवताओंमें वायु और इन्द्रियोंमें प्राण ॥४॥

तौ वा एतौ द्वौ संवर्गौ संव- ये वे दो ही संवर्ग—

र्जनगुणौ वायुरेव देवेषु संवर्गः गुणवादे हैं—देवताओंमें वायु संवर्ग है तथा वायु आदि प्राणः प्राणेषु वागादिषु मुख्यः ॥५॥ इन्द्रियोंमें) मुख्य प्राण ॥ ५ ॥

संवर्गोंकी स्तुतिके लिये आख्यायिका

अर्धतयोः स्तुत्यर्थमिवमा- अब इन 'वायु और प्राण' के स्तुतिके लिये आख्यायिका

एतादृशिकाभ्यन्ते—

अर्धतयोंकी शक्ति है—

अथ ह शान्तं च कायेयमभिप्रनाग्निं च कर्तु-
मेति परिशिष्यमार्गा अथवाग्निं विनिर्गताम्ना उ ह न
ददतुः ॥ ५ ॥

अथ ह शान्तं च कायेयमभिप्रनाग्निं च कर्तु- अथ ह शान्तं च कायेयमभिप्रनाग्निं च कर्तु-

मेति परिशिष्यमार्गा अथवाग्निं विनिर्गताम्ना उ ह न

ददतुः ॥ ५ ॥

हेत्यैतिशार्थः, शौनकं च शुन-
कस्यापत्यं शौनकं कापेयं कपि-
गोत्रमभिप्रतारिणं च नामतः
कक्षसेनस्यापत्यं काक्षसेनिं भोज-
नायोपविष्टौ परिविप्यमाणौ
सूपकारैर्ब्रह्मचारी ब्रह्मविच्छिण्डो
विभिक्षे भिक्षितवान् । ब्रह्मचा-
रिणो ब्रह्मविन्मानितां पुद्ग्या
तं जिज्ञासमानौ तस्मा उ भिक्षां
न ददतुर्न दत्तवन्तौ ह किमयं
वक्ष्यतीति ॥ ५ ॥

‘ह’ यह निपात णेतिश्च (परम्परा-
गत कथानक) का द्योतक है ।
शौनक—शुनकका पुत्र शौनक जो
कि कापेय—कपिके गोत्रमें उत्पन्न
हुआ था, उससे और कक्षसेनका
पुत्र काक्षसेनि, जो मामसे अभि-
प्रतारी था, उससे, जब कि वे दोनों
भोजनके लिये बैठे थे और रसोइयों-
द्वारा इन्हें भोजन परोसा जा रहा
था, अपनेको ब्रह्मवेत्ताओंमें शूरवीर
समझनेवाले एक ब्रह्मचारीने भिक्षा
मँगी। ब्रह्मचारीके ‘मैं ब्रह्मवेत्ता हूँ’ ऐसे
अभिमानको जानकर यह जाननेकी
इच्छासे कि ‘देखें यह क्या कहता
है?’ उन्होंने भिक्षा न दी ॥ ५ ॥

स होवाच महात्मनश्चतुरो देव एकः कः स जगार
भुवनस्य गोपास्तं कापेय नाभिपश्यन्ति मर्त्या अभिप्रता-
रिन्बहुधा वसन्तं यस्मै वा एतदन्नं तस्मा एतन्न दत्तमिति ॥ ६ ॥

उसने कहा—भुवनोंके रक्षक उस एक देव प्रजापतिने चार
महात्माओंको अस लिया है । हे कापेय ! हे अभिप्रतारिन् ! मनुष्य
अनेक प्रकारसे निवास करते हुए उस एक देवको नहीं देखते; तथा
जिसके लिये यह अन्न है उसे ही नहीं दिया गया ॥ ६ ॥

स होवाच ब्रह्मचारी महात्म-
नश्चतुर इति द्वितीयावबुवचनम् ।

उस ब्रह्मचारीने कहा—‘महात्म-
नः’ और ‘चतुरः’ ये पद द्वितीया विभ-
क्तिके बहुवचन हैं । उस एक ही देव

देव एकोऽन्यादीन्वायुर्वागादीन् । क—प्रजापतिने अर्थात् वायुने और
 प्राणः, कः स प्रजापतिर्जगार आदिको और प्राणने वागादिको
 प्रसितवान् । कः स जगारेति प्रस लिया है । किन्ही-किन्ही
 प्रश्नमेके । भुवनस्य भवन्त्यसिन् मत है कि जिसने मसा है वह एत
 भूतानीति भुवनं भूरादिः सर्वो देव कौन है ! इस प्रकार यह प्रप्र
 लोकस्तस्य गोपा गोपायिता है । यह भुवनका—जिसमें भू
 रक्षिता गोमेत्यर्थः । तं कं प्रजा- (प्राणी) आदि होते हैं उन
 पतिं हे कापेय नामिष्यन्ति न भूलोक आदि समस्त लोकोंसे
 जानन्ति मन्या मरणधर्माणोऽवि- भुवन कहते हैं, उसका गोपा—
 येकिनो वा हेऽभिप्रचारिन् । गोपायिता अर्थात् रक्षा करनेवा
 ध्यात्माधिदेवताधिभूतप्रकारैर्वस- है । हे कापेय ! उस का अर्थात्
 न्तम् । यस्मै वा एतदहन्यहन्यन्नम- प्रजापतिको अथवा हे अभिप्रचारिन् !
 दनायादियते मंस्क्रियते च तस्मै अनेक प्रकारसे यानी अन्त्याम,
 प्रजापतय एतद्धनं न दत्तमिति अधिदेवता और अधिभूत भेदमें काम
 ॥ ६ ॥ करते हुए उस देवको मर्त्य—मान-
 धर्मा अथवा अविद्येको गुरुय मर्त्य
 देगने । तथा जिसके मधुगर्भ
 क्रिये निष्पन्नति इस अन्नरा आगत
 —संस्कार किया जाता है उस
 प्रजापतिको ही यह अन्न नहीं दिया
 गया ॥ ६ ॥

तदु ह शौनकः कारेयः प्रतिमन्वानः प्रत्येयायात्मा
 देवानां जनिता प्रजानां हिरण्यदंष्ट्रो यमसोऽन-
 गूर्मिहान्तमस्य महिमानमाहुरनघमानो यदनन्नमनीति
 वै ययं ब्रह्मचारिन्नेदमुपास्महे दत्तार्हम् भिक्षामिति ॥७॥

इस वाक्यका बहिर्गोत्रेन्द्रिय शौनकने मनन किया और फिर उस
 [ब्रह्मचारी] के पास आकर कहा—'ओ देवताओं का अन्न, दत्तार्हम् ॥

उत्पत्तिकर्ता, हिरण्यदंष्ट्र, मधुपशील और मेधावी है, जिसकी बड़ी महिमा कही गयी है, जो स्वयं दूसरोंसे न खाया जानेवाला और जो वस्तुतः अन्न नहीं हैं उनको भी मक्षण कर जाता है, हे ब्रह्मचारिन् ! उसीको हम उपासना करते हैं । [ऐसा कहकर उसने सेवकोंको आज्ञा दी कि] 'इह ब्रह्मचारीको भिक्षा दो' ॥ ७ ॥

तदु ह ब्रह्मचारिणो वचनं । कपिगोत्रोत्पन्न शौनक ब्रह्मचारी-
शौनकः कापेयः प्रतिमन्वानो के उस वचनकी मनसे आलोचना
मनसालोचयन्ब्रह्मचारिणं प्रत्ये- कर ब्रह्मचारीके समीप गया तथा
यायाजगाम । गत्वा चाह यं चाकर इस प्रकार बोला—जिसके
त्वमवोचो न पश्यन्ति मर्त्या विषयमें तुमने कहा कि मर्त्यगण
इति तं वयं पश्यामः; कथम् ? उसे नहीं देखते उसे हम देखते हैं ।
आत्मा सर्वस्य स्थावरजङ्गमस्य, किस प्रकार देखते हैं ! वह सम्पूर्ण
किञ्च देवानामग्न्यादीनामात्मनि स्थावर-जङ्गमका आत्मा तथा अग्नि
मंहत्य प्रसित्वा पुनर्जनितोत्पाद- आदि देवताओंका उत्पत्तिकर्ता
यिता वायुरूपेणाधिदेवनमग्न्या- अर्थात् अधिदेवत वायुरूपसे अपनेमें
दीनाम् । अध्यात्मं च प्राण- लीन कर अग्नि आदिका पुनः उत्पन्न
रूपेण वागादीनां प्रजानां च करने-वाला और अप्पात्मप्राणरूपसे
जनिता । वागादि प्रजाओंको उत्पत्ति करने-
वाला है ।

अथ चात्मा देवानामग्निवागा- अथवा यों समझें कि अग्नि
दीनां जनिता प्रजानां स्थावर- और वायु आदि देवोंका आत्मा
जङ्गमानाम् । हिरण्यदंष्ट्रोऽमृतदंष्ट्रो- और स्थावर-जङ्गम प्रजाओंका
अमृतदंष्ट्र इति यावन् । वयमो उत्पत्तिकर्ता है । हिरण्यदंष्ट्र—
मधुपशीलः । अनश्वरिः श्वरिमे- अमृतदंष्ट्र अर्थात् जिसकी दाढ़ें
फटी नहीं टूटती, 'वयसः'—
मक्ष्णशील, 'अनश्वरिः'—श्वरि
मेधावीको कहते हैं, जो श्वरि न

धात्री न स्वरिस्वरिस्तत्प्रतिषेधो- । हो वह 'असूरि' कहलाता है उसका
 ऽनसुरिः स्वरिरेवेत्यर्थः । महान्त- । भी प्रतिषेध 'अनसूरि' है अर्थात्
 मतिप्रमाणमप्रमेयमस्य प्रजापते- । लोग इस प्रजापतिकी महती—अति
 महिमानं विभूतिमाहुर्ब्रह्मविदः । विभूति बतलाते हैं; क्योंकि यह स्वयं
 यस्मात्स्वयमन्यैरनघमानोऽभस्य- । दूसरोंसे अभक्ष्यमाण—न खाया
 माणो यदनघमग्निचागादिदेवता- । जानेवाला और जो अग्नि आदि देवता-
 रूपमस्ति भक्षयतीति । वा इति । रूप अनन (दूसरोंका अन्न नहीं)
 निरर्थकः । वयं हे ब्रह्मचारिन् । है उसका अदन—भक्षण करता है ।
 आ इदमेवं यथोक्तलक्षणं ब्रह्म । 'वै' यह अन्यथ निरर्थक है । हे
 वयमा उपास्महे । वयमिति व्य- । ब्रह्मचारिन् ! हम इस उपर्युक्त
 यद्वितेन सम्बन्धः । अन्ये न वय- । लक्षणोंवाले ब्रह्मकी ही उपासना
 मिदमुपास्महे, किं तर्हि ? परमेव । करते हैं । 'उपास्महे' इस क्रियाका
 ब्रह्मोपास्महे इति वर्णयन्ति । व्यवधानयुक्त 'वयम्' इस कर्तासे
 दत्तास्मै भिक्षामित्यवोचद् भू- । सम्बन्ध है । कोई-कोई ['ब्रह्मचारि-
 त्यान् ॥ ७ ॥ । नेदमुपास्महे' इसका 'ब्रह्मचारिन् न
 इदं उपास्महे' ऐसा पदच्छेद कर]
 हम इस ब्रह्मकी उपासना नहीं
 करते; तो किसकी करते हैं ? पर-
 ब्रह्मकी ही उपासना करते हैं—
 ऐसी व्याख्या करते हैं । फिर उसने
 सेवकोंसे कहा कि 'इसे भिक्षा दो' ॥७॥

तस्मा उ ह ददुस्ते वा एते पश्चान्ये पश्चान्ये दश
 तस्मात्सर्वासु दिक्ष्वन्नमेव दश कृतसैपा

विराडन्नादी तयेदं सर्वं दृष्टं सर्वमस्येदं दृष्टं भवत्यन्नादो
भवति य एवं वेद य एवं वेद ॥ ८ ॥

तब उन्होंने उसे भिक्षा दे दी । वे ये [अग्न्यादि और वायु]
पाँच [वागादिसे] अन्य हैं तथा इनसे [वागादि और प्राण] ये पाँच
अन्य हैं । इस प्रकार ये सब दश होते हैं । ये दश कृत (कृतनामक
पासेसे उपलक्षित घूत) हैं । अतः सम्पूर्ण दिशाओंमें ये अन्न ही दश कृत
हैं । यह विराट् ही अन्नादी (अन्न भक्षण करनेवाला) है । उसके द्वारा
यह सब देखा जाता है । जो ऐसा जानता है उसके द्वारा यह सब देख
लिया जाता है और वह अन्न भक्षण करनेवाला होता है ॥ ८ ॥

तस्मा उ ह ददुस्ते हि मि-
क्षाम् । ते वै ये ग्रस्यन्तेऽग्न्या-
दयो यश्च तेषां ग्रसिता वायुः
पञ्चान्ये वागादिभ्यः; तथान्ये
तेभ्यः पञ्चाध्यात्मं वागादयः
प्राणश्च, ते सर्वे दश भवन्ति
संख्याया, दश सन्तस्तत्कृतं भवति
ते । चतुरङ्ग एकाय एवं चत्वार-
स्यङ्काय एवं त्रयोऽपरे द्व्यङ्काय

तब उन्होंने उसे भिक्षा दे दी ।
वे ये अग्नि आदि, जो कि भक्षण
किये जाते हैं और जो उन्हें भक्षण
करनेवाला वायु है—ये पाँचों वागादि-
से अन्य हैं तथा उनसे वागादि और
प्राण—ये पाँच अध्यात्म अन्य हैं ।
ये सब संख्यामें दश होते हैं और
दश होनेके कारण ये कृत हैं ।
उनमें एक पासा चार अङ्गोंवाला
होता है; उसी प्रकार [अग्नि आदि
और वागादि—ये] चार हैं ।
जिस प्रकार तीन अङ्गोंवाला पासा
होता है उसी प्रकार [अग्न्यादि
और वागादिमेंसे एक-एकको छोड़-
कर] शेष अन्न हैं । जिस प्रकार
दो अङ्गोंवाला पासा होता है उसी
प्रकार [दो-दोको छोड़कर] अन्य

एवं द्वावन्यावेकाङ्काय एवमेको-

न्य इति । एवं दश सन्तस्तत्कृतं

भवति ।

यत एवम्, तस्मात्सर्वासु दिक्षु

दशस्वप्यग्न्याद्या वागाद्याश्च

दशसंख्यासामान्यादन्नमेव । “द-

शाक्षरा विराट्” “विराडन्नम्” इति

हि श्रुतिः । अतोऽन्नमेव दशसंख्य-

त्वात् । तत एव दश कृतं कृते-

ऽन्तर्भावाच्चतुरङ्कायत्वेनेत्यवोचाम ।

सैषा विराट् दशसंख्या सत्यन्नं

चान्नादी-अन्नादिनी च कृतत्वेन ।

कृते हि दशसंख्यानन्तर्भूतातो-

ऽन्नमन्नादिनी च सा ।

अन्न हैं तथा जिस प्रकार एक अङ्कवाला पासा होता है उसी प्रकार इनसे भिन्न [वायु और प्राण—ये अन्नादी] हैं । इस प्रकार [४, ३, २, १] ये सब मिलकर दश होनेके कारण ही कृत हैं ।

क्योंकि ऐसा है, इसलिये सम्पूर्ण यानो दशों दिशाओंमें अग्न्यादि अं वागादि—ये दश संख्यामें समा होनेके कारण अन्न ही हैं । “विराट् दश अक्षरोंवाला है” “विराट् अन्न है” ऐसी श्रुति भी है । अतः दश संख्यावाले होनेके कारण ये [अग्न्यादि और वागादि] अन्न ही हैं । इसीलिये ये दश कृत ही हैं, क्योंकि चार अङ्कवाला होनेसे कृतनामक पासेमें सब पासोंका अन्तर्भाव हो जाता है—ऐसा हम पहले कह चुके हैं । यह यह विराट् देवता दश संख्यावाली होती हुई अन्न और अन्नादी-अन्नादिनी अर्थात् अन्न भक्षण करनेवाली है, क्योंकि वह कृतरूपा है । अन्तमें दश संख्याका अन्तर्भाव है, इसलिये यह अन्न और अन्नादिनी है ।

तथा विद्वान्दशदेवतात्मभूतः

सन्विराट्त्वेन दश-
संख्ययान्नं कृत-
संख्ययान्नादी च ।

तयान्नादिन्येदं सर्वं जगदश-
दिकसंस्थं दृष्टं कृतसंख्याभूतयोप-
लब्धम् । एवंविदोऽस्य सर्वं
कृतसंख्याभूतस्य दशदिकसंबद्धं
दृष्टमुपलब्धं भवति । किञ्चान्नादश्च
भवति य एवं वेद यथोक्त-
दर्शी । द्विरग्यास उपासन-
समाप्त्यर्थः ॥८॥

इस प्रकार जाननेवाला उपासक
दश देवताओंसे तादात्म्य प्राप्त कर
दश संख्याके कारण विराटरूपसे
अन्न और कृतरूपसे अन्नादी हो
जाता है । इस प्रकार कृतसंख्याभूत
उस अन्न और अन्नादिनीद्वारा दशों
दिशाओंसे सम्बद्ध यह सारा जगद्
दृष्ट अर्थात् उपलब्ध कर लिया गया
है । इस प्रकार जाननेवाले कृतसंख्या-
भूत इस विद्वान्को दशों दिशाओंसे
सम्बद्ध सब कुछ दृष्ट यानी उपलब्ध
हो जाता है । तथा पूर्वोक्त दृष्टिवाला
जो उपासक इस प्रकार जानता है
यह अन्नाद [दीताग्नि] भी होता
है । 'य एवं वेद य एवं वेद' यह
द्विरुक्ति उपासनाकी समाप्तिके
लिये है ॥८॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये
तृतीयखण्डमाख्यं सम्पूर्णम् ॥ ३ ॥

चतुर्थ स्कण्ड

सत्यकामका ब्रह्मचर्य-पालन और वनमें जाकर गौ चराना

सर्व वागाद्यग्न्यादि चान्ना-

न्नादत्वसंस्तुतं जगदेकीकृत्य

पोडशधा प्रविमज्य तस्मिन्ब्रह्म-

दृष्टिर्विधातव्येत्यारभ्यते । श्रद्धा-

तपसोर्ब्रह्मोपासनाङ्गत्वप्रदर्शना-

याख्यायिका ।

अन्न और अन्नादरूपसे म प्रकार स्तुत हुए वागादि अग्न्यादिरूप सम्पूर्ण जगत् कारणरूपसे एक कर फिर उसमें सोलह विभाग कर उसमें ब्रह्मदृष्टिक विधान करना है; इसीके लिये अब आरम्भ किया जाता है । यहाँ जो आख्यायिका है वह श्रद्धा और तपका ब्रह्मोपासनाका अङ्गत्व प्रदर्शित करनेके लिये है ।

सत्यकामो ह जवालो जवालां मातरमामन्त्रया-
श्चक्रे ब्रह्मचर्यं भवति विवत्स्यामि किंगोत्रो न्वहमस्मीति ॥१॥

जवालाके पुत्र सत्यकामने अपनी माता जवालाको सम्बोधित करके निवेदन किया—‘हे पूज्ये ! मैं ब्रह्मचर्यपूर्वक [गुरुकुलमें] निवास करना चाहता हूँ; [बता] मैं किस गोत्रवाला हूँ ?’ ॥ १ ॥

सत्यकामो ॥ नामतः, इदं शब्द
ऐतिह्यार्थः, जवालाया अपत्यं
जवालो जवालां स्वां मातरमा-
मन्त्रयाश्चक्र आमन्त्रितवान् ।
ब्रह्मचर्यं स्वाध्यायग्रहणाय हे
भवति विवत्स्याम्याचार्यकुलं

‘ह’ शब्द इतिहासका चोटक है । जवालाके पुत्रने, जो नामसे सत्यकाम था, अपनी माता जवाला-को आमन्त्रित—सम्बोधित [करके निवेदन] किया—‘हे पूजनीये ! मैं स्वाध्यायग्रहणके लिये ब्रह्मचर्यपूर्वक आचार्यकुलमें निवास करूँगा ।

किंगोत्रोऽहं किमस्य मम गोत्रं । मैं किंगोत्र हूँ ? मेरा क्या गोत्र
सोऽहं किंगोत्रो न्वहमसीति ॥१॥ हे ? अर्थात् मैं किस गोत्रवाला हूँ ? ॥१॥

एवं पृष्टा—

। इस प्रकार पूछी जानेपर—

सा हैनमुवाच नाहमेतद्वेद तात यद्रोत्रस्त्वमसि
बह्वहं चरन्ती परिचारिणी यौवने त्वामलभे साहमेतन्न
वेद यद्रोत्रस्त्वमसि जबाला तु नामाहमस्मि सत्यकामो
नाम त्वमसि स सत्यकाम एव जाबालो मुवीथा इति ॥२॥

उसने उससे कहा—‘हे तात ! तू जिस गोत्रवाला है उसे मैं नहीं
जानती । युवावस्थामें, जब कि मैं बहुत [अतिथि-सत्कारादि] कार्य
करनेवाली परिचारिणी थी, मैंने तुझे प्राप्त किया था । मैं यह नहीं जानती
कि तू किस गोत्रवाला है ? मैं तो जबाला नामवाली हूँ और तू सत्यकाम
नामवाला है । अतः तू अपनेको ‘सत्यकाम जाबाल’ बतला देना ॥२॥

जबाला सा हैनमुवाच—

नाहमेतच्च गोत्रं वेद, हे तात
यद्रोत्रस्त्वमसि । कस्मान्न वेत्सि ?
इत्युक्ताह—बहु भर्तृगृहे परिचर्या-
जातमतिभ्यम्यागतादि चरन्त्यहं
परिचारिणी परिचरन्तीति परि-
चरणशीलैवाहम्, परिचरणचित्त-
तया गोत्रादिसरणे मम मनो

उस जबालाने अपने उस पुत्रसे
कहा—‘हे तात ! जिस गोत्रवाला
तू है मैं इस तेरे गोत्रको नहीं जानती ।
क्यों नहीं जानती !—इस प्रकार
कही जानेपर वह बोली—पतिके
घरमें अतिथि और अम्यागतादिकों-
की बहुत टहल करनेवाली मैं परि-
चारिणी—परिचर्या करनेवाली
अर्थात् शुश्रूषापरायणा थी । इस
प्रकार परिचर्यामें चित्त लगा रहनेके
कारण गोत्रादिको याद रखनेमें मेरा

नाभूत् । यावने च तत्काले त्वा-
मलमे लब्धवत्यसि । तदैव ते
पितोपरतः । अतोऽनाथाहं साह-
मेतन्न वेद यद्गोत्रस्त्वमसि ।
जवाला तु नामाहमसि
सत्यकामो नाम त्वमसि म त्वं
सत्यकाम एवाहं जाबालोऽस्मी-
त्याचार्याय ब्रुवीथाः, यथाचा-
र्येण पृष्ट इत्यभिप्रायः ॥ २ ॥

मन नहीं था । तथा उस समय
युवावस्थामें ही मैंने तुझे प्राप्त किया
था । उसी समय तेरे पिताका
देहान्त हो गया । इसलिये मैं
अनाथा हो गयी और इसीसे मुझे
इसका कुछ पता नहीं कि तू किंग
गोत्रवाला है । मैं तो जवाला नामवाली
हूँ और तू सत्यकाम नामवाला है;
अतः तात्पर्य यह है कि यदि आचार्य
तुझसे पूछें तो तू यही कह देना कि
'मैं सत्यकाम जाबाल हूँ' ॥ २ ॥

स ह हारिद्रुमतं गौतममेत्योवाच ब्रह्मचर्यं भगवति
वत्स्याम्युपेयां भगवन्तमिति ॥ ३ ॥

उसने हारिद्रुमत गौतमके पास जाकर कहा—'मैं पूज्य श्रीमान् के यहाँ
ब्रह्मचर्यपूर्वक वास करूँगा; इसीसे आपकी सन्निधिमें आया हूँ' ॥ ३ ॥

स ह सत्यकामो हारिद्रुमतं | उस सत्यकामने, जो गोत्रनः गौतम
हारिद्रुमतोऽप्यन्यं हारिद्रुमतं गौतमं | थे, उन हारिद्रुमत—हारिद्रुमान् के पुत्रों
गोत्रत एत्य गन्धोवाच ब्रह्मचर्यं | पास जाकर कहा—'आप भगवान्—
भगवति पूजायति न्वयि वत्स्या- | पूज्यमानों के यहाँ मैं ब्रह्मचर्यपूर्वक
म्यन उपेयामुपगच्छेयं शिष्यतया | वास करूँगा; इसीसे मैं आपकी
भगवन्तम् ॥ ३ ॥ | सन्निधिमें उपगच्छे—शिष्यभावसे
'गमन करता हूँ' ॥ ३ ॥

शिष्यवन्तम्—

इम प्रकार कहनेवाले—

न होवाच किंगोत्रो नु सोम्यार्गीति म होवान
नाहमेतदेद मो यद्गोत्रोऽहमस्यपृच्छं मानरमा मा प्रत्य-

ब्रवीद्ब्रह्मं चरन्ती परिचारिणी यौवने त्वामलभे साहमेतन्न
वेद यद्गोत्रस्त्वमसि जवाला तु नामाहमस्मि सत्यकामो नाम
त्वमसीति सोऽहं सत्यकामो जावालोऽस्मि भो इति ॥४॥

उससे [गौतमने] कहा—‘हे सौम्य ! तू किस गोत्रवाला है ?’
उसने कहा—‘भगवन् ! मैं जिस गोत्रवाला हूँ उसे नहीं जानता ।
मैंने मातासे पूछा था । उसने मुझे यह उत्तर दिया कि ‘युवावस्थामें, जब
कि मैं बहुत काम-धन्वा करनेवाली परिचारिणी थी, मैंने तुझे प्राप्त किया
था । मैं यह नहीं जानती कि तू किस गोत्रवाला है ? मैं जवाला नाम-
वाली हूँ और तू सत्यकाम नामवाला है ।’ अतः हे गुरो ! मैं सत्यकाम
जावाल हूँ ॥ ४ ॥

तं होवाच गौतमः—किं गोत्रो
नु सोम्यासि ? इति, विज्ञातकुल-
गोत्रः शिष्य उपनेतव्यः, इति पृष्टः
प्रत्याह सत्यकामः । स
होवाच नाहमेतद्वेद भोः, यद्गो-
त्रोऽहमस्मि, किं त्वपृच्छं पृष्ट-
वानसि मातरम् ; सा मया
पृष्टा मां प्रत्यब्रवीन्माता—ब्रह्मं
चरन्तीत्यादि पूर्ववत् । तस्या
अहं वचः स्मरामि, सोऽहं सत्य-
कामो जावालोऽस्मि भो इति ॥४॥

उससे गौतमने कहा—‘हे
सौम्य ! तू किस गोत्रवाला है ?
क्योंकि जिसके कुल और गोत्रका
पता हो उसी शिष्यका उपनयन
करना चाहिये ।’ इस प्रकार पूछे
जानेपर सत्यकामने उत्तर दिया ।
वह बोला—‘भगवन् ! मैं जिस
गोत्रवाला हूँ, उसे नहीं जानता,
किन्तु मैंने मातासे पूछा था,
मेरेद्वारा पूछे जानेपर माताने मुझे
यही उत्तर दिया कि ‘युवावस्था-
में, जब कि मैं बहुत काम-धन्वा
करनेवाली’ इत्यादि पूर्ववत् समझना
चाहिये । मुझे उसके वे वचन
याद हैं; अतः हे गुरो ! मैं सत्यकाम
जावाल हूँ ॥४॥

त होवाच नैतदब्राह्मणो विवक्तुमर्हति समिधः
सोम्याहरोप त्वा नेप्ये न सत्यादगा इति तमुपनी-
कृशानामवलानां चतुःशता गा निराकृत्योवाचेमाः सोम्या-
नुसंव्रजेति ता अभिप्रस्थापयन्नुवाच नासहस्रेणावर्तयेति
स ह वर्षगणं प्रोवास ता यदा सहस्रसंपेदुः ॥ ५ ॥

उससे गौतमने कहा—‘ऐसा स्पष्ट भाषण कोई ब्राह्मणैतर नहीं कर सकता । अतः हे सोम्य ! तू समिधा ले आ, मैं तेरा उपनयन कर दूँगा, क्योंकि तूने सत्यका त्याग नहीं किया ।’ तब उसका उपनयन कर चार सो कृश और दुर्बल गोएँ अलग निकालकर उससे कहा—‘सोम्य ! तू इन गोओंके पीछे जा ।’ उन्हें ले जाते समय उसने कहा—इनकी एक सहस्र गायें हुए बिना मैं नहीं छोड़ूँगा’ जबतक कि वे एक सहस्र हुईं यह बहुत वर्षोंतक वनमें ही रहा ॥ ५ ॥

तं होवाच गौतमो नैतदब्र-
ह्मणो विशेषेण वक्तुमर्हत्यार्ज-
वार्थसंयुक्तम् । ऋजवो हि ब्राह्म-
णा नेतरे स्वभावतः । यस्मान्न
सत्याद्ब्राह्मणजातिवर्मादगानापे-
तयानसि, अतो ब्राह्मणं त्वामु-
पनेप्येऽतः संस्कारार्थं होमाय
समिधं सोम्याहरेत्युक्त्वा तमु-
नीकृशानामवलानां गो-

उससे गौतमने कहा—‘ऐसा सरलार्थयुक्त वचन विशेषतः कोई अब्राह्मण नहीं बोल सकता, क्योंकि ब्राह्मण तो स्वभावतः ही सरल होते हैं, और ऋज नहीं । क्योंकि द ब्राह्मणजातिके धर्म सत्यसे विचलित अर्थात् भ्रष्ट नहीं हुआ, अतः मैं तुम्हें ब्राह्मणका उपनयन-संस्कार करूँगा । इसलिये हे सोम्य ! संस्कारार्थ होम करनेके लिये तू समिध ले आ ।’ ऐसा कह उसका उपनयन करनेके अनन्तर उसने गौओंके यूपमेंसे

याचिराकृत्यापकृष्य चतुःशता-
त्वारि शतानि गवामुवाचेमा-
॥ सोम्यानुसंभ्रजानुगच्छ ।

इत्युक्तस्ता अरभ्यं प्रत्यभि-
गम्यापयन्नुवाच नासहस्रेणा-
पूर्णेन सहस्रेण नावर्तेय न प्रत्या-
गच्छेयम् । स एवमुक्त्वा गा-
अरभ्यं तृणोदकबहुलं द्वन्द्वरहितं
प्रदेभ्य स ह वर्षगणं दीर्घं प्रो-
वास प्रोपितवान् । ताः सम्य-
ग्गावो रक्षिता यदा यस्मिन्काले
सहस्रं संपेदुः संपन्ना बभूवुः ॥५॥

चार सौ कृश और निर्बल गौएँ अलग
निकालकर उससे कहा—‘हे सोम्य !
तू इन गौओंका अनुगमन कर—
इनके पीछे-पीछे जा ।’

इस प्रकार कहे जानेपर उन्हें
वनकी ओर हाँकते हुए सत्यकामने
कहा—‘बिना एक सहस्र हुए
अर्थात् इनकी एक सहस्र संख्या
पूरी हुए बिना मैं नहीं लौटूँगा ।’
ऐसा कह वह उन गौओंको एक
वनमें, जिसमें कि तृण और जलकी
अधिकता थी तथा जो सर्पया द्वन्द्व-
रहित था, ले गया और वहाँ तक—
बहुत कालपर्यन्त, जबतक कि सम्यक्
प्रकारसे रक्षा की हुई ये गौएँ एक
सहस्र हुई, वहीं रहा ॥५॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये
चतुर्थोऽष्टमोऽध्यायः सम्पूर्णम् ॥ ४ ॥

किं च-

तथा—

ब्रह्मणश्च ते पादं ब्रवाणीति ब्रवीतु मे भगवानिति
तस्मै होवाच प्राची दिक्कला प्रतीची दिक्कला दक्षिणा
दिक्कलोदीची दिक्कलैष वै सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणः
प्रकाशवान्नाम ॥ २ ॥

‘[क्या] मैं तुझे ब्रह्मका एक पाद बतलाऊँ ?’ तब [सत्यकामने]
कहा—‘भगवान् मुझे [अवश्य] बतलावें ।’ साँड उससे बोला—‘पूर्व
दिक्कला, पश्चिम दिक्कला, दक्षिण दिक्कला और उत्तर दिक्कला, हे सोम्य !
यह ब्रह्मका ‘प्रकाशवान्’ नामक चार कलाओंवाला पाद है’ ॥ २ ॥

अहं ब्रह्मणः परस्य ते तुभ्यं
पादं ब्रवाणि कथयानि ? इत्युक्तः
प्रत्युवाच—ब्रवीतु कथयतु मे
मम भगवान् । इत्युक्तः ऋषभस्त-
स्मै सत्यकामाय होवाच—प्राची
दिक्कला ब्रह्मणः पादस्य चतुर्थो
भागः । तथा प्रतीची दिक्कला
दक्षिणा दिक्कलोदीची दिक्कलैष
वै सोम्य ब्रह्मणः पादश्चतुष्क-
लश्चतस्रः कला अवयवा यस्य
सोऽयं चतुष्कलः पादो ब्रह्मणः
प्रकाशवान्नाम प्रकाशवानित्येव
नामाभिधानं यस्य । तथोत्तरेऽपि
पादाश्चतुष्कला ब्रह्मणः ॥ २ ॥

‘[क्या] मैं तुझसे परब्रह्मका
एक पाद बतलाऊँ—कहूँ ?’ ऐसा
कहे जानेपर सत्यकामने उत्तर
दिया—‘भगवान् मुझे [अवश्य]
बतलावें ।’ इस प्रकार कहे जानेपर
साँडने उस सत्यकामसे कहा—‘पूर्व
दिक्कला उस ब्रह्मके पादका चौथा
भाग है । इसी प्रकार पश्चिमदिक्कला,
दक्षिण दिक्कला और उत्तर दिक्कला
हैं—हे सोम्य ! यह ब्रह्मका चतु-
ष्कलपाद है—जिसमें चार पत्तारें
अवयव हैं ऐसा यह ब्रह्मका प्रकाश-
वान् नामका अर्थात् ‘प्रकाशवान्’
यही जिसका नाम है [ऐसा एक
पाद है] । इसी प्रकार ब्रह्मके
आगेके तीन पाद भी चार कलाओं-
वाले ही हैं’ ॥ २ ॥

षष्ठ स्कण्ड

अग्निद्वारा नक्षत्रके द्वितीय पादका उपदेस

अग्निष्टे पादं वक्तेति स ह श्वोभूते गा अभिप्रस्था-
पयाश्चकार । ता यत्राभि सायं बभूवुस्तत्राग्निमुपसमाधाय
गा उपरुध्य समिधमाधाय पश्चादग्नेः प्राङ्मुपोपविवेश ॥१॥

‘अग्नि तुझे [दूसरा] पाद बतलावेगा’—ऐसा [कहकर वृषभ मौन
हो गया] । दूसरे दिन उसने गौओंको [गुरुकुलकी ओर] हाँक दिया ।
वे सायंकालमें जहाँ एकत्रित हुई वहाँ अग्नि प्रज्वलित कर गौओंको रोक
समिधाधान कर अग्निके पश्चिम पूर्वाभिमुख होकर बैठ गया ॥ १ ॥

मोऽग्निस्ते पादं वक्तेत्युपररा- वह सौंड ‘अग्नि तुझे [दूसरा]
मर्पमः । स सत्यकामो ह श्वोभूते पाद बतलावेगा’—ऐसा कहकर मौन
परेष्टुर्नैत्यकं नित्यं कर्म कृत्वा हो गया । दूसरे दिन सत्यकामने
गा अभि प्रस्थापयाश्चकाराचार्य नैत्यक—नित्यकर्म करनेके अनन्तर
कुलं प्रति । ताः शनैश्चरन्त्य गौओंको गुरुकुलकी ओर चला
आचार्यकुलामिमुख्यः प्रस्थिता दिया । वे गुरुकुलकी ओर धीरे-धीरे
यत्र यस्मिन्काले देशेऽभि सायं चटती हुई जिस समय और जिस
निशायामभिसंबभूवुरेकत्राभि स्थानमें अभि सायम्—रातमें एकत्रित
मुख्यः संभूताः । तत्राग्निमुप- हुई वही अग्नि स्थापित कर गौओंको
समाधाय गा उपरुध्य समिधमा- रोक समिधाधान कर सौंडके बचनों-
धाय पश्चादग्नेः प्राङ्मुपोपविवेश को याद करता हुआ अग्निके पश्चिम
ऋषभवचो ध्यायन् ॥१॥ पूर्वाभिमुख होकर बैठ गया ॥१॥

तमग्निरभ्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव इति ह
प्रतिशुश्राव ॥ २ ॥

उससे अग्निने 'सत्यकाम !' ऐसा कहा । तब उसने 'भगवन् !
ऐसा प्रत्युत्तर दिया ॥ २ ॥

तमग्निरभ्युवाद सत्यकाम ३ । उससे अग्निने 'सत्यकाम !
इति संबोध्य, तमसा सत्यकामो । इस प्रकार सम्बोधन करते हुए
भगव इति ह प्रतिशुथाव प्रति- कहा । उसे सत्यकामने 'भगवन् !'
वचनं ददौ ॥ २ ॥ । ऐसा प्रत्युत्तर दिया ॥ २ ॥

—३६६—

ब्रह्मणः सोम्य ते पादं ब्रवाणीति ब्रवीतु मे भग-
वानिति तस्मै होवाच पृथिवी कलान्तरिक्षं कला द्यौः
कला समुद्रः कलैष वै सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणो-
ऽनन्तवानाम ॥ ३ ॥

'हे सोम्य ! मैं तुझे ब्रह्मका एक पाद बतलाऊँ ?' [सत्यकाम
कहा—] 'भगवान् मुझे [अवश्य] बतलावें ।' तब उसने उससे कहा—
'पृथिवी कला है, अन्तरिक्ष कला है, द्युलोक कला है और समुद्र कला
है । हे सोम्य ! यह ब्रह्मका चतुष्कल पाद 'अनन्तवान्' नामवाला है' ॥३॥

ब्रह्मणः सोम्य ते पादं ब्रवा- 'हे सोम्य ! मैं तुझे ब्रह्मका एक
णीति ब्रवीतु मे भगवानिति तस्मै पाद बतलाऊँ ?' [सत्यकामने कहा—]
होवाच—पृथिवी कलान्तरिक्षं 'भगवान् मुझे बतलावें ।' तब उसने
कला द्यौः कला समुद्रः कले- उससे कहा—'पृथिवी कला है,
त्यात्मगोचरमेव दर्शनमग्निर- अन्तरिक्ष कला है, द्युलोक कला है
ब्रवीत् । एष वै सोम्य चतुष्कलः और समुद्र कला है'—इस प्रकार
। अनन्तवानाम ॥३॥ अग्निने अपनेसे सम्बद्ध दर्शनका
निरूपण किया—'हे सोम्य ! यह
ब्रह्मका चार कलाओंवाला पाद
'अनन्तवान्' नामवाला है' ॥३॥

स य एतमेवं विद्वांश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणोऽनन्त-
वानित्युपास्तेऽनन्तवानस्मिँल्लोके भवत्यनन्तवतो ह लोका-
जयति य एतमेवं विद्वांश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणोऽनन्तवा-
नित्युपास्ते ॥ ४ ॥

वह, जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल पादकी 'अनन्तवान्' इस गुणसे युक्त उपासना करता है वह इस लोकमें अनन्तवान् होता है और अनन्तवान् लोकोंको जीत लेता है, जो विद्वांसः इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल पादकी 'अनन्तवान्' इस गुणसे युक्त उपासना करता है ॥ ४ ॥

स यः कश्चिद्योक्तं पादम-
नन्तवत्त्वेन गुणेनोपास्ते स तथैव
तद्गुणो भवत्यस्मिँल्लोके मृतधा-
नन्तवतो ह लोकान्स जयति य
एतमेवमित्यादि पूर्ववत् ॥ ४ ॥

वह, जो कोई पुरुष उपर्युक्त पादकी अनन्तवत्त्व गुणसे युक्त उपासना करता है वह इस लोकमें उसी प्रकार—उसी गुणवाला हो जाता है तथा मरनेपर अनन्तवान् लोकोंको जीत लेता है, जो कि इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष—इत्यादि शेष अर्थ पूर्ववत् है ॥४॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये
षष्ठखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ६ ॥

सप्तम स्कण्ड

हंसद्वारा मत्स्यके तृतीय पादका उपदेश

हंसस्ते पादं वक्तुं स ह श्वोभूते गा अभिप्रस्थ
पयाञ्चकार ता यत्राभि सायं बभूवुस्तत्राग्निमुपसमाधा
गा उपरुध्य समिधमाधाय पश्चादग्नेः प्राङ्मुपोपविवेश ॥१॥
तं हंस उपनिपत्याभ्युवाद सत्यकाम ३ इति भग
वति ह प्रतिशुश्राव ॥ २ ॥

‘हंस तुम्हें [तीसरा] पाद वतलावेगा’ ऐसा [कहकर अग्नि निवृत्त
हो गया] । दूसरे दिन उसने गौओंको आचार्यकुलकी ओर हॉक दिया ।
वे सायंकालमें जहाँ एकत्रित हुईं वहाँ उसी जगह अग्नि प्रज्वलित कर, गौओंको
रोक और समिधाधान कर अग्निके पश्चिम पूर्वाभिमुख होकर बैठा ॥ १ ॥
तब हंसने उसके समीप उतरकर कहा—‘सत्यकाम !’ उसने उत्तर
दिया—‘भगवन् !’ ॥ २ ॥

सौगृहिहंसस्ते पादं वक्तुं
वत्सोपरराम । हंस आदित्यः,
शौक्लयात्पतनसामान्याच्च । स ह
श्वोभूत इत्यादि समानम् ॥१-२॥

यह अग्नि ‘हंस तुम्हें तीसरा पाद
वतलावेगा’ ऐसा कहकर उपरत हो
गया । शुरुता तथा उड़नेमें समानता
होनेके कारण यहाँ आदित्यको हंस
कहा गया है । ‘स ह श्वोभूते’ आदि
वाक्यका अर्थ पूर्ववत् है ॥१-२॥

ब्रह्मणः सोम्य ते पादं ब्रवाणीति ब्रवीतु मे भग-
वानिति तस्मै होवाचाग्निः कला सूर्यः कला चन्द्रः कला
विद्युत्कलैष वै सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणो ज्योति-
ष्मानाम ॥ ३ ॥

[हंसने कहा—] 'हे सोम्य ! मैं तुझे ब्रह्मका पाद बतलाऊँ ?'
[सत्यकाम बोला—] 'भगवान् मुझे बतलावें ।' तब वह उससे बोला—
'अग्नि कला है, सूर्य कला है, चन्द्रमा कला है और विद्युत् कला है ।
हे सोम्य ! यह ब्रह्मका चतुष्कल पाद 'ज्योतिष्मान्' नामवाला है ॥ ३ ॥

स य एतमेवं विद्वांश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणो
ज्योतिष्मानित्युपास्ते ज्योतिष्मानस्मिँल्लोके भवति
ज्योतिष्मतो ह लोकाञ्जयति य एतमेवं विद्वांश्चतुष्कलं
पादं ब्रह्मणो ज्योतिष्मानित्युपास्ते ॥ ४ ॥

जो कोई इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल
पादको 'ज्योतिष्मान्' ऐसे गुणसे युक्त उपासना करता है यह इस लोकमें
ज्योतिष्मान् होना है तथा ज्योतिष्मान् लोकोंको जीत लेता है, जो कोई
कि इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल पादको
'ज्योतिष्मान्' ऐसे गुणसे युक्त उपासना करता है ॥ ४ ॥

अग्निः कला सूर्यः कला चन्द्रः
कला विद्युत्कलप वै सोम्येति
ज्योतिर्विषयमेव च दर्शनं प्रोवा-
चातो हंसस्यादित्यत्वं प्रतीयते ।
विद्वत्फलम्—ज्योतिष्मान्दीप्ति-
युक्तोऽस्मिँल्लोके भवति । चन्द्रा-
दित्यादीनां ज्योतिष्मत एव च
मृत्वा लोकाञ्जयति; समानमुच-
रम् ॥ ३-४ ॥

'अग्नि कला है, सूर्य कला है,
चन्द्र कला है, विद्युत् कला है, हे
सोम्य यह' इत्यादि वाक्यसे उसने
ज्योतिर्विषयक दर्शनका ही निरूपण
किया है; इससे हंसका आदित्यत्व
प्रतीत होता है । इस प्रकारके
विद्वान्को प्राप्त होनेवाला फल—
वह इस लोकमें ज्योतिष्मान्—
दीप्तियुक्त होता है तथा मरनेपर
चन्द्र एवं आदित्यादिके ज्योतिष्मान्
लोकोंको ही जीत लेता है । आगेका
अर्थ पूर्ववत् है ॥ ३-४ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये

सप्तमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥७॥

अष्टम स्कण्ड

—१२३४५६—

मदुद्वारा उसके चतुर्थ पादका उपदेश

मदुष्टे पादं वक्तेति स ह शोभूते गा अभिप्रस्था-
पयाश्चकार ता यत्राभि सायं बभूवुस्तत्राभिमुपसमाधाय
गा उपरुध्य समिधमाधाय पश्चादग्नेः प्राङ्मुपोपविवेश ॥१॥

'मदु तुमे [यीषा] पाद वतलावेगा' ऐसा [कहकर हंस बना
गया] । दूसरे दिन उसने गौओंको गुरुकुलकी ओर हॉक दिया । वे
सायंकालमें जहाँ एकत्रित हुई वही अग्नि प्रश्रुतित कर गावोंको रीढ़
समिधाधान कर अग्निके पीछे पूर्वाभिमुख होकर बैठ गया ॥ १ ॥

हंसोऽपि मदुष्टे पादं वक्ते- हंस भी 'मदु तुमे [यीषा]
त्युपरगम । मदुष्टदकचरः पथी पाद वतलावेगा' ऐसा कहकर बना
म चापमम्यन्वाग्राणः । स ह है; जन्मे सम्बन्ध होनेके कारण
शोभूत इत्यादि पूर्वान् ॥ १ ॥ इत्यादि वाक्यका तात्पर्य पूर्ववत् है ॥

—१२३४५६—

नं मदुगुरुपनिपत्याभ्युवाद सत्यकामः इति मगव
इति ह प्रतिशुश्राव ॥ २ ॥

मदुने उसके पुत्र हुआकर कहा—'मदुगुरु' नह उनने
दिह—'मदुगुरु' ॥ २ ॥

ब्रह्मणः सोम्य ते पादं ब्रवाणीति ब्रवीतु मे
भगवानिति तस्मै होवाच प्राणः कला चक्षुः कला
श्रोत्रं कला मनः कलैष वै सोम्य चतुष्कलः पादो
ब्रह्मण आयतनवान्नाम ॥ ३ ॥

[मद्गु बोला—] 'हे सोम्य ! मैं तुझे ब्रह्मका पाद बतलाऊँ ?'
[सत्यव्राम बोला—] 'भगवान् मुझे बतलावें ।' तब वह उससे बोला—
'प्राण कला है, चक्षु कला है, श्रोत्र कला है और मन कला है । हे
सोम्य ! यह ब्रह्मका चतुष्कल पाद 'आयतनवान्' नामवाला है ॥ ३ ॥

स च मद्गुः प्राणः स्वविषय-
मेव च दर्शनमुवाच प्राणः कले-
त्याद्यायतनवानित्येवं नाम ।
आयतनं नाम मनः सर्वकरणोप-
हतानां भोगानां तदसिन्पादे
विद्यत इत्यायतनवान्नाम
पादः ॥ २-३ ॥

उस मद्गु यानी प्राणने भी 'प्राण
कला है' इत्यादि 'आयतनवान्'
इस नामवाला पाद है' ऐसा
कहकर अपनेसे सम्बद्ध दर्शनका
ही निरूपण किया । समस्त इन्द्रियों-
द्वारा ग्रहण किये हुए भोगोंका
आयतन मन ही है; वह जिस
पादमें विद्यमान है वह पाद
'आयतनवान्' नामवाला है ॥२-३॥

स य एतमेवं विद्वाँश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मण आय-
तनवानित्युपास्त आयतनवानस्मिँल्लोके भवत्यायतनवतो
ह लोकाञ्जयति य एतमेवं विद्वाँश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मण
आयतनवानित्युपास्ते ॥ ४ ॥

वह, जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्पद पादकी 'आयतनवान्' ऐसे गुणसे युक्त उपासना करता है वह इस लोक आयतनवान् होता है और आयतनवान् लोकोंको जीत लेता है, जो कं कि इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्पद पाद 'आयतनवान्' ऐसे गुणसे युक्त उपासना करता है ॥ ४ ॥

<p>तं पादं तथैवोपास्ते यः स आयतनवानाश्रयवानस्मिँल्लोके भवति । तथायतनवत एव सावकाशाँल्लोकान्मृतो जयति । य एतमेवमित्यादि पूर्ववत् ॥४॥</p>	<p>उस पादकी जो उसी प्रकार उपासना करता है वह इस लोकमें 'आयतनवान्'—आश्रयवाला होता है तथा मरनेपर आयतनवान्— अवकाशयुक्त लोकोंको ही जीतता है । 'य एतमेवम्' इत्यादि वाक्यका अर्थ पूर्ववत् है ॥४॥</p>
--	---

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये-
ऽष्टमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ८ ॥

गुरुमक्त मन्यकाम

नवम स्कण्ड

सत्यकामका आचार्यकुलमें पहुँचकर आचार्यद्वारा

पुनः उपदेश ग्रहण करना

स एषं ब्रह्मवित्सन्— इस प्रकार यह ब्रह्मवेत्ता होकर—

प्राप हाचार्यकुलं तमाचार्योऽभ्युवाद सत्यकाम ३
इति भगव इति ह प्रतिशुश्राव ॥ १ ॥

आचार्यकुलमें पहुँचा । उससे आचार्यने कहा—‘सत्यकाम !’ तब उसने उत्तर दिया—‘भगवन् !’ ॥ १ ॥

प्राप ह प्राप्तवानाचार्यकुलम् ।	आचार्यकुलमें पहुँचा । उससे
तमाचार्योऽभ्युवाद सत्यकाम ३	आचार्यने ‘सत्यकाम !’ ऐसा कहा ।
इति भगव इति ह प्रतिशुश्राव । १ ।	तब उसने ‘भगवन् !’ ऐसा उत्तर दिया ॥ १ ॥

ब्रह्मविदिव वै सोम्य भासि को नु त्वानुशशासे-
त्यन्ये मनुष्येभ्य इति ह प्रतिजज्ञे भगवांस्त्वेव मे कामे
ब्रूयात् ॥ २ ॥

‘हे सोम्य ! तू ब्रह्मवेत्ता-सा भासित हो रहा है; तुझे किसने उपदेश दिया है ?’ ऐसा [आचार्यने पूछा] । तब उसने उत्तर दिया ‘मनुष्योंसे मित्र [देवताओं] ने मुझे उपदेश दिया है, अब मेरी इच्छाके अनुसार आप पूज्यपाद ही मुझे विद्याका उपदेश करें’ ॥ २ ॥

ब्रह्मविदिव वै सोम्य भासि ।। ‘हे सोम्य ! तू ब्रह्मवेत्ता-सा भासित हो रहा है ।’ कृतार्थ ब्रह्म
प्रसन्नेन्द्रियः प्रहसितवदनश्च । वेत्ता ही प्रसन्नेन्द्रिय, हँसमुख मुख

निश्चिन्तः कृतार्थो ब्रह्मविद्भवति ।

अत आचार्यो ब्रह्मविदिव भा-

सीति को न्यति वितर्कयन्नु-

वाच कस्त्यामनुशशासेति ।

स चाह सत्यकामोऽन्ये मनु-

प्येभ्यो देवता मामनुशिष्ट-

वत्यः, कोऽन्यो भगवच्छिष्यं मां

मनुष्यः सन्ननुशासितुमुत्सहेते-

त्यभिप्रायः । अतोऽन्ये मनुष्ये-

भ्य इति ॥ प्रतिजज्ञे प्रतिज्ञात-

वान् । भगवांस्त्वेव मे कामे

ममेच्छायां मृषात्किमन्यैरुक्तेन

नाहं तद्रणयामीत्यभिप्रायः ॥२॥

वाला और चिन्तारहित हुआ ॥

है । इसीसे आचार्यने कहा कि

ब्रह्मवेत्ता-सा प्रतीत होता है' अं

'को नु' इस प्रकार वितर्क कर

हुए पूछा 'तुझे किसने उपदेश

दिया है ?'

उस सत्यकामने कहा—'मनुष्यों

से अन्य देवताओंने मुझे उपदेश

दिया है ।' तात्पर्य यह है कि 'मनुष्य

होनेपर तो मुझ श्रीमान्के शिष्यको

उपदेश करनेका साहस ही कौन

कर सकता है ?' अतः उसने यही

प्रतिज्ञा की कि 'मुझे मनुष्योंसे अन्यने

उपदेश किया है ।' 'अब मेरी इच्छा-

के अनुसार भगवान् ही मुझे उपदेश

करें, औरोंके कहे हुएसे मुझे क्या

लेना है ?' अभिप्राय यह है कि 'मैं

उसे कुछ भी नहीं समझता' ॥२॥

किं च—

यही नहीं—

श्रुतं ह्येव मे भगवद्ब्रह्मस्य आचार्याद्वैव विद्या
विदिता साधिष्ठं प्रापतीति तस्मै ह्येतदेवोवाचाग्र ह न
किञ्चन वीयायेति वीयायेति ॥ ३ ॥

'मैंने श्रीमान्-जैसे ऋषियोंने सुना है कि आचार्यमे जानी गई
विद्या ही अनिरुप साधुनाको प्राप्त होती है ।' तब आचार्यने उगे उगी
विद्याका उपदेश किया । उसमें कुछ भी भ्रम नहीं हुआ, भ्रम नहीं
हुआ [अर्थात् उसकी विद्या पूर्ण ही रही] ॥ ३ ॥

श्रुतं हि यस्मान्मम विद्यत एवा-
 सिन्नर्थे भगवद्दृष्टेभ्यो भगवत्स-
 मेभ्य ऋषिभ्यः, आचार्याद्वैव
 विद्या विदिता साविष्टं साधु-
 तमत्वं प्रापति प्राप्नोतीत्यतो
 भगवानेव ध्यादित्युक्त आचा-
 र्योऽग्रवीचस्मै तामेव दैवतैरुक्तां
 विद्याम् । अत्र ह न किञ्चन
 षोडशकलविद्यायाः किञ्चिदेक-
 देशमात्रमपि न वीयाय न विग-
 तमित्यर्थः । द्विरभ्यासो विद्या-
 परिसमाप्त्यर्थः ॥ ३ ॥

‘क्योंकि इस विषयमें भगवान्—
 श्रीमान्के सदृश ऋषियोंसे मेरा यही
 सुना हुआ है कि आचार्यसे जाना गयी
 विद्या ही अतिशय साधुताको प्राप्त
 होती है । अतः अब श्रीमान् ही मुझे
 उपदेश करें ।’ ऐसा कहे जानेपर
 आचार्यने उसे देवताओंद्वारा कही हुई
 उसी विद्याका उपदेश किया । उसमें
 अर्थात् उस षोडश कलाओंवाली
 विद्यामें कुछ भी—उसका एकदेश
 भी व्यययुक्त यानी विगत नहीं हुआ
 अर्थात् उसको विद्या पूर्ण ही रही ।
 ‘वीयाय वीयाय’ यह द्विरुक्ति विद्या-
 की समाप्तिके लिये है ॥ ३ ॥

इतिच्छादोऽगोपनिषदि चतुर्थाध्याये
 नवमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ९ ॥

दशम स्कण्ड

उपकोसलके प्रति अग्निद्वारा ब्रह्मविद्याका उपदेश

पुनर्ब्रह्मविद्यां प्रकारान्तरेण पुनः अन्य प्रकारसे ब्रह्मविद्या
निरूपण करना है, इसलिये ॥
ब्रह्मवेत्ताकी गति और अग्निविद्या में
बसलानी है, इसलिये धृति आरम्भ
करती है । यहाँ जो आख्यायिका
है यह पूर्ववत् श्रद्धा और तपसा
ब्रह्मविद्यामें साधनत्व प्रदर्शित करने
के लिये है ।

उपकोसलो ह वै कामलायनः सत्यकामे जायते
ब्रह्मचर्यमुवास तस्य ह द्वादशवर्षाण्यग्नीन्परिचचार स ह
स्मान्यानन्तेवासिनः समावर्तय २स्त २ ह स्मैव न समा-
वर्तयति ॥ १ ॥

उपकोसलनामके प्रसिद्ध कमलका पुत्र सत्यकाम जायाउके यहाँ
ब्रह्मचर्य ग्रहण करके रहता था । उसने बारह वर्षतक उस आचार्यके
अग्निपौर्वा सेवा की; किन्तु आचार्यने अन्य ब्रह्मचारियोंका तो समावर्तन
संस्कार कर दिया, किन्तु केवल इमका नहीं किया ॥ १ ॥

उपकोसलो ह वै नामतः कमलके पुत्र कामलायन,
कमलम्बापन्यं कामलायनः सत्य- जिसका नाम उपकोसल था,
कामे जायते ब्रह्मचर्यमुवास । सत्यकाम जायाउके यहाँ ब्रह्मचर्य-
नस्य ह णेतिप्रार्थः । तस्याचार्यस्य पूर्वक काम किया । 'तस्य ह' इससे
ह णेतिप्रार्थके लिये है । उसने बारह
द्वादशवर्षाण्यग्नीन्परिचचारग्री- वर्षोंतक उस आचार्यके अग्निपौर्वा

नां परिचरणं कृतवान् । स ह परिचर्या—सेवा की । किन्तु उस
स्वाचार्योऽन्यान्ब्रह्मचारिणः स्वा- । आचार्यने अन्य ब्रह्मचारियोंका तो
ध्यायं ग्राहयित्वा समावर्तयन्त- । स्वाध्याय ग्रहण कराकर समावर्तन
मेवोपकोसलमेकं न समावर्तयति । कर दिया, किन्तु उस उपकोसलका
स ह ॥ १ ॥ । ही समावर्तन नहीं किया ॥ १ ॥

तं जायोवाच ततो ब्रह्मचारी कुशलमभ्योन्परिच-
चारीन्मा त्वाम्रयः परिप्रवोचन्प्रबृहत्समा इति तस्मै शान्-
भोच्यैव प्रवासाश्चक्रे ॥ २ ॥

उस (आचार्य) से उसकी भाषाने कहा—‘यह ब्रह्मचारी न्यूव
तपस्या कर चुका है, इसने अच्छी तरह अग्निषोंकी सेवा की है
[देखिये,] अग्निषों आपकी निन्दा न करें । अतः इसे विद्याका उपदेश
कर दीजिये ।’ किन्तु वह उसे उपदेश किये बिना ही बाहर चला
गया ॥ २ ॥

तमाचार्यं जायोवाच ततो : उस आचार्यसे उसकी भाषाने
कहा—‘इस ब्रह्मचारीने न्यूव तपस्या
उपशोभमान ब्रह्मचारी कुशलं की है; इसने अग्निषोंकी अच्छी तरह
दिया ब्रह्मचारी सम्पगर्भीन्परिच- सेवा की है । किन्तु श्रीमान् तो
पनि प्रत्यवाह- चारीत्परिचरितवा- अग्निषोंमें भक्ति रखनेवाले इसका
एवम् अनुशेषः चारीत्परिचरितवा- समावर्तन ही नहीं करते । अतः
न । भगवांश्चाग्निषु भक्तं न ‘यह हमारे भक्तका समावर्तन नहीं
समावर्तयति । अतोऽसद्भक्तं न करता’ —ऐसा जानकर अग्निषों
समावर्तयतीति ज्ञात्वा त्वाम्रयो आपका परिवाद—आपकी निन्दा न
मा परिप्रवोचन्गर्हां तव मा करें; इसलिये इस उपकोसलका इमरी
कृपुः । अतः प्रबृहत्समं विद्यामि- अभीष्ट विद्याका उपदेश कर दीजिये ।

ष्टामुपकोसलायेति । तस्मा एवं किन्तु, खीद्वारा इस प्रकार व
जाययोक्तोऽपि हाप्रोच्यैवानुक्त्वैव जानेपर भी, वह उससे कुछ व
किञ्चित्प्रवासाञ्चक्रे प्रवसितवान् २ विना ही बाहर चला गया ॥ २ ॥

स ह व्याधिना न शितुं दधे तमाचार्यजायोवाच
ब्रह्मचारिन्नशान किं नु नाश्नासीति । स होवाच बहव
इमेऽस्मिन्पुरुषे कामा नानात्यया व्याधिभिः प्रतिपूर्णा-
ऽस्मि नाशिष्यामीति ॥ ३ ॥

उस उपकोसलने मानसिक वेदसे अनशन करनेका निधय किया ।
उससे आचार्यपत्नीने कहा—‘अरे ब्रह्मचारिन् ! तू भोजन कर, क्यों नहीं
भोजन करता ?’ वह बोला—‘इस मनुष्यमें बहुत-सी कामनाएँ रहनी हैं
जो अनेक ओर जानेवाली हैं । मैं व्याधियोंसे परिपूर्ण हूँ, इसलिये भोजन
नहीं करूँगा’ ॥ ३ ॥

स होपकोसलो व्याधिना उस उपकोसलने व्याधि—
मानसेन दुःखेनान- मानसिक दुःखमें अनशन करनेका
शितुमनशनं कर्तुं मनमें निधय किया । तब अग्नि-
दधे धृतवान्मनः । शान्तमें सुप्रधाप बैठे हुए उसमें
तं तूर्णमिग्न्यागारेऽवमितमा- आचार्यपत्नीने कहा—‘हे ब्रह्म-
चार्यजापोवाच हे ब्रह्मचारिन्न- चारिन् ! अशन—भोजन कर,
शनं भुङ्क्ष्व किं नु कस्मान्नु क्यों—किस कारणमें भोजन
कारणात्ताश्नामीति । नहीं करना ?’

म होवाच बहवोऽनेकेऽस्मि- वह बोला—‘इस अद्वैत
नपुरुषेऽनृतायै प्राकृते कामा- माभारत पुरुषमें अनेक बर्तमान
इच्छाः कर्तव्यं प्रति नानान्यथा- प्रति बहुत-सी कामनाएँ—इच्छाएँ
रहनी हैं, जिन व्याधियों—कर्तव्य-

तिगमनं येषां व्याधीनां कर्तव्य- । सम्बन्धिनी चिन्ताशोके अत्यय—
 वन्तानां ते नानात्यया व्याधयः । अतिगमनं नाना है ऐसी नानात्यय
 कर्तव्यनाप्राप्तिनिमित्तानि चित्त- । व्याधियों यानी कर्तव्यनाप्राप्ति-
 दुःखानीत्यर्थः । तैः प्रतिपूर्णा- । निमित्तक मानसिक दुःखोंसे मैं
 गमिः अतो नाशिष्यामीति ॥३॥ परिपूर्ण हूँ, इसलिये भोजन नहीं
 करूँगा ॥ ३ ॥

उक्त्वा तूष्णींभूते ब्रह्म- । ब्रह्मचारीके इस प्रकार कहकर
 चारिणि— । चुप हो जानेपर—

अथ हाप्रयः समूदिरे ततो ब्रह्मचारी कुशलं नः
 पर्यचारीदन्तारमै प्रब्रवामेति तस्मै होचुः प्राणो ब्रह्म कं
 ब्रह्म खं ब्रह्मेति ॥ ४ ॥

निर अग्निषेने एकत्रिन होकर कहा—‘यह ब्रह्मचारी तपस्या कर
 चुका है; इसने हमारी अच्छी तरह सेवा की है । अच्छा, हम इसे उपदेश
 करें’ ऐसा निधपकर वे उससे बोले—‘प्राण ब्रह्म है, ‘क’ ब्रह्म है, ‘ग’
 ब्रह्म है’ ॥ ४ ॥

अथ हाप्रयः शुभ्रपयावर्जिताः । निर उमकी सेवासे अनुकूल
 अजीर्ण कारुण्यादिष्टाः सन्त- । हुए तीनों अग्निषेने करुणावश
 निधः शयोजिपि समूदिरे । आपसने निरकर कहा—‘अच्छा,
 मंभूयात्तवन्तः । इन्नेदा- । अब अपने ब्रह्म इस दुःखित, तदस्मी
 नामस्मै ब्रह्मचाग्निजेऽम्ब्रह्मक्ता- । एवं ब्रह्माहु ब्रह्मचारीको हम शिक्षा
 य द्गिरिनाथ तपसिने धरपा- । दे—इसे हम ब्रह्मविद्याका
 नाथ सर्वेऽनुग्रामोऽनुप्रब्रवाम- । उपदेश करें—ऐसा निधपकर वे
 ब्रह्मरियामिति । एवं मंप्रधाय- । उससे बोले—‘प्राण ब्रह्म है, ‘क’
 तस्मै हो पुरुक्तवन्तः—प्राणो ब्रह्म- । ब्रह्म है, ‘ग’ ब्रह्म है’ ॥ ४ ॥
 कं ब्रह्म खं ब्रह्मेति ॥ ४ ॥

स होवाच विजानाम्यहं यत्प्राणो ब्रह्म कं च
खं च न विजानामीति ते होचुर्यद्वात्र कं तदेव
यदेव खं तदेव कमिति प्राणं च हास्मै तदाका-
चोचुः ॥ ५ ॥

यह बोला—‘यह तो मैं जानता हूँ कि प्राण ब्रह्म है; किन्तु ‘क’ और
‘ख’ को नहीं जानता। तब वे बोले—‘निश्चय जो ‘क’ है वही ‘ख’ है और
जो ‘ख’ है वही ‘क’ है।’ इस प्रकार उन्होंने उसे प्राण और उसके
[आश्रयभूत] आकाशका उपदेश किया ॥ ५ ॥

स होवाच ब्रह्मचारी विजाना-

उपदिश्यमा- म्यहं यद्वचद्विरुक्तं

नस्य ब्रह्मचारिणः प्रसिद्धपदार्थकत्वा-

शङ्का

त्प्राणो ब्रह्मेति;

यस्मिन्सति जीवनं यदपगमे च

न भवति, तस्मिन्वायुविशेषे

लोके रूढः; अतो युक्तं ब्रह्मत्वं

तस्य। तेन प्रसिद्धपदार्थकत्वा-

द्विजानाम्यहं यत्प्राणो ब्रह्मेति।

कं च तु खं च न विजानामीति।

ननु कंखंशब्दयोरपि सुखा-

काशविषयत्वेन प्रसिद्धपदार्थक-

यह ब्रह्मचारी बोला—‘आपने जो

कहा कि प्राण ब्रह्म है, सो प्रसिद्ध

पदार्थवाला होनेके कारण यह तो

मैं जानता हूँ, जिसके रहनेपर

जीवन रहता है और जिसके चने

जानेपर जीवन भी नहीं रहता

लोकमें उस वायुविशेषमें ही ‘प्राण’

शब्द रूढ है। अतः उसका ब्रह्म-

रूप होना तो उचित ही है। अतः

प्रसिद्ध पदार्थयुक्त होनेके कारण

यह तो मैं जानता हूँ कि ‘प्राण ब्रह्म

है’ किन्तु ‘क’ और ‘ख’ को मैं नहीं

जानता।’

शङ्का—सुख और आकाश-

विषयक होनेके कारण ‘क’ और ‘ख’

शब्द भी तो प्रसिद्ध पदार्थवाले ही

त्वमेव कस्माद्ब्रह्मचारिणोऽज्ञा-
नम् ।

हैं; फिर ब्रह्मचारीको उनका अज्ञान कैसे रहा ?

नूनं सुखस्य कंशब्दवाच्यस्य
तदीयशब्दाया क्षणप्रध्वंसित्वात्स्वं-
युक्तवत् शब्दवाच्यस्य चा-
काशस्याचेतनस्य कथं ब्रह्मत्व-
मिति मन्यते, कथं च भवतां
वाक्यमप्रमाणं स्यादिति; अतो
न विजानामीत्याह ।

समाधान—निश्चय ब्रह्मचारी यही मानता है कि 'क' शब्दका वाच्य सुख क्षणप्रध्वंसी होनेके कारण और 'ख' शब्दका वाच्य आकाश अचेतन होनेसे किस प्रकार ब्रह्म हो सकता है ? और आपका वचन भी कैसे अप्रामाणिक होगा ? इसीसे उसने कहा कि 'मैं नहीं जानता' ।

तमेवमुक्तवन्तं ब्रह्मचारिणं
भक्तिकर्तुं ते हास्य ऊचुः ।
समाधानम् यद्वाच यदेव वयं
कमवोचाम तदेव खमाकाश-
मिति । एवं खेन विशेष्यमाणं
कं विषयेन्द्रियसंयोगजात्सुखा-
भिवर्तितं स्यान्नीलेनेव विशेष्य-
माणमुत्पलं रक्तादिभ्यः । यदेव
खमित्याकाशमवोचाम तदेव च
कं सुखमिति जानीहि । एवं च
सुखेन विशेष्यमाणं खं भौतिका-
दचेतनात्खान्निवर्तितं स्यान्नीलो-

इस प्रकार कहते हुए उस ब्रह्मचारीसे अग्रियोने कहा—'हम जिसे 'क' ऐसा कहकर पुकारते हैं वही 'ख' यानी आकाश है । इस प्रकार जैसे 'नील' शब्दसे विशिष्ट कमल रक्तकमल आदिसे विभिन्न कर दिया जाता है उसी प्रकार 'ख' शब्दसे विशेषित 'क' विषय और इन्द्रियोंके संयोगसे होनेवाले सुखसे निवृत्त कर दिया जाता है । जिसे हम 'ख'—आकाश कहते हैं उसीको व 'क'—सुख जान । इस प्रकार नीलोत्पलके समान ही सुखसे विशेषित किया हुआ 'ख' (आकाश) भौतिक अचेतन 'ख' से निवृत्त कर दिया जाता है । तात्पर्य यह है कि

त्पलवदेव । सुखाकाशस्य ने-

तरल्लौकिकम् । आकाशं च

सुखाश्रयं नेतरल्लौकिकमित्यर्थः ।

नन्वाकाशं चेत्सुखेन विशेष-

विशेषणदेव-

म्यतरस्यायुक्त-

रवशङ्कनम्

पितुमिष्टमस्त्वन्य-

तरदेव विशेषणं य-

द्वाव कं तदेव स्व-

मित्यतिरिक्तमितरत् । यदेव खं

तदेव कमिति पूर्वविशेषणं वा ।

ननु सुखाकाशयोरुभयोरपि

उभयोरप्यवय-

कनाप्रदर्शनम्

लौकिकसुखाकाशा-

भ्यां व्यावृत्तिरिष्टे-

त्ययोचाम । सुखेनाकाशे विशे-

पिते व्यावृत्तिरुभयोरर्थप्राप्तैवेति

चेत्सत्यमेवं किं ॥ सुखेन विशे-

पितस्यैवाकाशस्य ध्येयत्वं वि-

हितं न त्वाकाशगुणस्य विशेष-

आकाशस्थित सुख भ्रम है अ

लौकिक सुख नहीं तथा सुखों

आश्रित रहनेवाला आकाश भ्रम है

अन्य भौतिक आकाश नहीं ।'

शंका—यदि यहाँ आकाशके

सुखके द्वारा विशेषित करना इष्ट

है तो कोई भी एक विशेषण रख

सकता था; अर्थात् 'यद्वाव कं तदेव

खम्' ऐसा एक विशेषण रह जाना,

दूसरा 'यदेव खं तदेव कम्' यह

विशेषण अधिक है । अथवा यदि

'यदेव खं तदेव कम्' यही रहे तो

पहला विशेषण अधिक है ।*

समाधान—किन्तु इन सुख और

आकाश दोनोंहीकी लौकिक सुख

और आकाशसे व्यावृत्ति अर्थात्

है—ऐसा हम पहले कह चुके हैं ।

यदि कहो कि सुखके द्वारा आकाश-

के विशेषित होनेपर दोनोंकी व्यावृत्ति

स्वतःसिद्ध ही है तो यह ठीक है,

किन्तु इससे सुखसे विशेषित

आकाशका ही ध्येयत्व विहित होगा,

आकाशगुणसे युक्त विशेषणभूत

सुखका ध्येयत्व विहित नहीं होगा;

* तात्पर्य यह है कि इन दो उक्तियोंमेंसे किसी भी एक उक्तिसे भ्रुतिमा अभिप्राय सिद्ध हो सकता था; फिर दोनोंका कथन क्यों हुआ ?

णस्य सुखस्य ध्येयत्वं विहितं
स्यात् । विशेषणोपादानस्य
विशेष्यनियन्तृत्वेनैवोपक्षयात् ।
अतः खेन सुखमपि विशेष्यते
ध्येयत्वाय ।

कृतधैतमिधीयते ?

कंशब्दस्यापि ब्रह्मशब्दसं-
बन्धात्कं ब्रह्मेति । यदि हि सुख-
गुणविशिष्टस्य स्वस्य ध्येयत्वं
विवक्षितं स्यात्कं खं ब्रह्मेति
अपुरप्रयः प्रथमम् । न चैव-
मुक्तवन्तः; किं तर्हि ? कं ब्रह्म
खं ब्रह्मेति । अतो ब्रह्मचारिणो
मोहापनयनाय कंत्वंशब्दयोरि-
तरेतरविशेषणविशेष्यत्वनिर्देशो
युक्त एव यद्वाच्यमित्यादिः ।

तदेतदग्निमिरुक्तं वाक्यार्थ-
मस्मद्रोधाय श्रुतिराह—प्राणं च

क्योंकि विशेषण-प्रहणकी आव-
श्यकता अपने विशेष्यके नियन्तृत्वमे
ही समाप्त हो जाती है । इसलिये
[सुखका भी] ध्येयत्व प्रतिपादन
करनेके लिये आकाशसे सुखको भी
विशेषित किया गया है ।

शंका—किन्तु ऐसा किस प्रकार
निश्चय किया जाता है ?

समाधान—‘ब्रह्म’ शब्दसे ‘क’
शब्दका ही सम्बन्ध होनेके कारण
‘क’ ब्रह्म है—ऐसा निश्चय होता है ।
यदि सुखगुणविशिष्ट आकाशका ही
ध्येयत्व बतलाना इष्ट होता तो अग्नि-
गण पहले ‘कं खं ब्रह्म’ (सुखस्वरूप
आकाश ब्रह्म है) ऐसा कहते ।
किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं कहा; तो
क्या कहा है ?—‘क’ ब्रह्म है ‘ख’
ब्रह्म है, ऐसा कहा है । अतः
ब्रह्मचारीके मोहकी निवृत्तिके लिये
‘यद्वाच्यम्’ इत्यादि रूपसे ‘क’
और ‘ख’ दोनों ही शब्दोंको एक
दूसरेके विशेषणविशेष्यरूपसे
बतलाना उचित ही है ।

अग्नियोंके कहे हुए इस वाक्यके
अर्थको श्रुति हमारे बोधके लिये

हास्मं ब्रह्मचारिणे, तस्याकाशः । कहती है—‘अग्निं योने उत्सः ।
 तदाकाशः प्राणस्य संबन्ध्याः । चारीको प्राण और ‘तदाकाशः’
 श्रयत्वेन हार्द आकाश इत्यर्थः, । उसके आकाशका अर्थात् आश्र
 सुखगुणवत्त्वादिनिर्देशात् चाकाशं । उपदेश किया, तथा सुखगु
 सुखगुणविशिष्टं ब्रह्म तत्स्थं च । आकाशको सुखगुणविशिष्ट ब्रह्म और
 प्राणं ब्रह्मसंपर्कदिव ब्रह्मेत्युभयं । उसमें स्थित प्राणको ब्रह्मके सम्पर्कके
 प्राणं चाकाशं च समुच्चित्य । प्रकार प्राण और आकाश इन दोनों-
 ब्रह्मणी ऊचुरग्रय इति ॥ ५ ॥ । का समुच्चय कर अग्निं योने दो ब्रह्म-
 बतलाये’ ॥ ५ ॥

इति छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये
 दशमखण्डमाप्त्यं सम्पूर्णम् ॥ १० ॥

एकदश स्कण्ड

गार्हपत्याग्निविधा

मंभूयाग्नयो ब्रह्मचारिणे [इस प्रकार] सब अग्नियोंने
मिलकर ब्रह्मचारीको ब्रह्मका उपदेश
किया ।

अथ हैनं गार्हपत्योऽनुशशास पृथिव्यग्निरन्नमा-
दित्य इति । य एष आदित्ये पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मि
स एवाहमस्मीति ॥ १ ॥

फिर उसे गार्हपत्याग्निने शिक्षा दी—‘पृथिवी, अग्नि, अन्न और
आदित्य [ये मेरे चार शरीर हैं] । आदित्यके अन्तर्गत जो यह पुरुष
दिखायी देता है वह मैं हूँ, वही मैं हूँ’ ॥ १ ॥

अथानन्तरं प्रत्येकं स्वस्ववि-
पयां विद्यां वक्तुमारेभिरे । तत्रा-
दावेनं ब्रह्मचारिणं गार्हपत्यो-
ऽग्निरनुशशास । पृथिव्यग्निरन्न-
मादित्य इति ममैताश्चतसस्त-
नवः । तत्र य आदित्य एष
पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मि गार्ह-
पत्योऽग्निर्यश्च गार्हपत्योऽग्निः स
एवाहमादित्ये पुरुषोऽस्मीति ।
पुनः परावृत्त्या स एवाहमस्मीति
वचनम् ।

फिर उनमेंसे प्रत्येकने अपने-
अपनेसे सम्बद्ध विद्याका निरूपण
करना आरम्भ किया । उनमें सबसे
पहले उस ब्रह्मचारीको गार्हपत्याग्निने
शिक्षा दी—‘पृथिवी, अग्नि, अन्न
और आदित्य—ये मेरे चार शरीर
हैं । उनमें आदित्यमें जो यह पुरुष
दिखायी देता है वह मैं गार्हपत्याग्नि
हूँ और यह जो गार्हपत्याग्नि है वही
मैं आदित्यमें पुरुष हूँ । ‘वही मैं हूँ’
यह वाक्य [पूर्ववाक्यकी] पुनरा-
वृत्ति करके कहा गया है ।

पृथिव्यन्नयोरिव भोज्य- भोज्यत्व ही जिनका लक्षण
त्वलक्षणयोः संबन्धो न गाहे- उन पृथिवी और अन्नके सम्-
पत्त्यादित्ययोः । अचतृत्वपक्ष- गार्हपत्याग्नि और आदित्यका सम्ब-
प्रकाशनधर्मा अविशिष्टा इत्यतः पाचकत्व और प्रकाशकत्व के
एकत्वमेवानयोरत्यन्तम् । पृथि- समानरूपसे हैं; अतः इन दोनों
व्यस्तयोस्तु भोज्यत्वेनाभ्यां सं- अत्यन्त अभेद है । पृथिवी और
बन्धः ॥ १ ॥ अन्नका तो इनसे भोज्यरूप-
सम्बन्ध है ॥ १ ॥

स य एतमेवं विद्वानुपास्तेऽपहते पापकृत्यां लोकीं
भवति सर्वमायुरेति ज्योर्जीवति नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्
उप वयं तं भुञ्जामोऽस्मि ॥ २ ॥

वह पुरुष, जो इसे इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है,
पापकर्मोंको नष्ट कर देता है, अग्निदेवका अनु होता है, पूर्ण आयुको प्राप्त
होता है, उम्रवृद्ध जीवन व्यतीत करता है तथा इसके उत्तरवर्ती पुत्र
पूर्ण नहीं होते । तथा उसका हम इस लोक और परलोकमें भी पालन
करते हैं जो कि इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है [उम्रमें
पूर्वोक्त कष्टोंकी प्राप्ति होती है] ॥ २ ॥

स यः कथिदेवं ययोनं । वह पुरुष, जो कोई दि ।
गार्हपत्यमग्निमध्याध्यादित्येन च- प्रकाश भोज्य और भोज्यत्वके सम्ब-
तुर्वा प्रविमन्तमुपास्ते भोज्यत्वे- प्रकाशमें विमन्त हुए पूर्वोक्त सम्ब-
विनामपति पापकृत्यां पाप- पापकर्मोंका नाश कर देता है ॥

कर्म । लोको लोकवांश्चास्मदी-
येन लोकेनाग्नेयेन तद्वान्भवति
यथा वयम् । इह च लोके सर्व
वर्षशतमायुरेति प्राप्नोति । ज्यो-
गुज्ज्वलं जीवति नाप्रख्यात
इत्येतत् । न चास्यावराध ते
पुरुषाश्चास्य विदुषः सन्ततिजा
इत्यर्थः । न क्षीयन्ते सन्तत्युच्छेदो
न भवतीत्यर्थः । किं च तं वय-
मुपशुञ्जामः पालयामोऽसिंश्च
लोके जीवन्तममुष्मिंश्च परलोके ।
य एतमेवं विद्वानुपास्ते यथोक्तं
तस्यैतत्फलमित्यर्थः ॥ २ ॥

हमारे आग्नेय लोकके द्वारा उसी
प्रकार लोकी—लोकवान् होता है
जैसे कि हम हैं । इस लोकमें भी
वह सम्पूर्ण—सौ वर्षकी आयु प्राप्त
करता है; ज्योक्—उज्ज्वल जीवन
व्यतीत करता है अर्थात् अप्रसिद्ध
होकर नहीं जीता तथा इसके
अवर पुरुष जो अवर—पश्चात्कर्ता
यानी सन्ततिमें उत्पन्न हुए पुरुष
हैं वे क्षीण नहीं होते अर्थात्
इसकी सन्ततिका उच्छेद नहीं
होता । यही नहीं, इस लोकमें जीवित
रहते हुए तथा परलोकमें भी हम
उसका पालन करते हैं । तात्पर्य
यह है कि जो विद्वान् इस प्रकार
इसकी उपासना करता है उसे
पूर्वोक्त फल प्राप्त होता ॥ २ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषद् चतुर्थाध्याये
एकादशपण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥११॥

द्वादश खण्ड

अन्वाहार्यपचनाग्निविद्या

अथ हैनमन्वाहार्यपचनोऽनुशशासापो दिशो न
त्राणि चन्द्रमा इति । य एष चन्द्रमसि पुरुषो दृश्य
सोऽहमस्मि स एवाहमस्मीति ॥ १ ॥

फिर उसे अन्वाहार्यपचनने शिक्षा दो—‘जल, दिशा, नक्षत्र अं
चन्द्रमा [ये मेरे चार शरीर हैं] । चन्द्रमामें जो यह पुरुष दिखायी दे
है वह मैं हूँ, यही मैं हूँ’ ॥ १ ॥

स य एतमेवं विद्वानुपास्तेऽपहते पापकृत्यां लोकं
भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्त
उप वयं तं भुज्जामोऽस्मि५श्च लोकेऽमुष्मि५श्च य एतमेवं
विद्वानुपास्ते ॥ २ ॥

यह पुरुष, जो इसे इस प्रकार जानकर इस (चारुभागोंमें विभक्त
अग्नि) की उपासना करता है पापकर्मोंका नाश कर देता है, लोकवान्
होता है, पूर्ण आयुको प्राप्त होता है और उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता
है । उसके पश्चाद्वर्ती पुरुष क्षीण नहीं होते तथा इस लोक और
परलोकमें भी हम उसका पालन करते हैं, जो कि इसे प्रकार जान-
कर इसकी उपासना करता है ॥ २ ॥

अथ हैनमन्वाहार्यपचनोऽनु-
शशास दक्षिणाग्निरापो दिशो
नक्षत्राणि चन्द्रमा इत्येता मम
चतसस्तनयश्चतुर्धाहमन्वाहार्यप-

फिर उसे अन्वाहार्यपचन—
दक्षिणाग्निने शिक्षा दो—‘जल,
दिशा, नक्षत्र और चन्द्रमा—ये
मेरे चार शरीर हैं । मैं अपनेको
चार प्रकारसे विभक्त करके अन्वा-

चन आत्मानं प्रविमज्यावस्थितः ।
तत्र य एष चन्द्रमसि पुरुषो
दृश्यते सोऽहमसि स एवाहम-
सीति पूर्ववत् ।

अन्नसंयन्धाज्ज्योतिष्प्रसामा-
न्याद्यान्याहार्यपचनचन्द्रमसोरे-
कत्वं दक्षिणदिक्संयन्धाच्च ।
अपां नक्षत्राणां च पूर्ववदन्नत्वे-
नैव संयन्धः । नक्षत्राणां चन्द्र-
मसो भोग्यत्वप्रसिद्धेः । अपाम-
न्नोत्पादकत्वादन्नत्वं दक्षिणाग्नेः
पृथिवीयद्गार्हपत्यस्य । समान-
मन्यत् ॥ १-२ ॥

हार्यपचनरूपसे स्थित हूँ । उनमेंसे
चन्द्रमामें जो यह पुरुष दिखायी
देता है वह मैं हूँ, वही मैं हूँ,—
ऐसा पूर्ववत् समझना चाहिये ।

अन्नसे सम्बन्ध होनेके कारण,
ज्योतिष्में समानता होनेसे तथा
दक्षिणदिशासे सम्बन्ध होनेके कारण
अन्वाहार्यपचन और चन्द्रमाकी
एकता है । जल और नक्षत्रोंका तो
पूर्ववत् अन्नरूपसे ही सम्बन्ध है,
क्योंकि नक्षत्र चन्द्रमाके भोग्य हैं, यह
प्रसिद्ध है तथा अन्नके उत्पत्तिकर्ता
होनेके कारण जलोंको भी इसी
प्रकार दक्षिणाग्निका अन्नत्वं प्राप्त
है जैसे पृथिवीको गार्हपत्याग्निका ।
शेष अर्थ पूर्ववत् है ॥ १-२ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये
द्वादशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥१२॥

१. दश-पूर्णमास यज्ञमें अन्वाहार्यपचन अग्निसमें हविष्य पकाया जाता है; तथा
चन्द्रमाके विषयमें 'चन्द्रमाको प्राप्त होकर अन्न हो जाता है' ऐसा श्रुतिवाक्य
है । इसलिये इन दोनोंका अगले सम्बन्ध है ।

२. अन्वाहार्यपचनको दक्षिणाग्नि भी कहते हैं; तथा चन्द्रमाको भी दक्षिण
मार्गसे जानेवाले ही प्राप्त होते हैं । इसलिये इन दोनोंका दक्षिण दिशासे
सम्बन्ध है ।

अथोद्देशः स्रष्टु

आहवनीयाग्निविद्या

अथ हैनमाहवनीयोऽनुशशास प्राण आकाशो यौ-
विद्युदिति । य एष विद्युति पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मि स
एवाहमस्मीति ॥ १ ॥

तदनन्तर उसे आहवनीयाग्निने उपदेश किया—‘प्राण, आकाश,
घुलोक और विद्युत् [ये मेरे चार शरीर हैं] । यह जो विद्युत्में पुन
दिखायी देता है वह मैं हूँ, वही मैं हूँ ॥ १ ॥

स य एतमेवं विद्वानुपास्तेऽपहते पापकृत्यां लोकीं
भवति सर्वमायुरेति ज्योऽजीवति नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्त
उप वयं तं भुञ्जामोऽस्मिन्श्च लोकेऽमुष्मिन्श्च य एतमेवं
विद्वानुपास्ते ॥ २ ॥

यह पुरुष, जो इसे इस प्रकार जानकर इस (चतुर्था विष्णु
अग्नि) की उपासना करता है पापकर्मको नष्ट कर देता है, लोकवान
होता है, पूर्ण आयुको प्राप्त होता है तथा उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता
है । उसके पश्चाद्द्वर्ती पुरुष क्षीण नहीं होते । तथा उसका ह्म इस लोक
और परलोकमें भी पाठन करते हैं जो कि इसे इस प्रकार जानकर इसकी
उपासना करता है ॥ २ ॥

अथ हैनमाहवनीयोऽनुशशास
पाण आकाशो द्यौर्विद्युदिति । तदनन्तर उसे आहवनीयाग्निने
प्रमाप्येताश्चतस्रस्तनवः । य एष शरीर हैं । यह जो विद्युत् में पुरुष
विद्युति पुरुषो दृश्यते सोऽहम- दिखायी देता है वह मैं हूँ' इत्यादि
सीत्यादि पूर्ववत्सामान्यात् । अर्थ पहलेहीके समान होनेके कारण
दिवाकाशयोस्त्वाश्रयत्वाद्विद्युदा- साय विद्युत् और आहवनीयका
हवनीययोर्भोग्यत्वेनैव संबन्धः । भोग्यरूपसे ही सम्बन्ध है, क्योंकि
समानमन्यत् ॥ १-२ ॥ ये क्रमशः इनके आश्रय हैं । शेष
अर्थ पूर्ववत् है ॥ १-२ ॥

इतिच्छाब्दोऽग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये
त्रयोदशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १३ ॥

चतुर्दश स्कण्ड

आचार्यका आगमन

ते होचुरूपकोसलैषा सोम्य तेऽस्मद्विद्यात्मवि-
द्याचार्यस्तु ते गतिं वक्तेत्याजगाम हास्याचार्यस्तमाचा-
र्योऽभ्युवादोपकोसल ३ इति ॥ १ ॥

उन्होंने कहा—‘उपकोसल ! हे सोम्य ! यह अपनी विद्या और
आत्मविद्या तेरे प्रति कही । आचार्य तुझे [इनके फलकी प्राप्ति] मार्ग
बतलावेंगे । तदनन्तर उसके आचार्य आये । उससे आचार्यने कहा—
‘उपकोसल !’ ॥ १ ॥

ते पुनः संभूयोचुर्होपकोस-
लैषा सोम्य ते तवास्मद्विद्याग्रि-
विद्येत्यर्थः । आत्मविद्या पूर्वोक्ता
प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म स्वं ब्रह्मेति
च । आचार्यस्तु ते गतिं वक्ता
विद्याफलप्राप्तय इत्युक्त्योपरैस्तु-
रग्रयः । आजगाम हास्याचार्यः
कालेन । न च शिष्यमाचार्यो-
ऽभ्युवादोपकोसल ३ इति ॥ १ ॥

तब उन्होंने पुनः एक साथ
कहा—‘उपकोसल ! हे सोम्य !
यह हमने तेरे प्रति अपनी विद्या
अर्थात् अग्निविद्या और आत्मविद्या
—जो पहले ‘प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म
स्वं ब्रह्म’ इत्यादि रूपसे कही गयी है,
कह दी । अब इस विद्याके फलकी
प्राप्तिके लिये आचार्य तुझे मार्ग
बतलावेंगे ।’ ऐसा कहकर अग्रिण
उपरत हो गये । कालान्तरमें उसके
आचार्य आये, तब आचार्यने उस
अपने शिष्यसे कहा—‘उप-
कोसल !’ ॥ १ ॥

मत्पकाम और उपकोशल

आचार्य और उपकोसलका संवाद

भगव इति ह प्रतिशुश्राव ब्रह्मविद् इव सोम्य
मुखं माति को नु त्वानुशशासेति को नु मानुशिष्य
इतीहापेव निहनुत इमे नूनमीदृशा अन्यादृशा इति
ग्नीनभ्यूदे किं नु सोम्य किल तेऽवोचन्निति ॥ २ ॥

उसने 'भगवन् !' ऐसा उत्तर दिया । [आचार्य बोले—
सोम्य ! तेरा मुख ब्रह्मवेत्ताके समान जान पड़ता है; तुझे किसने
किया है ? 'अजी ! मुझे कौन उपदेश करता' ऐसा कहकर वह
उसे छिपाने लगा । [फिर अग्रियोंकी ओर संकेत करके बोला—
'निश्चय इन्हींने [उपदेश किया है] जो अन्य प्रकारके थे और
ऐसे हैं'—ऐसा कहकर उसने अग्रियोंको बतलाया । [तब आ
पूछा—] 'हे सोम्य ! इन्होंने तुझे क्या बतलाया है ?' ॥ २ ॥

इदमिति ह प्रतिजज्ञे लोकान्वाव किल स
तेऽवोचन्नहं तु ते तद्वक्ष्यामि यथा पुष्करपलाश आ
श्लिष्यन्त एवमेवंविदि पापं कर्म न श्लिष्यत इति ज
मे भगवानिति तस्मै होवाच ॥ ३ ॥

तब उसने 'यह बतलाया है' ऐसा कहकर उत्तर दिया । [आचार्यने कहा—] 'हे सोम्य ! इन्होंने तो तुझे केवल लोकों
उपदेश किया है; अब मैं तुझे वह बतलाता हूँ जिसे जाननेवाले
कर्मका उसी प्रकार सम्बन्ध नहीं होता जैसे कमलपत्रसे जलका
नहीं होता ।' वह बोला—'भगवान् मुझे बतलावें ।' तब आचार्य
बोले ॥ ३ ॥

भगव इति ह प्रतिशुधाव ।। उसने 'भगवन् !' ऐसा उत्तर
 ब्रह्मविद इव सोम्य ते मुखं । दिया । फिर आचार्यद्वारा 'हे सोम्य !
 प्रसन्नं भाति, को नु त्वानुशशा- । तेरा मुख ब्रह्मवेत्ताके समान प्रसन्न
 सेत्युक्तः प्रत्याह—को नु मानु- । जान पड़ता है, सो तुझे किसने
 शिष्यादनुशासनं कुर्याद्भो भगव- । उपदेश किया है' ऐसा कहे जानेपर
 स्त्वपि प्रोपित इतीहापेव निह्- । वह बोला—'भगवन् ! आपके
 नुतेऽपनिह्नुते इवेति ध्यवहितेन । बाहर चले जानेपर भला मुझे कौन
 संबन्धः, न चापनिह्नुते न च । उपदेश करता !' इस प्रकार मानो
 यथावदग्निमिरुक्तं प्रवीतीत्यभि- । वह [अग्निके कथनका] अपहृष-
 प्रायः । (गोपन) सा करने लगा । 'अ
 इय निह्नुते' इसमें 'अपनिह्नुते इय'
 इस प्रकार व्यवहित पदसे सम्बन्ध
 है । तात्पर्य यह है कि वह
 अग्निके कथनको न तो ज्यों-का-त्यों
 बतलाता ही है और न उसे [सर्वथा]
 छिपाता ही है ।

कथम् ? इमेऽग्नयो मया पति । 'मो कैसे ! देखिये, मेरे द्वारा
 चरिता उक्तवन्तो नूनं यतस्त्वां । परिचर्पा किये हुए इन अग्नियोंने ही
 दृष्ट्वा वेपमाना इवेदृष्ट्वा दृश्यन्ते । मुझे उपदेश किया है; क्योंकि अब
 पूर्वमन्यादृष्टाः मन्त इतीहाग्नी- । आपको देखकर ये इस प्रकार
 नम्युदेऽम्युक्तवान्काकाग्नीन्दर्श- । कर्षने हुए-ने दिगायी देने हैं, जब
 चन् । किं नु सोम्य किन्तु ते । कि पड़ते ये अन्य प्रकारके थे' इस
 तुम्यमवाचयय इति शृष्ट इत्ये- । प्रकार काकुवचन (व्यह्वोक्ति)
 वनिह्नुतवन्त इत्येवं ह प्रति- । के द्वारा उमने अद्विजे को बतलाया ।
 नि 'हे सोम्य ! अद्विजेने
 मुझे क्या बतलाया है ।' इस
 प्रकार पूरे अनेक 'कहा' कहा है

उभे प्रतिज्ञातवान्प्रतीकमात्रं
किञ्चिन्न सर्वं यथोक्तमग्निमिरु-
क्तमवोचत् ।

यत आहाचार्यो लोकान्वाव
पृथिव्यादीन्हे सोम्य किल ते-
ऽवोचन् ब्रह्म साकर्येन । अहं
तु ते तुभ्यं तद्ब्रह्म यदिच्छसि
त्वं श्रोतुं वक्ष्यामि, शृणु तस्य
मयोच्यमानस्य ब्रह्मणो ज्ञान-
माहात्म्यम्—यथा पुष्करपलाशं
पद्मपत्र आपो न श्लिष्यन्त एवं
यथा वक्ष्यामि ब्रह्मैवंविदि पापं
कर्म न श्लिष्यते न संबध्यत
इत्येवमुक्तवत्याचार्य आहोपको-
सलो ब्रवीतु मे भगवानिति
तस्मै होवाचाचार्यः ॥ २-३ ॥

ऐसा कहा, अर्थात् कुछ प्रत-
हो दत्तलाया, अग्निपोंका कह-
सारा उपदेश यथावत् नहीं

अतः आचार्यने कह
सोम्य ! अग्निपोंने तुझे पृथिवी
लोक ही बतलाये हैं ब्रह्मका
उपदेश नहीं किया । अब
उस ब्रह्मका उपदेश करूँगा
कि तू सुनना चाहता है ।
कहे जाते हुए उस ब्रह्मके
माहात्म्य सुन—जिस प्रकार
पलाश—कमलपत्रमें जल
सम्बद्ध नहीं होता उसी प्रकार
ब्रह्मका मैं उपदेश करूँ।
जाननेवालेमें पापकर्मका
नहीं होता । आचार्यके इस
कहनेपर उपकोसलने
'भगवान् मुझे बतलावें
आचार्य उससे बोले ॥ २-

इतिरछान्दीग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये
चतुर्दशखण्डमाप्त्यं सम्पूर्णम् ॥ १४ ॥

पंचदश स्कण्ड

आचार्यका उपदेश—नेत्रस्थित पुरुषकी उपासना

य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत एष आत्मेति होवा-
चैतदमृतमभयमेतद्ब्रह्मेति । तद्यद्यप्यस्मिन्सर्पिर्वोदकं वा
सिञ्चति वर्त्मनी एव गच्छति ॥ १ ॥

‘यह जो नेत्रमें पुरुष दिखायी देता है यह आत्मा है’—ऐसा उसने
कहा ‘यह अमृत है, अभय है और ब्रह्म है । उस (पुरुषके स्वरूप
नेत्र) में यदि घृत या जल डाले तो वह पत्थकोंमें ही चला जाता है ॥१॥

य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते । ‘जिनका वायु इन्द्रियमाम निवृत्त
निवृत्तचक्षुर्भिर्ब्रह्मचर्यादिमाधन- हो गया है उन ब्रह्मचर्यादि साधन-
सम्पन्न, शास्तात्मा विवेकियोंद्वारा
संपन्नैः ज्ञानैर्विवेकिर्मिदृष्टेष्टा, जो यह नेत्रके अन्तर्गत दृष्टिवा द्रष्टा
पुरुष देखा जाता है, जैसा कि
“चक्षुषश्चक्षुः” (के० उ० १।२) “यह चक्षुओंका चक्षु है” ऐसी
अन्य धृतिसे प्रमाणित होता है
इत्यादिश्रुत्यन्तरान् । [यह प्राणियोंका आत्मा है—ऐसा
आचार्यने कहा ।]

नन्वग्निमिहोक्तं विनयं यत शंका—[आचार्यके इस कथनसे]
आचार्यस्तु ने गतिं वन्देति अक्षियोंका कथन मिथ्या प्रमाणित
होना है, क्योंकि उन्होंने तो
गतिमात्रस्य वन्देन्वयवोचंन्मविष्य- कहा है ‘आचार्यस्तु ते गतिं वन्द्या’ ऐसा
कहकर ‘वेदत्र गतिनात्र वन्दयामहे’
इतना ही कहा था । तथा इसमें
विषयाग्निरानं चाग्नीनाम् । अक्षियोंका अविष्यद्विषयमात्रवन्धी
ज्ञान न होना मिथ्य होता है ।

नैव दोषः; सुखाकाशस्यै-
 वाक्षिणि दृश्यत इति द्रष्टु-
 यादात् । एष आत्मा प्राणिना-
 मिति होवाचैवमुक्तवानेतद्यदेवा-
 त्मन्तत्त्वमवोचाम एतदमृतममरण-
 धर्म्यविनाश्यत एवाभयं यस्य हि
 विनाशाशङ्का तस्य भयोपपत्ति-
 स्तदभावादभयमत एवैतद्ब्रह्म
 पृहदनन्तमिति ।

किञ्चास्य ब्रह्मणोऽक्षिपुरुषस्य
 माहात्म्यं तत्तत्र पुरुषस्य स्थाने-
 ऽक्षिणि यद्यप्यसिन्सर्पिर्घोदकं वा
 सिञ्चति वर्त्मनी एव गच्छति
 पशुमात्रेव गच्छति न चक्षुषा
 संवध्यते पद्मपत्रेणोदकम् ।
 स्थानस्याप्येतन्माहात्म्यं किं पुनः
 स्थानिनोऽक्षिपुरुषस्य निरञ्जनत्वं
 वक्तव्यमित्यभिप्रायः ॥ १ ॥

समाधान—यह कोई दोष
 है, क्योंकि ऐसा कहकर आ
 [अग्नियोंके वतनाये
 सुखाकाशरूप दृष्टाका ही
 नेत्रमें दिखायी देता है' इस
 अनुवाद किया है । यह प्रा
 आत्मा है 'इति होवाच'
 प्रकार कहा । जिस आत्म
 वर्णन हम पहले कर चुके
 यह अमृत—अमरणधर्मा
 अविनाशी है; इसीसे अभय
 क्योंकि जिसके नाशकी शङ्का
 है उसीको भय हो सकता है
 उसका अभाव होनेके कार
 अभय है । इसीसे यह ब्रह्म-
 यानी अनन्त है ।

तथा इस ब्रह्म—नेत्रस्थ
 ऐसा माहात्म्य है कि इस
 स्थानभूत नेत्रमें यदि घृत
 डाला जाय तो वह इ
 पलकोंमें ही चला जाता है;
 जलके समान नेत्रसे उसक
 नहीं होता । जब कि स्था
 ऐसा माहात्म्य है तो स्थान
 पुरुषकी निःसंगताके वि
 कहना ही क्या है ? यह
 अभिप्राय है ॥ १ ॥

एतत्संयद्दाम इत्याचक्षत एतत्सहि सर्वाणि वामान्यभिसंयन्ति सर्वाण्येनं वामान्यभिसंयन्ति य एवं वेद ॥२॥

इसे 'संयद्दाम' ऐसा कहते हैं, क्योंकि सम्पूर्ण सेवनीय वस्तुएँ सब ओरसे इसे ही प्राप्त होती हैं; जो इस प्रकार जानता है उसे सम्पूर्ण सेवनीय वस्तुएँ सब ओरसे प्राप्त होती हैं ॥ २ ॥

एतं यथोक्तं पुरुषं संयद्दाम । इस पूर्वोक्त पुरुषको 'संयद्दाम' इत्याचक्षते । कस्मात् ? यस्मादेतं ऐसा कहते हैं । क्यों ? क्योंकि सम्पूर्ण वाम—वनीय—सम्भजनीय सर्वाणि वामानि वनीयानि अर्थात् शोभन पदार्थ सब ओरसे संभजनीयानि शोभनान्यभिसंयन्त्यभिसंगच्छन्तीत्यतः संयद्दामः । तथैवंविदमेनं सर्वाणि इसे ही प्राप्त होते हैं, इसलिये यह संयद्दाम है । इसी प्रकार ऐसा जाननेवाले पुरुषको—जो इसे ऐसा जानता है उसे सम्पूर्ण सेवनीय वामान्यभिसंयन्ति य एवं वेद ॥२॥ पदार्थ सब ओरसे प्राप्त होते हैं ॥२॥

एष उ एव वामनीरेप हि सर्वाणि वामानि नयति सर्वाणि वामानि नयति य एवं वेद ॥ ३ ॥

यही वामनी है, क्योंकि यही सम्पूर्ण वामोंका वहन करता है । जो ऐसा जानता है वह सम्पूर्ण वामोंको वहन करता है ॥ ३ ॥

एष उ एव वामनीर्यसादेप । यही वामनी है, क्योंकि यही हि सर्वाणि वामानि पुण्यकर्म अपने धर्मरूपसे प्राणियोंके प्रति फलानि पुण्यानुरूपं प्राणिभ्यो उनके पुण्यानुसार सम्पूर्ण वाम—पुण्य कर्मफलोंका वहन करता है । प्रापयति वहति चात्म- इसके विद्वान्को मिलनेवाला फल— । विदुषः फलं सर्वाणि जो ऐसा जानता है वह सम्पूर्ण

शामानि नयति य एवं वेद ॥३॥ । चामोका (पुण्यकर्मफलोंका)
करता है ॥ ३ ॥

एष उ एव भामनीरेष हि सर्वेषु लोकेषु भ
सर्वेषु लोकेषु भाति य एवं वेद ॥ ४ ॥

यही भामनी है, क्योंकि यही सम्पूर्ण लोकोंमें भासमान होता है
जो ऐसा जानता है वह सम्पूर्ण लोकोंमें भासमान होता है ॥ ४ ॥

एष उ एव भामनीरेष हि यही भामनी है, क्योंकि स
यस्मात्सर्वेषु लोकेष्वदित्यचन्द्रा- लोकोंमें आदित्य, चन्द्र और
ग्न्यादिरूपैर्भाति दीप्यते । “तस्य आदिके रूपोंमें यही भासमा
भासा सर्वमिदं विभाति” (क०उ० दीप्त होता है । “उसीके प्रका
५।१६) इति श्रुतेः; अतो भामानि (प्रकाशों) का वहन करता
नयतीति भामनीः । य एवं वेदा- इसलिये भामनी है । जो
सावपि सर्वेषु लोकेषु भाति ॥४॥ जानता है वह भी सम्पूर्ण ल
भासमान होता है ॥ ४ ॥

मन्त्रवेत्ता की गति

अथ यदु चैवास्मिञ्छव्यं कुर्वन्ति यदि च न
पमेवाभिसंभवन्त्यर्चिषोऽहरह आ पूर्यमाणपक्षमा पूर्यम
पक्षाद्यान्यदुदङ्ङेति मासाः स्तान्मासेभ्यः संवत्सरः
त्सरादादित्यमादित्याच्चन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युतं त
पोऽनानवः स एनान्ब्रह्म गमयत्येष देवपथो ब्रह्मपथ
प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावर्तं नावर्तन्ते नावर्तन्ते ।

अब [श्रुति पूर्वोक्त ब्रह्मवेत्ताकी गति बतलाती है—] इसके लिये शवकर्म करें अथवा न करें वह अर्चिरभिमानों देवताको ही प्राप्त होता है । फिर अर्चिरभिमानों देवतासे दिवसाभिमानों देवताको, दिवसाभिमानोंसे शुक्लपश्चाभिमानों देवताको और शुक्लपश्चाभिमानों देवतासे उत्तरायणके छः मासोंको प्राप्त होता है । मासोंसे संवत्सरकी, संवत्सरसे आदित्यको, आदित्यसे चन्द्रमाको और चन्द्रमासे विष्णुको प्राप्त होता है । वहाँसे अमानव पुरुष इन्हें ब्रह्मको प्राप्त करा देता है । यह देवमार्ग—ब्रह्ममार्ग है । इससे जानेवाले पुरुष इस मानवमण्डलमें नहीं लौटते, नहीं लौटते ॥५॥

अथेदानीं यथोक्तब्रह्मविदो गतिरुच्यते—यद् यदि उ चैवास्मिन्नेवंविदि शव्यं शवकर्म मृते कुर्वन्ति यदि च न कुर्वन्ति ऋत्विजः सर्वथाप्येवंचितेन शवकर्मणाकृतेनापि प्रतिबद्धो न न ब्रह्म प्राप्नोति न च कृतेन शवकर्मणास्य कश्चनाभ्यधिको लोकाः । "न कर्मणा वर्धते नो ऽनीयान्" (श्रु० उ० ४।४।२३) ति श्रुत्यन्तरात् ।

शवकर्मण्यनादरं दर्शयन्वि-
गां स्तौति न पुनः शवकर्मैव-
वेदो न कर्तव्यमिति । अक्रिय-

अब उपर्युक्त ब्रह्मवेत्ताकी गति बतलायी जाती है—इस प्रकार जाननेवाले इस उपासकके लिये उसकी मृत्यु होनेपर ऋत्विग्गण शव-कर्म करें अथवा न करें उस शव-कर्मके न करनेसे भी इस प्रकार जाननेवाला वह उपासक सर्वथा प्रतिबद्ध होकर ब्रह्मको प्राप्त न होता हो—ऐसा नहीं होता और न उस शवकर्मके करनेसे इसे कोई ब्रह्मसे उत्कृष्ट लोकही प्राप्त होता है; जैसा कि "यह कर्मसे न तो बढ़ता है और न घटता ही है" इस एक अन्य श्रुतिसे प्रमाणित होता है ।

शवकर्मके प्रति अनादर प्रदर्शित करता हुआ यह मन्त्र केवल विद्याकी स्तुति करता है, इस प्रकार जाननेवालेका शवकर्म नहीं करना चाहिये—यह नहीं बतलाता । इस

माणे हि श्रवकर्मणि कर्मणां
फलारम्भे प्रतिबन्धः कश्चिदनु-
मीयतेऽन्यत्र; यत इह विद्या-
फलारम्भकाले श्रवकर्म स्वाद्धा
न वेति विद्यावतोऽप्रतिबन्धेन
फलारम्भं दर्शयति । ये सुखा-
काशमक्षिप्तं संयद्दामो घामनी-
र्भामनीरित्येवंगुणमुपासते प्राण-
सहितामग्निविद्यां च, तेषामन्यत्
कर्म भवतु मा वा भूत्सर्वथापि
तेऽर्चिषमेवाभिसंभवन्त्यर्चिरभि-
मानिनीं देवतामभिसंभवन्ति
प्रतिपद्यन्त इत्यर्थः ।

अर्चिषोऽर्चिर्देवताया अहरह-
रभिमानिनीं देवतामह आपूर्य-
माणपक्षं शुक्लपक्षदेवतामापूर्य-
माणपक्षाद्यान्पन्मासानुदङ्हुत्तरां
दिशमेति सविता तान्मासानु-
चरायणदेवतां तेभ्यो मासेभ्यः

विद्वान्के सिवा अन्य किसीके
तो श्रवकर्म न करनेपर उ-
कर्मफलके आरम्भमें कुछ प्रति-
होनेका अनुमान किया जाता
क्योंकि यहाँ श्रुति उपासनाका
आरम्भ होनेके समय केवल उपा-
के लिये ही—उसका श्र-
किया जाय अथवा न किया जा-
अप्रतिबन्धपूर्वक फलका अ-
दिखलाती है । जो लोग नेत्रमें
संयद्दाम, घामनी और भू-
इत्यादि गुणोंसे युक्त सुखाका
उपासना करते हैं तथा प्राण-
अग्निविद्याकी उपासना करते
उनका अन्य कर्म हो अथ-
हो—वे सर्वथा अर्चिरभि-
देवताको ही प्राप्त होते
ऐसा इसका तात्पर्य है ।

अर्चिः—अर्चिरभिमानी दे-
से अहः—अहरभिमानी (दि-
भिमानी) देवताको, अहरभि-
देवतासे आपूर्यमाण पक्ष—
पक्षदेवताको, शुक्लपक्षसे पट्टद-
जिन छः महीनोंमें सूर्य उत्तर
चलता है उन महीनोंको
उत्तरायण-देवताको, उन उत्तर-
छः महीनोंसे संवत्सर—संव-

संवत्सरं संवत्सरदेवतां ततः संव- भिमानी देवताको प्राप्त होते हैं।
 त्सरादादित्यमादित्याचन्द्रमसं से चन्द्रमाको और चन्द्रमासे विद्युत्-
 चन्द्रमसो विद्युतं तत्तत्रस्थांस्तान् को प्राप्त होते हैं। वहाँ स्थित हुए
 पुरुषः कश्चिद्ब्रह्मलोकादेत्यामा- उन उपासकोंको कोई अमानव—
 नवो मानव्यां सृष्टौ भवो मानवो 'मानव' कहते हैं, जो मानव न
 न मानवोऽमानवः स पुरुष हो उसीका नाम 'अमानव' है;
 एनान्ब्रह्म सत्यलोकस्थं गमयति ऐसा कोई अमानव पुरुष ब्रह्मलोक-
 गन्तुगन्तव्यगमयितृत्वव्यपदेशे- से आकर सत्यलोकमें स्थित ब्रह्मके
 भ्यः । मन्मात्रब्रह्मशार्ता तदनुप- पास पहुँचा देता है। गमन करने-
 पत्तेः । ब्रह्मैव मन्त्रद्वाप्येतीति- वाले, गन्तव्य स्थान और गमन
 हि तत्र वक्तुं न्याय्यम् । सर्व- करानेवालेका उल्लेख होनेके कारण
 भेदनिरामेन मन्मात्रप्रतिपत्ति [यहाँ कार्यब्रह्म ही अभिप्रेत है]
 वक्ष्यति । न चादृष्टो भागोऽत्र- क्योंकि सत्तामात्र ब्रह्मकी प्राप्तिमें
 यद कुछ नहीं कहा जा सकता।
 वहाँ तो यही कहना न्याय्य है कि
 'यह ब्रह्मरूप हुआ ही ब्रह्मको प्राप्त
 होता है'। आगे छठे (अध्यायमें)
 श्रुति सम्पूर्ण भेदके बाधद्वारा सम्मात्र
 ब्रह्मकी प्राप्तिका उल्लेख करेंगी।*
 तथा बिना देखा हुआ [एकत्र-
 रूप] मार्ग तो मोक्षमें उपयोगी
 ही नहीं हो सकता। जैसा कि

* यहाँ यह कहा जाता है कि जब परमार्थतः जीव ब्रह्म ही है तो
 उपनिषद्वा भी लोकान्तरमें जाना ठीक नहीं है। उपनिषद् भी मोक्ष ही
 का वर्णन है। इसका मन्मात्रन करनेके लिये प्राप्ति ही बात बताते हैं।

मनायोपतिष्ठते । “स एनमविदितो
न भुनक्ति” इति श्रुत्यन्तरात् ।

एष देवपथः, देवैरर्चिरादि-
भिर्गमयितृत्वेनाधिकृतैरुपलक्षितः
पन्था देवपथ उच्यते । ब्रह्म
गन्तव्यं तेन चोपलक्षित इति
ब्रह्मपथः । एतेन प्रतिपद्यमाना
गच्छन्तो ब्रह्मेण मानवं मनुसंब-
न्धिनं मनोः सृष्टिलक्षणमावर्तं
नावर्तन्त आवर्तन्तेऽसिञ्जनन-
भरणप्रयन्धचक्रारूढा घटीयन्त्र-
वन्पुनः पुनरित्यावर्तस्तं न प्रति-
पद्यन्ते । नावर्तन्त इति द्विरुक्तिः
सफलाया विद्यायाः परिसमाप्ति-
प्रदर्शनार्था ॥ ५ ॥

“वह (परमात्मा) विदित न होने
इस अधिकारीका [मुक्ति प्राप्ति
करके] पाठन नहीं करता” इस श्रुतिसे प्रमाणित होता है ।

यह देवमार्ग है—उपासक
पहुँचानेके लिये अधिकार
देवताओंसे उपलक्षित होता है
कारण यह मार्ग देवमार्ग कहलाता
है, तथा ब्रह्म गन्तव्य (प्राप्त
स्थान है, उससे उपलक्षित होता
है, इसलिये यह ब्रह्ममार्ग
इसके द्वारा ब्रह्मको प्राप्त
अर्थात् जानेवाले उपासक
मानव—मनुसम्बन्धी अर्थात्
शरी सृष्टिरूप आवर्तमें नहीं लौट
त्रिसमें जन्म-मरणके प्रयास
चक्रपर चढ़े हुए प्राणी घटीय
रामान पुनः-पुनः आवर्तन
हैं उस इस लोकको ‘आवर्त’
हैं, इसे वे प्राप्त नहीं होते
‘नावर्तन्ते नावर्तन्ते’ यह विद्या
फलके सहित विद्याकी परिसमाप्ति
प्रदर्शित करनेके लिये है ॥ ५ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थोऽध्याये
पञ्चदशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १५ ॥

फोडश खण्ड

यज्ञोपासना

रहस्यप्रकरणे प्रसङ्गादारण्य-

रहस्य (उपासना) के प्रकरणमें

कृत्यसामान्याश्च यज्ञे क्षत उत्पन्ने

[मार्गोपदेशका] प्रसङ्ग होनेके कारण,

[पूर्वोत्तर प्रकरणोंका] आरण्यकत्वमें

सादृश्य होनेके कारण, और यज्ञमें कोई

क्षत प्राप्त होनेपर उसके प्रायश्चित्तके

व्याहृतयः प्रायश्चित्तार्था विधा-

लिये व्याहृतियोंका विधान करना

है—तथा प्रायश्चित्तको जाननेवाले

तव्यास्तदभिज्ञस्य

चत्विजो

ऋत्विक् ब्रह्माके लिये मौनका विधान

करना है—इसलिये यह प्रकरण

ब्रह्मणो मौनमित्यत इदमारभ्यते—

आरम्भ किया जाता है—

एष ह वै यज्ञो योऽयं पवत एष ह यन्निदं सर्वं

पुनाति । यदेष यन्निदं सर्वं पुनाति तस्मादेष एव

यज्ञस्तस्य मनश्च वाक्च वर्तनी ॥१॥

यह जो चलता है निश्चय यज्ञ ही है । यह चलता हुआ निश्चय इस सम्पूर्ण जगत्को पवित्र करता है । क्योंकि यह गमन करता हुआ इस समस्त संसारको पवित्र कर देता है इसलिये यही यज्ञ है । मन और वाक्—ये दोनों इसके मार्ग हैं ॥ १ ॥

एष ह वा एष वायुर्योऽयं

पवतेऽयं यज्ञः । ह वा इति

प्रसिद्धार्थावद्योतकौ निपातौ ।

वायुप्रतिष्ठो हि यज्ञः प्रसिद्धः

‘एष ह वै’—यह वायु जो कि

चलता है, यज्ञ है । ‘ह’ और ‘वै’

ये प्रसिद्ध पदार्थके द्योतक निपात

हैं । श्रुतियोंमें यज्ञ वायुरूप प्रतिष्ठा-

वाला ही प्रसिद्ध है । जैसा कि

श्रुतिषु, “स्वाहा वातेधाः”

“अयं वै यज्ञो योऽयं पवते”

इत्यादिश्रुतिभ्यः । वात एव हि

चलनात्मकत्वात्क्रियासमवायी ।

“वात एव यज्ञस्यारम्भको वातः

प्रतिष्ठा” इति च श्रवणात् ।

एष ह यन्गच्छंश्चलन्निदं सर्वं

जगत्पुनाति पावयति शोधयति ।

न ह्यचलतः शुद्धिरस्ति । दोष-

निरसनं चलतो हि दृष्टं न स्थि-

रस्य । यद्यस्माच्च यन्नेष इदं सर्वं

पुनाति तस्मादेव एव यज्ञो यत्पु-

नातीति ।

तस्यास्यैवं विशिष्टस्य यज्ञस्य

वाक्च मन्त्रोच्चारणे व्यापृता,

मनश्च यथाभूतार्थज्ञाने व्यापृतम्,

ते एते वाङ्मनसे वर्तनी मार्गौ

“स्वाहा वातेधाः है” “यह नि-

यज्ञ हो है जो कि चलता

इत्यादि श्रुतियोंसे प्रमाणित

है । चलनात्मकत्वरूप गुण

होनेके कारण वायुका ही क्रि-

समवाय (अभिन्न) सम्बन्ध

जैसा कि श्रुति कहती है—

ही यज्ञका आरम्भक है और वा

उसकी प्रतिष्ठा है ।”

यह चलता—गमन करता

—स सम्पूर्ण जगत्को पवित्र—

कर देता है । जो नहीं च

[अर्थात् विहित क्रियाका अ

नहीं करता] उसकी शुद्धि

होती । दोषनिवृत्ति गतिश

ही देखी जाती है, स्थिरकी

देखी जाती । क्योंकि यह

इआ इस सम्पूर्ण जगत्को

कर देना है इसलिये यही

क्योंकि पवित्र करता है ।

उस इस प्रकारकी विश

वाले यज्ञके मन्त्रोच्चारणमें

वाणी और यथार्थ वस्तुके

प्रवृत्त मन—ये दोनों अर्थात्

और मन ‘वर्तनी’—मार्ग हैं ।

२. ‘वातेधा’ यह शब्द यज्ञवाचक है । ‘वात’ वायुको कहते हैं, स्वाहाकारपूर्वक हवि को ‘वा’ धारण—निर्वाह किया जाता है । इसलिये नाम ‘वातेधा’ है ।

याभ्यां यज्ञस्तायमानः प्रवर्तते
ते वर्तनी । “प्राणापानपरिचलन-
वत्या हि वाचश्चित्तस्य चोत्तरो-
त्तरक्रमो यद्यज्ञः” इति हि श्रुत्य-
न्तरम् । अतो वाङ्मनसाभ्यां यज्ञो
वर्तते इति वाङ्मनसे वर्तनी
उच्येते यज्ञस्य ॥ १ ॥

के द्वारा विस्तृत किया हुआ यज्ञ
प्रवृत्त होता है उन्हें ‘वर्तनी’ कहते
हैं । “प्राण और अपान इन दोनोंके
योगसे जिनका परिचलन होता है
उन वाणी और मनका जो पूर्वापर-
क्रम है वही यज्ञ है” —ऐसी एक
दूसरी श्रुति कहती है । इस प्रकार
क्योंकि वाणी और मनसे यज्ञ प्रवृत्त
होता है, इसलिये वाणी और मन
यज्ञके मार्ग कहे गये हैं ॥ १ ॥

ब्रह्माके मौनभङ्गसे यज्ञकी हानि

तयोरन्यतरां मनसा संस्करोति ब्रह्मा वाचा
होताध्वर्युरुद्धातान्यतरांसं यत्रोपाकृते प्रातरनुवाके पुरा
परिधानीयाया ब्रह्मा व्यववदति ॥ २ ॥ अन्यतरामेव
वर्तनींसंस्करोति हीयतेऽन्यतरा स यथैकपाद्भजन्स्थो
वैकेन चक्रेण वर्तमानो रिप्यत्येवमस्य यज्ञो रिप्यति
यज्ञं रिप्यन्तं यजमानोऽनुरिप्यति स इष्ट्वा पापीयान्
भवति ॥ ३ ॥

उनमेंसे एक मार्गका ब्रह्मा मनके द्वारा संस्कार करता है तथा
होता, अध्वर्यु और उद्धाता ये वाणीद्वारा दूसरे मार्गका संस्कार करते हैं ।
यदि प्रातरनुवाकके आरम्भ हो जानेपर परिधानीया ऋचाके उच्चारणसे
पूर्व ब्रह्मा बोल उठता है तो वह केवल एक मार्गका ही संस्कार करता

१. क्योंकि मनसे चिन्तन करके वाणीसे उच्चारण करनेवाला पुरुष ही
इनके पूर्वापरभावरूप क्रमपूर्वक यज्ञ सम्पादन करता है ।

है, दूसरा मार्ग नष्ट हो जाता है । जिस प्रकार एक पाँवसे चलनेवाला पुरुष अथवा एक पहियेसे चलनेवाला रथ नष्ट हो जाता है उसी प्रकार इसका यज्ञ भी नाशको प्राप्त हो जाता है । यज्ञके नष्ट होनेके कारण यज्ञमानका नाश होता है; इस प्रकारका यज्ञ करनेपर वह अधिक पापी हो जाता है ॥ २-३ ॥

तयोर्वर्तन्योरन्यतरां वर्तनीं
मनसा त्रिवेकज्ञानवता संस्क-
रोति ब्रह्मत्विग्वाचा वर्तन्या
होताध्वर्युरुद्गातेत्येते त्रयोऽप्यु-
त्विजोऽन्यतरां वाग्लक्षणां वर्तनीं
वाचैव संस्कुर्वन्ति । तत्रैवं सति
वाङ्मनसे वर्तनी संस्कार्ये यज्ञे ।

अथ स ब्रह्मा यत्र यस्मिन्काले
उपाकृते प्रारम्भे प्रातरनुवाके
शस्त्रे पुरा पूर्वं परिधानीयाया
श्रुचो ब्रह्मोत्सिन्नन्तरे काले
व्यववदति मानं परित्यजति
यदि तदान्यतरामेव वाग्वर्तनीं
संस्करोति । ब्रह्मणासंस्क्रियमा-
णा मनोवर्तनी हीयते विनश्यति
छिद्नीमवत्यन्यतरा, स यज्ञो
वाग्वर्तन्यैवान्यतरया वर्तितुमश-
क्नुवन्निष्यति ।

उन दोनों मार्गोंमेंसे किसी
मार्गका ब्रह्मानामक ऋत्विक्
ज्ञानयुक्त चित्तद्वारा संस्कार
है तथा होता, अध्वर्यु और
वे तीनों ऋत्विक् भी दूसरे वाक्
मार्गका वाणीके द्वारा ही संस्क-
ते हैं । अतः ऐसा होनेके कारण
में वाक् और मन दोनों ही
संस्कार करना चाहिये ।

इसके बाद वह ब्रह्मा जिस
प्रातरनुवाक शस्त्रका प्रारम्भ
हो उस समयसे परिधानीया
उच्चारणसे पूर्व बोल उठता है
मौन छोड़ देता है तो एक
वाक् रूप मार्गका ही संस्कार
है । इस प्रकार ब्रह्माद्वारा
शून्य हुआ एक मनरूप मार्ग
अर्थात् छिद्युक्त हो जाता है
वह यज्ञ एकमात्र वाग्वर्त-
रहनेमें असमर्थ होनेके कार-
ण नष्ट हो जाता है ।

कथमिव ? इत्याह—स यथैकपा- । किस प्रकार नष्ट हो जाता है
 त्पुरुषो ब्रजन्गच्छन्नध्वानं रिप्य- । सो श्रुति बतलाती है—जिस प्रकार
 ति, रथो वैकेन चक्रेण वर्तमानो । मार्गमें एक पाँवसे चलनेवाला मनुष्य
 गच्छन्निरप्यति, एवमस्य यजमा- । गिर जाता है अथवा एक पहिये
 नस्य कुग्रहणा यज्ञो रिप्यति विन- । चलनेवाला रथ नाशको प्राप्त होता
 श्यति । यज्ञं रिप्यन्तं यजमानो- । है उसी प्रकार कुत्सित ब्रह्माके द्वारा
 ऽनुरिप्यति; यज्ञप्राणो हि यज- । इस यजमानका यज्ञ नष्ट हो जाता
 मानः, अतो युक्तो यज्ञरेपे । है । यज्ञके नष्ट होनेके पश्चात् यज्ञ-
 रेपस्तस्य । स तं यज्ञमिष्ट्वा । मानका भी नाश होता है, क्योंकि
 तादृशं पापीयान्पापतरो भवति । यज्ञमानका तो यज्ञ ही प्राण है,
 ॥ २-३ ॥ इसलिये यज्ञके नाश होनेपर उसका
 नाश होना उचित ही है । वह इस
 प्रकारके उस यज्ञका यजन करनेपर
 पापीयान्—अधिकतर पापी होता
 है ॥ २-३ ॥

ब्रह्माके भौनपालनसे यज्ञकी प्रतिष्ठा

अथ यत्रोपाकृते प्रातरनुवाके न पुरा परिधानी-
 याया ब्रह्मा व्यववदत्युभे एव वर्तनी सः स्कुर्वन्ति न
 हीयतेऽन्यतरा ॥ ४ ॥ स यथोभयपाद्भजन् रथो वोभाभ्यां
 चक्राभ्यां वर्तमानः प्रतितिष्ठत्येवमस्य यज्ञः प्रतितिष्ठति
 यज्ञं प्रतितिष्ठन्तं यजमानोऽनुप्रतितिष्ठति स इष्ट्वा श्रेयान्
 भवति ॥ ५ ॥

और यदि प्रातरनुवाकका आरम्भ होनेके अनन्तर परिधानीया
 ऋचासे पूर्व ब्रह्मा नहीं बोलता है तो [समस्त ऋत्विक् मिलकर] दोनों
 ही मार्गोंका संस्कार कर देते हैं । तब कोई भी मार्ग नष्ट नहीं होता ।
 जिस प्रकार दोनों पैरोंसे चलनेवाला पुरुष अथवा दोनों पहियोंसे चलने-

वाला रथ स्थित रहता है इसी प्रकार इसका यज्ञ स्थित रहता है, स्थित रहनेपर यजमान भी स्थित रहता है। यह [ऐसा] यज्ञ करके होता है ॥ ४-५ ॥

अथ पुनर्यत्र ब्रह्मा विद्वान्मानं किन्तु जहाँ विद्वान् ब्रह्मा
परिगृह्य चाग्निं सर्गमकुर्वन्वर्तते ग्रहण करनेके अनन्तर परिध
यायः परिधानीयाया न व्यव- ऋचापर्यन्त यागो उच्चारण न
दति तथैव सर्वेत्विज उमे एष हुआ रहता है मौन त्याग
वर्तनी संस्कुर्वन्ति न हीयतेऽन्य- करता; और उसीकी तरह अन्
तरापि। किमिव? इत्याह पूर्वोक्त- ऋग्विक् भी [नियमबद्ध] र
विपरीतां दृष्टान्तां। एवमस्य यहाँवे सब दोनों ही मार्गोंका
यजमानस्य यज्ञः स्ववर्तनीभ्यां कर देते हैं। तब कोई भी मा
वर्तमानः प्रतितिष्ठति स्वेनात्म- नहीं होता। किस प्रकार ना
नाविनश्यन्वर्तते इत्यर्थः। यज्ञ होता, इसमें श्रुति पहलेसे नि
प्रतितिष्ठन्तं यजमानोऽनुप्रतिति- दृष्टान्त देती है। तात्पर्य यह
ष्टति। स यजमान एवं मौनविज्ञान- उसी प्रकार अपने दोनों मा
यद्रक्षोपेतं यज्ञमिष्ट्वा श्रेयान्म- स्थित हुआ इस यजमानका
वति श्रेष्ठो भवतीत्यर्थः ॥ ४-५ ॥ प्रतितिष्ठित होता है, अर्थात्
स्वरूपसे भ्रष्ट न होता हुआ व
रहता है। यज्ञके प्रतितिष्ठित
यजमान भी उसीकी तरह प्र
रहता है। इस प्रकारके
विज्ञानयुक्त ब्रह्मावाला यह
यज्ञ करके श्रेयान् होता है
श्रेष्ठ होता है ॥ ४-५ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये
षोडशखण्डमाप्यं सम्पूर्णम् ॥ १६ ॥

सप्तदश खण्ड

यज्ञ-दोषके प्रायश्चित्तरूपसे व्याहृतियोंकी उपासना

अत्र ब्रह्मणो मौनं विहितम् ; यहाँ ब्रह्माके मौनका विधान
 तद्रेपे ब्रह्मत्यकर्मणि चाथान्य- किया गया, उसका अंश होनेपर
 सिद्ध हौंआदिकर्मरेपे व्याहृति- ब्रह्मत्व कर्मका विनाश होने अथवा
 होमः प्रायश्चित्तमिति तदर्थं प्रापधित है; उसके लिये
 व्याहृतयो विधातव्या इत्याह— इसलिये श्रुति कहती है—

प्रजापतिर्लोकानभ्यतपत्तेषां तप्यमानानां रसान्
 प्रावृहदग्निं पृथिव्या वायुमन्तरिक्षादादित्यं दिवः ॥ १ ॥

प्रजापतिने लोकोंको लक्ष्य बनाकर ध्यानरूप तप किया । उन तप
 किये जाते हुए लोकोंसे उसने रस निकाले । पृथिवीमें अग्नि, अन्तरिक्षमें
 वायु और सुप्तलोकमें आदित्यको उद्धृत किया ॥ १ ॥

प्रजापतिर्लोकानभ्यतपत्तेषां प्रजापतिने लोकोंको अर्थात्
 लोकोँको लक्ष्य बनाकर उनमें गार्-
 तुदिश्य तत्र मारत्रिष्टया ध्यान- प्रदक्ष करनेकी इच्छामें ध्यानरूप
 लक्षणं तपश्चकार । तेषां तप्य- तप किया । इस प्रकार तप किये
 मानानां लोकानां रसान्मार- जाने हुए उन लोकोंके गार्भ्य
 रूपान्प्रावृहदुद्धृतमात्रादेन्ययः रमोंको 'प्रावृहत्'—उद्धृत अर्थात्
 कान् ? अग्नि रसं पृथिव्याः, किया । पृथिवीमें अग्निरूप रस,

वायुमन्तरिक्षात्,
दिवः ॥ १ ॥

आदित्यं

अन्तरिक्षसे वायुरूप रस और
से आदित्यरूप रस ग्रहण किये

स एतास्त्रिस्तो देवता अभ्यतपत्तासां तप्यमान
रसान्प्रावृहदग्नेर्ऋचो वायोर्यजुःपि सामान्यादित्यात्

[फिर] उसने इन तीन देवताओंको लक्ष्य करके तप
उन तप किये जाते हुए देवताओंसे उसने रस निकाले । अग्निसे
वायुसे यजुः और आदित्यसे साम ग्रहण किये ॥ २ ॥

पुनरप्येवमेवान्याद्याः ॥

एतास्त्रिस्तो देवता उद्दिश्याम्य-
तपत् । ततोऽपि सारं रसं त्रयी-
विद्यां जग्राह ॥ २ ॥

फिर भी उसी प्रकार
अग्नि आदि तीन देवताओंको
लक्ष्य बनाकर तप किया ।
भी त्रयीविद्यारूप सार—रस
किया ॥ २ ॥

स एतां त्रयीं विद्यामभ्यतपत्तस्यास्तप्यमान
रसान्प्रावृहद्भूरित्यृग्व्यो भुवरिति यजुर्भ्यः स
सामभ्यः ॥ ३ ॥ तद्यद्युक्तो रिप्येद्भूः स्वाहेति गा
जुहुयाद्वचामेव तद्रसेनचां वीर्येणचां यज्ञस्य वि
संदधाति ॥४॥

[तदनन्तर] उसने इस त्रयीविद्याको लक्ष्य करके तप
उस तप को जाती हुई विद्यासे उसने रस निकाले । ऋक्-श्रुतियों
यजुःश्रुतियोंसे भुवः तथा सामश्रुतियोंसे स्वः इन रसोंको ग्रहण
उस यज्ञमें यदि ऋक्-श्रुतियोंके सम्बन्धसे क्षत हो तो 'भूः'
ऐसा कहकर गार्हपत्याग्निमें हवन करे । इस प्रकार वह ऋचाओं
ऋचाओंके वीर्यद्वारा ऋक्सम्बन्धी यज्ञके क्षतकी पूर्ति करता है

म एतां पुनरभ्यतपन्त्रयां स्मिन् उत्तरे इति तपस्विषा-
विषाम् । तन्माप्तप्यमानाया ग्मं तप्य करके तप किया । उस त-
भूरिति व्याहृतिमृग्यो जग्राह, इस व्याहृति को ऋग्युतिपोगे प्रद-
भुवगिति व्याहृतिं यजुर्म्यः, किया । तथा 'भुवः' इस व्याहृति
मगिति व्याहृतिं सामम्यः । को यजु-भुतिपोगे और 'साम' इस
अत एव नोरुदेवं देवमा महाप्या- किया । इसीसे ये महाप्या-
हन्तः । अतस्तत्र यज्ञे ययुक्त विनिरा लोक, देव और देवकी
कृत्स्नं बन्धादृनिमिर्त्तं गिर्येयप्रः ग्राह्य है । इसीसे यदि उग
धनं प्राप्नुयाद् व्याहृति ग्राह्येयं यज्ञमे ऋग्ये-—ऋग्ये ग्राह्ययोगे-
मुदयान्, ना नव प्रापयिषिः । ऋग्ये काग्य शक्ति प्राग हो तो
कथम् ? कथादेश, नदिति श्रियावि- 'मृ शाखा' ऐसा कहकर ग्राह्य-
शेषणम्, गमेनवां कीर्येगां यजुषां तपाग्निमे हवन करे । उग अपत्यागे
यजुष्य कृत्स्नं बन्धनो यजुष्य यज्ञे प्रापयिषि है । इस प्रकार
श्रियां विच्छिन्नं क्षतयजुष्यम् कथाशेष ही समे कथाशेष
मंदयति कृत्स्नं यज्ञे ॥ ३८ ॥ है—ओ बड़ा गद यज्ञ है ऋग्ये-
यजुष्य विच्छिन्नं क्षतयजुष्यम् तप्यनी विच्छिन्न—विच्छिन्न अर्थात्
मंदयति कृत्स्नं यज्ञे ॥ ३८ ॥ क्षत यज्ञे क्षत यज्ञे क्षत
है ॥ ३८ ॥

अथ यदि यजुषो गिर्येयः स्वर्गं दक्षिणार्धं
यजुष्य कृत्स्नं यज्ञे यजुषां कीर्येग यजुषां यजुष्य
मंदयति ॥ ५ ॥

और यदि यजुःश्रुतियोंके कारण क्षत हो तो 'भुवः स्वाहा' कहकर दक्षिणाग्निमें हवन करे । इस प्रकार वह यजुओंके रससे यवीर्यद्वारा यज्ञके यजुःसम्बन्धी क्षतकी पूर्ति करता है ॥ ५ ॥

अथ यदि सामतो रिप्येत्स्वः स्वाहेत्याहवनीये जुहुयात्साम्नामेव तद्रसेन साम्नां वीर्येण साम्नां यविरिष्टसंदधाति ॥ ६ ॥

और यदि सामश्रुतियोंके कारण क्षत हो तो 'स्वः स्वाहा' कहकर आहवनीयाग्निमें हवन करे । इस प्रकार वह सामके रससे यवीर्यद्वारा यज्ञके सामसम्बन्धी क्षतकी पूर्ति करता है ॥ ६ ॥

अथ यदि यजुष्टो यजुर्निमित्तं, और यदि यजुर्निमित्तं हो तो 'भुवः स्वाहा' ऐसा रिप्येजुवः स्वाहेति दक्षिणाग्नां दक्षिणाग्निमें हवन करे, सामसम्बन्धी क्षत होनेपर 'स्वाहा' ऐसा कहकर आहवनीये जुहुयात् । तथा सामनिमित्ते रेपे 'स्वाहा' ऐसा कहकर आहवनीये जुहुयात् । तथा पूर्ववदग्निं संदधाति । अथ-पूर्ववत् (ऋक्सम्बन्धी क्षत होनेपर) यज्ञके अनुसार) यज्ञकी पूर्ति कर लेता है । [प्रायश्चित्त होता, उद्राता अथर्वपुराणद्वारा होनेवाले क्षतोंकी दिये हैं] अग्निाके कारण होनेपर तो तीनों अग्नियोंमें यज्ञहृतियोंद्वारा हवन करे; [उसके द्वारा होनेवाले यज्ञक्षत तो प्रयोजिदावत्

ब्रह्मत्वमित्यनयैव त्रय्या विद्य-

या" इति श्रुतेः । न्यायान्तरं वा

मृग्यं ब्रह्मत्वनिमित्ते रेपे ॥५-६॥

है । जैसा कि "ब्रह्मत्व किसके द्वारा

सिद्ध होता है ! इस त्रयीविद्यासे

हो" इस श्रुतिसे सिद्ध होता है ।

अथवा ब्रह्मत्वके कारण होनेवाले

यज्ञक्षतके लिये कोई और न्याय

ढूँढ़ना चाहिये ॥५-६॥

विद्वान् ब्रह्माकी विधिपता

तद्यथा लवणेन सुवर्णं संदध्यात्सुवर्णेन रजतं
रजतेन त्रपु त्रपुणा सीसं सीसेन लोहं लोहेन दारु दारु
चर्मणा ॥७॥ एवमेपां लोकानामासां देवतानामस्यास्त्रय्या
विद्याया वीर्येण यज्ञस्य विरिष्टं संदधाति भेषजकृतो ह
वा एष यज्ञो यत्रैवंविद्ब्रह्मा भवति ॥ ८ ॥

इस विषयमें [ऐसा समझना चाहिये कि] जिस प्रकार लवण
(क्षार) से सुवर्णको सुवर्णसे चाँदीको, चाँदीसे त्रपुको, त्रपुसे सीसेको,
सीसेसे लोहेको और लोहेसे काष्ठको अथवा चमड़ेसे काष्ठको जोड़ा
जाता है । उसी प्रकार इन लोक, देवता और त्रयीविद्याके वीर्यसे यज्ञके
क्षतका प्रतिसन्धान किया जाता है । जिसमें इस प्रकार जाननेवाला ब्रह्मा
होता है वह यज्ञ निश्चय ही मानो ओषधियोंद्वारा संस्कृत होता है ॥७-८॥

तद्यथा लवणेन सुवर्णं संद-
ध्यात् क्षारेण टङ्कणादिना ।
खरे मृदुत्वकरं हि तत् । सुवर्णेन
रजतमशक्यमंघानं संदध्यात् ।
रजतेन तथा त्रपु, त्रपुणा सीसं

उस सम्वन्धमें [ऐसा समझना
चाहिये कि] जिस प्रकार लवण-
टङ्कणादि क्षारसे सुवर्णको जोड़ा
जाता है, क्योंकि वह कठिन
सुवर्णको मृदु करनेवाला है, सुवर्ण-
से चाँदीको—जिसका जुड़ना
अन्यन्त कठिन है—जोड़ते हैं,
इसी प्रकार चाँदीसे त्रपु (राँगा),

सीसेन लोहं लोहेन दारु
 दारु चर्मणा चर्मवन्धनेन ।
 एवमेपां लोकानामासां देवता-
 नामस्यास्त्रया विद्याया धीर्येण
 रसाख्येनौजसा यज्ञस्य विरिष्टं
 संदधाति । मेपजकृतो ह वा एष
 यज्ञः, रोगार्त इव पुमांश्चिकित्स-
 केन सुशिक्षितेनैव यज्ञो भवति ।
 कोऽसौ ? यत्र यस्मिन् यज्ञ
 एवंविद्यथोक्तव्याहृतिहोमप्रायश्चि-
 त्तविद्वद्भिर्युग्मवति स यज्ञ
 इत्यर्थः ॥७-८॥

अपुसे सीसा, सीसेसे लोहा
 लोहेसे काष्ठ अथवा चर्म—चर्म
 वन्धनसे काष्ठको जोड़ा जाता
 उसी प्रकार इन लोक, देवता
 अथोविद्याके धीर्य—रससंज्ञक ओ
 यज्ञशक्तकी पूर्ति करते हैं
 सुशिक्षित चिकित्सकके
 [नीरोग किये हुए] रोगार्त पु
 समान यह यज्ञ निश्चय ही
 ओषधियोंद्वारा सुसंस्कृत
 है—कौन यज्ञ ? जहाँ अ
 जिस यज्ञमें इस प्रकार जानने
 यानी पूर्वोक्त व्याहृतिहोम
 प्रायश्चित्त जाननेवाला ब्रह्मा
 होता है वह यज्ञ—ऐसा इ
 तात्पर्य है ॥ ७-८ ॥

किं च—

तथा—

एष ह वा उदक्प्रवणो यज्ञो यत्रैवंविद्ब्रह्मा भव
 वंविदह वा एषा ब्रह्माणमनुगाथा यतो यत आव
 तत्तद्रच्छति ॥ ६ ॥

जहाँ इस प्रकार जाननेवाला ब्रह्मा होता है वह यज्ञ उदक्प्र
 होता है । इस प्रकार जाननेवाले ब्रह्माके उद्देश्यसे ही यह गाथा प्र
 है कि “जहाँ-जहाँ कर्म आवृत्त होता है वहाँ वह पहुँच जाता है”

एष ह वा उदक्प्रवण उदक्-

जहाँ इस प्रकार जानने
 ब्रह्मा होता है वह यज्ञ उदक्प्र
 उत्तरकी ओर झुका हुआ

निम्नो दक्षिणोच्छ्रायो यज्ञो

भवति, उत्तरमार्गप्रतिपत्तिहेतुरि-
त्यर्थः, यत्रैवंविद्ब्रह्मा भवति । एवं-
विदं ह वै ब्रह्माणमृत्विजं प्रत्ये-
पानुगाथा ब्रह्मणः स्तुतिपरा—
यतो यत आवर्तते कर्म प्रदेशा-
दृत्विजां यज्ञः क्षतीभवंस्तत्तद्यज्ञस्य
क्षतरूपं प्रतिसंदधत्प्रायश्चित्तेन
गच्छति परिपालयतीत्येतन् ॥९॥

दक्षिण ओर उठा हुआ—अर्थात्
उत्तरमार्गकी प्राप्तिका हेतु होता है
इस प्रकार जाननेवाले प्रा-
कृत्विकोंके विषयमें ही ब्रह्मा
स्तुति करनेवाली यह अनुगाथा है
जिस-जिस प्रदेशसे कर्म आव-
र्त होता है अर्थात् होता आता
है अर्थात् यज्ञक्षतयुक्त होता है
उस-उस यज्ञके क्षतकी प्रायश्चित्त
पूर्ति करता हुआ ब्रह्मा जाता है
अर्थात् यज्ञकर्ताकी सब प्रकार रक्षा
करता है ॥ ९ ॥

मानवो ब्रह्मैवैक ऋत्विक्कुरून्श्चाभिरक्षत्येवंविद-
वै ब्रह्मा यज्ञं यजमानं सर्वांश्चर्त्विजोऽभिरक्षति तस्मा-
देवंविदमेव ब्रह्माणं कुर्वीत नानेवंविदं नानेवंविदम् ॥१०॥

एक मानव ब्रह्मा ही ऋत्विक् है । जिस प्रकार युद्धमें घोड़ी
घोड़ाओंकी रक्षा करती है उसी प्रकार ऐसा जाननेवाला ब्रह्मा यज्ञ, यजमान
और अन्य समस्त ऋत्विजोंकी भी सब ओरसे रक्षा करता है । अतः
इस प्रकार जाननेवालेको ही ब्रह्मा बनावे, ऐसा न जाननेवालेको नहीं,
ऐसा न जाननेवालेको नहीं ॥ १० ॥

मानवो ब्रह्मा मौनाचरणान्म- मौनाचरण करनेमें अपथा मनन
करनेके कारण ब्रह्मा मानव है;
ननादा प्राणवच्चाचनो ब्रह्मैवैक- अतः शानवान् होनेके कारण
ब्रह्मा ही एक ऋत्विक् है । जिस
प्रकार युद्धमें घोड़ी 'गुम्न'—

यद्वया यथाभिरक्षत्येवंविद् ह वै
 ब्रह्मा यज्ञं यजमानं सर्वाश्च कृत्वि-
 जोऽभिरक्षति तत्कृतदोषापनय-
 नान् । यत एवं विशिष्टो ब्रह्मा
 विद्वान्, तस्मादेवंविदम् एव
 यथोक्तव्याख्यादिविदं ब्रह्माणं
 कुर्वीत, नानेवंविदं कदाचनेति ।
 द्विरभ्यासोऽध्यायपरिसमाप्तर्यः
 ॥ १० ॥

कर्ताओंकी यानी अपनी पाँठपर
 हुए योद्धाओंकी सब प्रकारसे
 करता है उसी प्रकार ऐसा जान
 वाला ब्रह्मा भी यज्ञ, यजमान
 समस्त ऋषिजोंकी, उनके किये
 दोषोंकी निवृत्ति करके, सब ओ
 रक्षा करता है । क्योंकि वि
 ब्रह्मा ऐसा विशिष्टगुणसम्पन्न ह
 है इसलिये इस प्रकार—उप
 व्याहृति आदिका ज्ञान र
 वालेको ही ब्रह्मा बनावे; इस प्र
 न जाननेवालेको कभी न बन
 'नानेवंविदं नानेवंविदम्'
 द्विरुक्ति अध्यायकी समाप्तिके
 है ॥ १० ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये
 सप्तदशमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १७ ॥

इति श्रीमद्भोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरिब्राजकाचार्यस्य
 श्रीमच्छाङ्करभगवतः कृती छान्दोग्योपनिषदि-
 वरणे चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः ॥ ४ ॥

प्रज्ञापन विद्याया

प्रथम स्कण्ड

सगुणब्रह्मविद्याया उत्तरा [गत अध्यायमें] सगुण ब्रह्म

उपक्रमः गतिरुक्ता। अथेदानो विद्याकी उत्तर (उत्तरायण मार्गरूपा) गति कह दी गयी। अब इसके

पञ्चमेऽध्याये पञ्चा- अनन्तर पञ्चम अध्यायमें पञ्चाग्निवेत्ता गृहस्थ तथा अन्य विद्याओंमें निष्ठ रखनेवाले श्रद्धालु ऊर्ध्वरेताओंकी

तामेव गतिमनूयान्या दक्षिणदि- उसी गतिका अनुवाद कर केवल कर्मपरायण पुरुषोंकी उससे भिन्न

वसेवन्धिनी केवलकर्मिणां दक्षिण दिशासे सम्बन्ध रखनेवाली

धृमादिलक्षणा पुनरावृत्तिरूपा, धूमादिलक्षणा पुनरावृत्तिरूपा गति

तृतीया च ततः कष्टतरा और तीसरी उससे भी द्विष्टतर

संसारगतिः, वैराग्यहेतोर्वक्तव्या संसारगति का वैराग्यके लिये वर्णन

इत्यारभ्यते। प्राणः श्रेष्ठो वागादि- करना है—इसीसे आगेका ग्रन्थ आरम्भ किया जाता है। वागादिकी अपेक्षा

भ्यः प्राणो वाव संवर्ग इत्यादि प्राण श्रेष्ठ है; क्योंकि गत ग्रन्थमें 'प्राण ही संवर्ग है' इत्यादि अनेकों प्रकारसे

च बहुशोऽस्तीति ग्रन्थे प्राणग्रहण प्राणका ग्रहण किया गया है। 'सबके साथ मिलकर कार्य करनेमें

कृतम्, स कथं श्रेष्ठो वागादिषु समानता होनेपर भी वह वागादि इन्द्रियोंमें श्रेष्ठ क्यों है ? और क्यों

१५. संहत्यकारित्वाविशेषे, कथं उसकी उपासना करनी चाहिये ?—

। तस्योपासनमिति तस्य श्रेष्ठ-
वादिगुणविधित्सयेदमनन्तरमा-
भ्यते—

इस शब्दाकी निवृत्तिके लिये उस
श्रेष्ठत्व आदि गुणोंका विधान कर
की इच्छासे यह आगेका प्र
आरम्भ किया जाता है—

ज्येष्ठश्रेष्ठादिगुणोपासना

यो ह वै ज्येष्ठं च श्रेष्ठं च वेद ज्येष्ठश्च ह
श्रेष्ठश्च भवति प्राणो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च ॥ १ ॥

जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठको जानता है वह ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाता है
निश्चय प्राण ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है ॥ १ ॥

यो ह वै कश्चिज्ज्येष्ठं च प्रथमं
वयसा श्रेष्ठं च गुणैरभ्यधिकं वेद,
स ज्येष्ठश्च ह वै श्रेष्ठश्च भवति ।
फलेन पुरुषं प्रलोभ्यामिषुखीकृ-
त्याह—प्राणो वाव ज्येष्ठश्च वयसा
वागादिभ्यः । गर्भस्थे हि पुरुषे
प्राणस्य वृत्तिर्वागादिभ्यः पूर्व
लब्धात्मिका भवति, यया गर्भो
विवर्धते । चक्षुरादिस्यानवयव
निष्पत्ती सत्यां पश्चाद्वागादीनां
वृत्तिलाम इति प्राणो ज्येष्ठो
वयसा भवति । श्रेष्ठत्वं तु प्रति-

जो कोई ज्येष्ठ—आयुमें प्र
और श्रेष्ठ—गुणोंमें अधिक
जानता है वह निश्चय ही ज्येष्ठ
श्रेष्ठ हो जाता है । इस प्र
फलके द्वारा पुरुषको प्रलोभित
उसे प्राणोपासनाके अभिमुख
श्रुति कहती है—वागादिकी अपे
प्राण ही आयुमें ज्येष्ठ है, वय
पुरुषके गर्भस्थ होनेपर वागादि
अपेक्षा प्राणकी वृत्ति पहले ल
स्वरूप होती है, जिससे कि
बढ़ता है । वागादिकी वृत्तिये
लाम तो चक्षुरादि गोलक
अवयवोंके निष्पन्न हो जा
अनन्तर होता है; इसलिये आ
दृष्टिसे प्राण ज्येष्ठ है । तथा उ

जो आयतनको जानता है वह स्वजातीयोंका आयतन (आ-
होता है । निश्चय मन ही आयतन है ॥ ५ ॥

<p>यो ह वा आयतनं वेदायतनं ह स्वानां भवत्याश्रयो भवती- त्यर्थः । किं तदायतनम् ? इत्याह— मनो ह वा आयतनम् । इन्द्रि- योपहृतानां विषयाणां भोक्त्र- र्थानां प्रत्ययरूपाणां मन आय- तनमाश्रयः; अतो मनो ह वा आयतनमित्युक्तम् ॥ ५ ॥</p>	<p>जो आयतनको जानता है स्वजनोका आयतन होता है उनका आश्रय बन जाता है । आयतन क्या है ? इसपर कहती हैं—मन ही आयतन इन्द्रियोंद्वारा लाये हुए एवं भो- क्त्रपररूप विषयोंका मन आयतन यानी आश्रय है; इस- मन ही आयतन है—ऐसा गया है ॥ ५ ॥</p>
--	---

—ॐ॥५॥—

इन्द्रियोंका विवाद

अथ ह प्राणा अहंश्रेयसि व्युदिरेऽहं श्रेया-
रम्यहं श्रेयानरमीति ॥ ६ ॥

एक बार प्राण (इन्द्रियां) 'मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ' इस प्रकार
अपनी श्रेष्ठताके विषे विवाद करने लगे ॥ ६ ॥

अथ ह प्राणा एवं यथोक्तः— एक बार इन प्रकार पुरी-
गुणाः नन्तः अहंश्रेयसि 'अहं' गुणोंमें युक्त प्राण अपनी श्रेष्ठता
श्रेयानस्मि अहं श्रेयानस्मि' इत्ये- विषे 'मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ' इ-
तस्मिन्विवादने व्युदिरे नाना प्रकारके विवाद करने लगे; अर्थात्
विवादों की दिर उन्मूलनः ॥ ६ ॥ बहुत-सी विवाद करने करने लगे ॥ ६ ॥

प्रजापतिका निर्णय

ते ह प्राणाः प्रजापतिं पितरमेत्योत्तुर्भगवन्व-
श्रेष्ठ इति तान्होवाच यस्मिन्व उत्क्रान्ते शरीरं
तरमिव दृश्येत ॥ चः श्रेष्ठ इति ॥ ७ ॥

उन प्राणोंने अपने पिता प्रजापतिके पास जाकर कहा—
‘हममें कौन श्रेष्ठ है ?’ प्रजापतिने उनसे कहा—‘तुममेंसे
उत्क्रमण करनेपर शरीर अत्यन्त पापिष्ठ-सा दिखायी देने लगे
तुममें श्रेष्ठ है ॥ ७ ॥

ते ह ते ह्यं विवदमाना , इस प्रचार विवाद करने
आत्मनः श्रेष्ठत्वविज्ञानाय प्रजा- अपनी श्रेष्ठताको विश-
पतिं पितरं जनपितारं कश्चि- जाननेके लिये प्रजापति-
देत्योत्तुस्तवन्तः—हैं भगवन्को पितृ यानी किसी उत्प-
नोऽस्माकं मध्ये श्रेष्ठोऽस्यधिको पास जाकर बोले—‘हैं
गुणः ? इत्येवं पृष्ठवन्तः । तान्पि- हम सबमें कौन श्रेष्ठ है
तोराच ह—यस्मिन्गो गुप्माकं गुणोंके कारण कौन सब
मप्य उत्क्रान्ते शरीरमिदं पापि- कहा है—ऐसा पृष्ट । उन
ष्ठमिशानिगयेन जीरनोऽपि ममु- कहा—‘तुममेंसे जिसके
रान्नान्नान्नं तनोऽपि पापिष्ठनर- करनेपर वह शरीर अतिश-
मिशानिगयेन दृश्येत वृक्षपद- सा अर्थात् जीरित रहने
ष्ठममनुचि दृश्येत । य घो प्राणदेन तथा उसने भी
गुप्माकं श्रेष्ठः, इत्यरोषकाका निरूप-सा दिखायी दे औ-
नदुर्दुर्गं पण्डितैर्गुः ॥ ७ ॥ नान आहूय एवं अर्था-
पदे वदो तुममें श्रेष्ठ है ।
उनके दुःखको निवृत्ति के
प्रकारविने कहकुने (अर्थात्)
जन्म उपायविचारमें उत्तर

वाग्निन्द्रियकी परीक्षा

तथोक्तेषु पित्रा प्राणेषु—

प्राणोक्ते प्रति पितादार
प्रकार कहे जानेपर—

सा ह वागुच्चक्राम सा संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्यो
कथमशक्तते मज्जोवितुमिति ? यथा कला अव
प्राणन्तः प्राणेन पश्यन्तश्चक्षुषा शृण्वन्तः श्रोत्रेण ध
न्तो मनसैवमिति प्रविशेश ह वाक् ॥ ८ ॥

उस वाक् इन्द्रियने उत्क्रमण किया । उसने एक वर्ष प्रवास क
अनन्तर फिर लौटकर पूछा 'मेरे बिना तुम कैसे जीवित रह स
[उन्होंने कहा—] 'जिस प्रकार गुँगेलोग बिना बोले प्राणसे प्रा
क्रिया करते, नेत्रसे देखते, कानसे सुनते और मनसे चिन्तन करते
जीवित रहते हैं उसी प्रकार [हम भी जीवित रहे] ।' ऐसा सुनकर
इन्द्रियने शरीरमें प्रवेश किया ॥ ८ ॥

सा ह वागुच्चक्रामोत्क्रान्त-
वती । सा चोत्क्रम्य संवत्सर-
मात्रं प्रोष्य खव्यापाराभिवृत्ता
सती पुनः पर्येत्येतान्प्राणानु-
वाच—कथं केन प्रकारेणाशक्त
शक्तवन्तो यूयं मदते मां विना
जीवितुं धारयितुमात्मानमिति,
ते होचुर्यथा कला इत्यादि ।
कला मृका यथा लोकेष्वदन्तो
वाचा जीवन्ति । कथम् ?

उस वाक् इन्द्रियने उत्क्र
किया । तथा उसने उत्क्रमण
केवल एक वर्ष प्रवास क
अनन्तर—अपने व्यापारसे नि
रहकर फिर लौटकर अन्य प्रा
कहा—'तुमलोग मेरे बिना कै
किस प्रकारसे जीवित रह
अर्थात् अपनेको धारित रख ल
तब उन्होंने 'जिस प्रकार
इत्यादि उत्तर दिया । जिस प्रा
'कलाः'—गुँगेलोग संसारमें वाय
बिना बोले भी जीवित रहते हैं—
किस प्रकार !—प्राणसे प्रा

प्राणन्तः प्राणेन पश्यन्तश्चक्षुषा
शृण्वन्तः श्रोत्रेण ध्यायन्तो
मनसैव सर्वकरणचेष्टां कुर्वन्त
इत्यर्थः; एवं वयमजीविप्मे-
त्यर्थः । आत्मनोऽश्रेष्ठतां प्राणेषु
पुद्गला प्रविवेश ह वाक्पुनः
स्वव्यापारे प्रवृत्ता बभूवेत्यर्थः । ८।

करते हुए, नेत्रसे देखते हुए, कान-
से सुनते हुए और मनसे चिन्तन
करते हुए, तात्पर्य यह है कि
इस प्रकार समस्त इन्द्रियोंकी चेष्टाएं
करते हुए जीवित रहते हैं उस
प्रकार हम भी जीवित रहे । त
प्राणोंमें अपनी अश्रेष्ठता समझक
वाक् इन्द्रियने प्रवेश किया; अर्था
यह पुनः अपने व्यापारमें प्रवृ
हो गयी ॥ ८ ॥

चक्षुकी परीक्षा

चक्षुर्होच्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोप्य पर्येत्योवा-
कथमशकतर्ते मज्जीवितुमिति ? यथान्धा अपश्यन्तः प्राण-
न्तः प्राणेन वदन्तो वाचा शृण्वन्तः श्रोत्रेण ध्यायन्
मनसैवमिति प्रविवेश ह चक्षुः ॥ ६ ॥

[फिर] चक्षुने उत्क्रमण किया । उसने एक वर्ष प्रवास कर
अमन्तर फिर लौटकर पूछा—‘मेरे बिना तुम कैसे जीवित रह सके
[उन्होंने कहा—] ‘बिस प्रकार अन्धेलोग बिना देखे प्राणसे प्रा
करते, वाणीसे बोलते, कानसे सुनते और मनसे चिन्तन करते
जीवित रहने हैं उसी प्रकार [हम भी जीवित रहे] ।’ ऐसा सुन
चक्षुने प्रवेश किया ॥ ९ ॥

श्रोत्रकी परीक्षा

श्रोत्रं होच्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोप्य पर्येत्योवा-
कथमशकतर्ते मज्जीवितुमिति ? यथा वहिरा अशृण्व-

प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा पश्यन्तश्चक्षुषा ध्यायन्
मनसैवमिति प्रविवेश ह श्रोत्रम् ॥ १० ॥

[तदनन्तर] श्रोत्रने उत्क्रमण किया । उसने एक वर्ष प्रव
करनेके अनन्तर फिर लौटकर पूछा—‘मेरे बिना तुम कैसे जीवित
सके ?’ [उन्होंने कहा—] ‘जिस प्रकार बहरे मनुष्य बिना सुने प्राण
प्राणन करते, वाणीसे बोलते, नेत्रसे देखते और मनसे चिन्तन करते ।
जीवित रहते हैं उसी प्रकार [हम भी जीवित रहे] ।’ यह सुन
श्रोत्रने शरीरमें प्रवेश किया ॥ १० ॥

मनकी परीक्षा

मनो होञ्जकाम तत्संवत्सरं प्रोप्य पर्येत्योवाच
कथमशक्ततं मज्जीवितुमिति यथा बाला अमनसः
प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा पश्यन्तश्चक्षुषा शृण्वन्तः
श्रोत्रेणैवमिति प्रविवेश ह मनः ॥ ११ ॥

[तत्पश्चात्] मनने उत्क्रमण किया । उसने एक वर्ष प्रवास का
फिर लौटकर कहा—‘मेरे बिना तुम कैसे जीवित रह सके ?’ [उन्होंने
कहा—] ‘जिस प्रकार बच्चे, जिनका कि मन विकसित नहीं होता, प्राणों
प्राणनकिया करते, वाणीसे बोलते, नेत्रसे देखते और कानसे सुनते हुए
जीवित रहते हैं उसी प्रकार [हम भी जीवित रहे] ।’ यह सुनकर मनने
भी प्रवेश किया ॥ ११ ॥

ममानमन्यन्, चक्षुर्दोष- चक्षुने उत्क्रमण किया, श्रोत्रने

उत्क्रमण किया एवं मनने उत्क्रमण

ग्राम श्रोत्रं होञ्जकाम मनो किया इत्यादि शेष मन्त्र
श्रुतिदोषा त्याग्यं ममान है । शिव

होञ्जकामेत्यादि । कथं प्रकाश वाचक ‘अनन्त’-अक्षरद्वय

चाला अमनसोऽप्ररूढमनसः । अर्थात् जिनका मन वि-
नहीं हुआ है ऐसा इसका
इत्यर्थः ॥ ९-११ ॥ है ॥ ९-११ ॥

प्राणकी परीक्षा और विजय

एवं परीक्षितेषु बागादिषु— । इस प्रकार बागादिकी
हो चुकनेपर—

अथ ह प्राण उच्चिक्रमिषन्स यथा सुहयः प-
शशङ्कून्संखिदेदेवमितरान्प्राणान्समखिदत्तः । हाभिस-
सुर्भगवन्नेधि त्वं नः श्रेष्ठोऽसि मोत्कमीरिति ॥ १० ॥

फिर प्राणने उत्क्रमण करनेकी इच्छा की । उसने, जिस
अच्छा घोड़ा अपने पैर बाँधनेके कोलोंको उखाड़ डालता है उसी
अन्य प्राणोंको भी उखाड़ दिया । तब उन सबने उसके सामने
कहा—‘भगवन् ! आप [हमारे स्वामी] रहें, आप ही हम स-
हैं, आप उत्क्रमण न करें’ ॥ १० ॥

अथानन्तरं ह स मुख्यः । अथ—इसके पश्चात् उ-
प्राण उच्चिक्रमिषन्मुत्कमिति- । प्राणने उत्क्रमण करनेकी इच्छा
मिच्छन्किमकरोत् ? इत्युच्यते— । हुए क्या किया ! सो बतला-
यथा लोके सुहयः शोभनोऽथः । है—लोकमें जिस प्रकार
पङ्खीशशङ्कून्पादबन्धनकीलान् । घोड़ा अपनी परीक्षाके लिये
परीक्षणायारूढेन कशया इतः । मनुष्यद्वारा चाबुकसे मारे
सन्संखिदेत्समुत्खनेत्समुत्पाट- । पैर बाँधनेके कोलोंको उखाड़
येत्, एवमितरान्बागादीन्प्राणा- । है उसी प्रकार उसने बा-
न्समखिदत्समुद्धृतवान् । अन्य प्राणोंको उखाड़ दिया
[शरीरसे] बाहर निकाल

ते प्राणाः संचालिताः सन्तः

सम्याने स्यातुमनुत्सहमाना । [इस प्रकार] विच-
दिये जानेपर वे प्राण अपने म-
स्थित रहनेमें असमर्थ होनेसे

प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा पश्यन्तश्चक्षुषा
मनसैवमिति प्रविवेश ह श्रोत्रम् ॥ १० ॥

[तदनन्तर] श्रोत्रने उत्क्रमण किया । उसने एक वर्ष प्रयाण करनेके अनन्तर फिर लौटकर पूछा—‘मेरे बिना तुम कैसे जीवित रह सके ?’ [उन्होंने कहा—] ‘जिस प्रकार बहरे मनुष्य बिना प्राणन करते, वाणीसे बोलते, नेत्रसे देखते और मनसे चिन्तन जीवित रहते हैं उसी प्रकार [हम भी जीवित रहे] ।’ यह श्रोत्रने शरीरमें प्रवेश किया ॥ १० ॥

मनकी परीक्षा

मनो होचक्राम तत्संवत्सरं प्रोप्य पर्येत
कथमशकतर्ते मज्जीवितुमिति यथा बाला अ
प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा पश्यन्तश्चक्षुषा श्रु
श्रोत्रेणैवमिति प्रविवेश ह मनः ॥ ११ ॥

[तत्पश्चात्] मनने उत्क्रमण किया । उसने एक वर्ष प्रयाण फिर लौटकर कहा—‘मेरे बिना तुम कैसे जीवित रह सके ?’ [उन्होंने कहा—] ‘जिस प्रकार बच्चे, जिनका कि मन विकसित नहीं होता, प्राणनक्रिया करते, वाणीसे बोलते, नेत्रसे देखते और कानसे सुनते जीवित रहते हैं उसी प्रकार [हम भी जीवित रहे] ।’ यह मनकी भी प्रवेश किया ॥ ११ ॥

समानमन्यत्,

चक्षुर्होच-

चक्षुने

क्राम श्रोत्रं होचक्राम मनो ।

होचक्रामेत्यादि ।

र्थः त्वं तद्वसिष्ठस्तेन वसिष्ठ-
त्वगुणेन त्वं तद्वसिष्ठोऽसि तद्वज्र-
स्त्वमित्यर्थः । अथवा तच्छब्दो-
ऽपि क्रियाविशेषणमेव ।
त्वत्कृतस्त्वदीयोऽसौ वसिष्ठत्व-
गुणोऽज्ञानान्ममेति मयाभिमत
इत्येतत् । तथोत्तरेषु योज्यं
चक्षुःश्रोत्रमनःसु ॥ १३-१४ ॥

गुणवाली हूँ सो तुम वसिष्ठ
हो—उस वसिष्ठत्व गुणसे तद्वसिष्ठ
हो अर्थात् तुम्हीं उस गुणवाले हो ।
अथवा 'तत्' शब्द भी क्रियाविशेषण
ही है । तब इसका यह तात्पर्य
होगा कि 'तुम्हारा किया हुआ
अर्थात् तुम्हारा जो यह वसिष्ठत्व
गुण है वह अज्ञानसे 'मेरा है' ऐसा
मैंने समझ लिया है ।' इसी प्रकार
आगेके चक्षुः, श्रोत्र और मनके
विषयमें योजना कर लेनी
चाहिये ॥ १३-१४ ॥

श्रुतेरिदं वाचो युक्तमिदं
वागादिभिर्मुख्यं प्राणं प्रत्यभि-
हितं यस्मात्—

वाक् आदि इन्द्रियोंद्वारा मुख्य
प्राणके प्रति कहा हुआ जो यह
श्रुतिका वाक्य है सो ठीक ही है,
क्योंकि—

न वै वाचो न चक्षुःपि न श्रोत्राणि न मनाः-
सीत्याचक्षते प्राणा इत्येवाचक्षते प्राणो ह्येवैतानि सर्वाणि
भवति ॥ १५ ॥

[लोकमें समस्त इन्द्रियोंको] न वाक्, न चक्षुः, न श्रोत्र और न
मन ही कहते हैं; परन्तु 'प्राण' ऐसा कहते हैं, क्योंकि ये सब प्राण
ही हैं ॥ १५ ॥

न वै लोके वाचो न चक्षुःपि न श्रोत्राणि न मनांसीति वागा-
दीनि करणान्याचक्षते लौकिका । लोकमें इन वाक् आदि [समस्त]
इन्द्रियोंको लौकिक अथवा सात्विक
पुरुष न तो वाक् कहते हैं और न

अभिसमेत्य मुख्यं प्राणं तमृचुः—
हे भगवन्नेधि भव नः स्वामी,
यस्माच्च नोऽस्माकं श्रेष्ठोऽसि; मा
चास्मादेहादुत्क्रमीरिति ॥ १२ ॥

मुख्यप्राणके सम्मुख जा
बोले—‘हे भगवन्! ‘एधि’—
हमारे स्वामी हों, क्योंकि हम स
आप श्रेष्ठ हैं। तथा इस शरीर
आप उत्क्रमण न करें’ ॥ १२ ॥

इन्द्रियोद्गारा प्राणकी स्तुति

अथ हैनं वागुवाच यदहं वसिष्ठोऽस्मि त्वं तद्वसि
ष्ठोऽसीत्यथ हैनं चक्षुरुवाच यदहं प्रतिष्ठास्मि त्वं तत्प्र
तिष्ठासीति ॥ १३ ॥ अथ हैनं श्रोत्रमुवाच यदहं संपद्
पदस्मि त्वं तत्संपदसीत्यथ हैनं मन उवाच यदहमायतन-
मस्मि त्वं तदायतनमसीति ॥ १४ ॥

फिर उससे वाक् इन्द्रियने कहा—‘मैं जो वसिष्ठ हूँ सो तुम्हीं
वसिष्ठ हो।’ तदनन्तर उससे चक्षुने कहा—‘मैं जो प्रतिष्ठा हूँ सो
तुम्हीं प्रतिष्ठा हो’ ॥ १३ ॥ फिर उससे श्रोत्रने कहा—‘मैं जो संपद्
हूँ सो तुम्हीं संपद् हो।’ तत्पश्चात् उससे मन बोला—‘मैं जो आयतन
हूँ सो तुम्हीं आयतन हों’ ॥ १४ ॥

अथ हैनं वागादयः प्राणस्य
श्रेष्ठत्वं कार्येणापादयन्त आहु-
लिमिव हरन्तो राज्ञे विशः ।
यम्? वाक् तावदुवाच—यदहं
मिष्ठोऽस्मि, यदिनि क्रिया-
शेषणम्, यद्वसिष्ठन्वगुणासीत्य-

तदनन्तर वैश्वदेव जिस प्रकार
राजाको भेंट समर्पण करते हैं उसी
प्रकार वागादि इन्द्रियोंने अपने
कार्यसे प्राणकी श्रेष्ठता सम्पादन करने
हुए कहा। किस प्रकार कहा?—
पहले वाणी बोली—‘मैं जो वसिष्ठ
हूँ, यहाँ मूल्यमें ‘यत्’ शब्द क्रिया-
शेषण है, अर्थात् ‘मैं जो वसिष्ठ’

र्थः; त्वं तद्वसिष्ठस्तेन वसिष्ठ-
त्वगुणेन त्वं तद्वसिष्ठोऽसि तद्गुण-
स्त्वमित्यर्थः । अथवा तच्छब्दो-
ऽपि क्रियाविशेषणमेव ।
त्वत्कृतस्त्वदीयोऽसौ वसिष्ठत्व-
गुणोऽज्ञानान्ममेति मयाभिमत
इत्येतत् । तथोत्तरेषु योज्यं
चक्षुःश्रोत्रमनःसु ॥ १३-१४ ॥

गुणवाली हूँ सो तुम वसिष्ठ
हो—उस वसिष्ठत्व गुणसे तद्वसिष्ठ
हो अर्थात् तुम्हीं उस गुणवाले हो ।
अथवा 'तत्' शब्द भी क्रियाविशेषण
ही है । तब इसका यह तात्पर्य
होगा कि 'तुम्हारा किया हुआ
अर्थात् तुम्हारा जो यह वसिष्ठत्व
गुण है वह अज्ञानसे 'मेरा है' ऐसा
मैंने समझ लिया है ।' इसी प्रकार
आगेके चक्षुः, श्रोत्र और मनके
विषयमें योजना कर लेनी
चाहिये ॥ १३-१४ ॥

श्रुतेरिदं वाचो युक्तमिदं
वागादिभिर्मुख्यं प्राणं प्रत्यभि-
हितं यस्मात्—

वाक् आदि इन्द्रियोंद्वारा मुख्य
प्राणके प्रति कहा हुआ जो यह
श्रुतिका वाक्य है सो ठीक ही है,
क्योंकि—

न वै वाचो न चक्षूःपि न श्रोत्राणि न मनाः-
सीत्याचक्षते प्राणा इत्येवाचक्षते प्राणो ह्येवैतानि सर्वाणि
भवति ॥ १५ ॥

[लोकमें समस्त इन्द्रियोंको] न वाक्, न चक्षुः, न श्रोत्र और न
मन ही कहते हैं; परन्तु 'प्राण' ऐसा कहते हैं, क्योंकि ये सब प्राण
ही हैं ॥ १५ ॥

न वै लोके वाचो न चक्षूःपि
न श्रोत्राणि न मनासीति वागा-
दीनि करणान्याचक्षते लौकिका

लोकमें इन वाक् आदि [समस्त]
इन्द्रियोंको लौकिक अथवा शास्त्रज्ञ
पुरुष न तो वाक् कहते हैं और न

आगमज्ञा वा; किं तर्हि ? प्राणा
इत्येवाचक्षते कथयन्ति । यस्मात्
प्राणो ह्येवैतानि सर्वाणि वागा-
दीनि करणजातानि भवत्यतो
मुख्यं प्राणं प्रत्यनुरूपमेव वा-
गादिभिरुक्तमिति प्रकरणार्थमुप-
संजिहीर्षति ।

ननु कथमिदं युक्तं चेतना-
वन्त इव पुरुषा अहंश्रेष्ठतार्यं
विवदन्तोऽन्योऽन्यं स्पर्धेरन्? इति ।
न हि चक्षुरादीनां वाचं प्रत्या-
ख्याय प्रत्येकं वदनं संभवति;
तथापगमो देहात्पुनः प्रवेशो
ब्रह्मगमनं प्राणस्तुतिर्वोपपद्यते ।

तत्राग्न्यादिचेतनावदेवताधि-
ष्ठितत्वाद्वागादीनां चेतनावच्चं
तावत्सिद्धमागमतः । तार्किक-
समपविरोध इति चेद्देह एकस्मि-
न्नेकचेतनावच्चे, न, ईश्वरस्य

चक्षु, न श्रोत्र और न मन
कहते हैं । तो फिर क्या कहते हैं
वस 'प्राण' ऐसा ही कहते हैं
क्योंकि प्राण ही यह समस्त वागा-
इन्द्रियसमुदाय हो जाता है, अ-
मुख्य प्राणके प्रति वागादि इन्द्रिय
द्वारा ठीक ही कहा गया है—इ-
प्रकार श्रुति इस प्रकरणके अर्थ
उपसंहार करना चाहती है ।

शङ्का—किन्तु यह किस प्रकार
सम्भव है कि वागादि प्राणों
चेतनायुक्त पुरुषोंके समान अपने
श्रेष्ठताके लिये विवाद करते हैं
एक-दूसरेसे स्पर्धा की? क्योंकि वाक्
के सिवा अन्य चक्षु आदि इन्द्रियोंमें
किसीका भी बोलना सम्भव नहीं
है और न उनका देहसे चला जाना,
उसमें पुनः प्रवेश करना, ब्रह्मके
पास जाना अथवा प्राणकी स्तुति
करना ही सम्भव है ।

समाधान—उसमें हमारा यह
कथन कि अग्नि आदि चेतन
देवताओंसे अधिष्ठित होनेके कारण
वागादि इन्द्रियोंकी चेतनता तो
शास्त्रसे ही सिद्ध है । यदि कहो
कि इस प्रकार एक ही देहमें अनेक
चेतनावानोंके रहनेसे तार्किकों-
के मतसे विरोध होगा—तो
ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि

नेमित्तकारणत्वाभ्युपगमान् । ये
 आवदीधरमभ्युपगच्छन्ति तार्कि-
 त्वाग्ने मनआदिकार्यकरणाना-
 माध्यात्मिकानां बाह्यानां च
 वृथिव्यादीनामीश्वराधिष्ठिताना-
 मेव नियमेन प्रवृत्तिमिच्छन्ति
 रथादिवन् । न चास्माभिरन्याथा-
 धेतनाद्यस्योऽपि देवता अप्यागमं
 मोक्षयोऽभ्युपगम्यन्तेऽकिं तर्हि ?
 कार्यकरणवतीनां हि तासां
 प्राणैकदेवताभेदानामध्यान्माधि-
 भूताधिदैवभेदकोटिरित्यन्याना-
 मध्यधत्तामात्रेण नियन्नेधरो-
 अभ्युपगम्यन्ते, स व्यकरणः ।
 “अपाणिपादो जवनो ग्रहीता
 पश्यत्यन्तः स शृणोत्यकर्णः”
 (श्वे० उ० ३ । १९) इत्यादि-
 मन्त्रवर्णान् । “हिरण्यगर्भं पश्यन्
 ज्ञापमानम्” (श्वे० उ० ४ । १२) ।
 “हिरण्यगर्भं जननानान पूर्वम्”
 (श्वे० उ० ३ । ४) इत्यादि च
 श्रुताधर्मादाः पश्यन्ति ।

उन्होंने ईश्वरकी निमित्तकारणता
 स्वीकार की है । तार्किकयोग जो
 ईश्वरको स्वीकार करते हैं तो वे
 रथ आदिके समान ईश्वरसे अधिष्ठित
 हुए ही मन आदि आप्यागमिक भूत
 एवं इन्द्रियोंकी तथा वृथिवी आदि
 वाय पदार्थोंकी नियम प्रवृत्ति मानते
 हैं । तथा हमयोग तो अग्नि आदि
 धेतन देवताओंको भी अप्यागम
 (शरीरान्तर्बर्ती) भोक्ता नहीं
 मानते । तो क्या मानते हैं ? —
 हम तो अप्यागम-अधिभूत और
 अधिदैवभेदमें करोड़ों विकल्पोंवाली
 एकमात्र प्राणदेवताकी भेदसमूह
 उन देहेंद्रियवती देवताओंका
 ईश्वरको अव्यधनामात्रेण नियन्ता
 मानते हैं, क्योंकि वह (ईश्वर) अरुण
 (इन्द्रियादिरहित) है । जैसा कि
 “वह बिना हाथ-पाँवके ही देगवान्
 और ग्रहन परमेश्वर है तथा बिना
 नेत्रवाण होकर भी देगता है और
 वर्णहीन होनेपर भी सुन्दर है”
 इस मन्त्रवर्णमे प्रमाणित होता है ।
 इससे निश्चय धेततत्त्वपर ज्ञानावाप्त-
 कर वह भी पट है कि — “उदर
 होने हुए हिरण्यगर्भको देगो” तथा
 “वहो हिरण्यगर्भको उदरविश”
 इत्यादि ।

भोक्ता कर्मफलसंबन्धी देहे [इस शरीरमें] उन ईश्वर
 तद्विलक्षणो जीव इति वक्ष्यामः । देवताओंसे विलक्षण कर्म
 वागादीनां चेह मंवादो कल्पितो है—ऐसा हम (आगे) कहें
 विदुषोऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां प्राण- वागादिका संवाद तो यहाँ उपास
 श्रेष्ठतानिर्धारणार्थम् ; यथा लोके प्रति अन्वय एवं व्यतिरेकसे प्राण
 पुरुषा अन्योन्यमात्मनः श्रेष्ठतार्य कल्पित किया गया है । जिस प्र
 विवदमानाः कश्चिद्गुणविशेषाभिर्ह लोकमें मनुष्य अपनी श्रेष्ठताके लि
 पृच्छन्ति को नः श्रेष्ठो गुणैः ? एक-दूसरेसे विवाद करते हुए कि
 इति, तेनोक्ता एकैकश्येनादः विशेष गुणज्ञसे पूछते हैं कि 'हम
 कार्य साधयितुमुद्यच्छत, येनादः गुणोंकी दृष्टिसे कौन श्रेष्ठ है !' और
 कार्य साध्यते स वः श्रेष्ठः, इत्यु- उसके यह कहनेपर कि 'इस कार्यमें
 क्तास्तथा एवोद्यच्छन्त आत्मनो- सिद्ध करनेके लिये तुम एक-एक
 अन्यस्य वा श्रेष्ठतां निर्धारयन्ति; करके उद्योग करो; जिससे यह
 तथेमं संव्यवहारं वागादिषु कार्य सिद्ध हो जाय, वही तुममें
 कल्पितवती श्रुतिः, कथं नाम श्रेष्ठ है' उसी प्रकार उद्योग करके
 विद्वान्वागादीनामेकैकस्याभावे- अपनी या किसी दूसरेकी श्रेष्ठताका
 ऽपि जीवनं दृष्टं न तु प्राणस्येति निर्णय करते हैं—उसी प्रकार
 प्राणश्रेष्ठतां प्रतिपद्येतेति । श्रुतिने वागादिमें इस व्यवहारकी
 वरूपना की है, जिससे कि 'वागादि-
 मेंसे एक-एकके अभावमें भी जीवन
 देखा गया है किन्तु प्राणके अभावमें
 नहीं देखा गया' ऐसा देखकर
 उपासक किसी प्रकार प्राणकी
 श्रेष्ठता समझ जाय ।

तथा च श्रुतिः कौपीतकि-
नाम्; “जीवति वागपेतो मूकान्हि
पश्यामो जीवति चक्षुरपेतोऽ-
न्धान्हि पश्यामो जीवति श्रो-
त्रापेतो धधिरान्हि पश्यामो
जीवति मनोऽपेतो बालान्हि
पश्यामो जीवति बाहुच्छिन्नो
जीवत्यूरुच्छिन्नः” (कौ० उ०
३।३) इत्याद्या ॥ १५ ॥

ऐसी ही कौपीतकिब्राह्मणोप-
निषद्की श्रुति भी है—“मनुष्य
बिना वाणीके जीवित रहता है,
क्योंकि हम गूँगोंको देखते हैं; नेत्रके
बिना जीवित रहता है, क्योंकि
हम अन्धोंको देखते हैं; श्रोत्रके
बिना जीवित रहता है, क्योंकि हम
बहरोंको देखते हैं; मनके बिना
जीवित रहता है, क्योंकि हम
बाह्रोंको देखते हैं तथा भुजा
कट जानेपर जीवित रहता है, ऊरु
(जाँघ) कट जानेपर जीवित
रहता है” इत्यादि ॥ १५ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये
प्रथमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १ ॥

द्वितीय स्कण्ड

प्राणका अचनिर्देश

स होवाच किं मेऽन्नं भविष्यतीति यत्किञ्चिद्विद
भा श्वभ्य आ शकुनिभ्य इति होचुस्तद्वा एतदनस्यान्नमन्
ह वै नाम प्रत्यक्षं न ह वा एवंविदि किञ्चनानन्नं भव
तीति ॥ १ ॥

उसने कहा—‘मेरा अन्न क्या होगा ?’ तब वागादिने कहा—‘कुत्तों और पक्षियोंसे लेकर सब जीवोंका यह जो कुछ अन्न है [सब तुम्हारा अन्न है]’, सो यह सब अन्न (प्राण) का अन्न है। ‘अन्न’ यह प्राणका प्रत्यक्ष नाम है। इस प्रकार जाननेवालेके लिये भी कुछ अन्न (अभक्ष्य) नहीं होता है ॥ १ ॥

स होवाच मुख्यः प्राणः किं मेऽन्नं भविष्यतीति । मुख्यं प्राणं प्रष्टारमिव कल्पयित्वा वागादीन्प्रतिवक्तृनिव कल्पयन्ती श्रुतिराह—यदिदं लोकेऽन्नजातं प्रसिद्धमाश्वभ्यः श्वभिः सहा शकुनिभ्यः सह शकुनिभिः सर्वप्राणिनां यदन्नं तत्तवाद्यमिति होचुर्वागादय इति । प्राणस्य सर्वमन्नं प्राणोऽन्ना सर्वस्यान्नस्येत्येवं प्रतिपत्तये कल्पितारूपायिकारूपाद्व्यावृत्त्य स्वेन श्रुतिरूपे-

उस मुख्य प्राणने कहा—‘मेरा अन्न क्या होगा ?’ [इस प्रकार मुख्य प्राणको मानो प्रश्नकर्ता बनाकर वागादिको उत्तरदाता-संज्ञा कल्पित करती हुई श्रुति कहती है—‘इस लोकमें कुत्तोंके सहित और पक्षियोंके सहित सम्पूर्ण प्राणियोंका यह जो कुछ अन्न प्रसिद्ध है वही तेरा अन्न है’ ऐसा वागादिने कहा । इस प्रकार सब कुछ प्राणका अन्न है और प्राण इस अन्नका भाता है—इस बातको समझानेके लिये कल्पित आख्यायिकारूपसे निवृत्त हो अन्य अपने श्रुतिरूपसे कहता

गाह—तद्वा एतद्यत्किञ्चिल्लोके
प्राणिभिरन्नमद्यतेऽनस्य प्राणस्य
तदन्नं प्राणेनैव तदद्यत इत्यर्थः ।
सर्वप्रकारचेष्टाव्याप्तिगुणप्रदर्शना-
र्थमन इति प्राणस्य प्रत्यक्षं नाम ।
प्राणुपसर्गपूर्वत्ये हि विशेषगति-
रेव स्यात् । तथा च सर्वाध्या-
नामचुर्नामग्रहणमितीदं प्रत्यक्षं
नामान इति सर्वान्नामानामचुः
साक्षादभिधानम् ।

न ह वा एवंविदि यथोक्तप्राण-
विदि प्राणोऽहमसि सर्वभूतस्यः
सर्वाध्यानामत्तेति, तस्मिन्नेवंविदि
ह वै किञ्चन किञ्चिदपि प्राणि-
भिरार्थं सर्वैरनन्नमनाद्यं

है—‘यह जो कुछ अन्न इस लोकमें
प्राणियोंद्वारा भक्षित होता है वह
अन्न—प्राणका ही अन्न है; अर्थात्
वह प्राणसे ही भक्षित होता है ।’
प्राणका सब प्रकारकी चेष्टामें
व्याप्तिरूप गुण प्रदर्शित करनेके
लिये उसका ‘अन’ यह प्रत्यक्ष नाम है,
क्योंकि ‘प्र’ आदि उपसर्ग पूर्वमें रहने-
पर उसकी विशेष गति ही सिद्ध होती
है । * इस प्रकार सम्पूर्ण अन्नोको
मक्षण करनेवाले प्राणका नाम ग्रहण
किया गया है अतः उसका ‘अन’
यह प्रत्यक्ष नाम है; अर्थात् यह
सर्वान्नमक्षी प्राणका साक्षात् नाम है ।

इस प्रकार जाननेवाले—उपर्युक्त
प्राणवेत्ताके लिये, अर्थात् जो यह
जानता है कि मैं सम्पूर्ण भूतोंमें
स्थित सारे अन्नोका भोक्ता प्राण
हूँ, उसके लिये कुछ भी, समस्त
होनेवाला
रूप नहीं होता ।
इस प्रकार
सभी अन्न है,

शब्द गतिशीलका
न उपसर्गोंके तथा
। और समान शब्द
क्त होता है ।

प्राणभूतत्वाद्विदुषः । “प्राणाद्वा

एष उदेति प्राणेऽस्तमेति” (वृ०

१।५।२३) इत्युपक्रम्य “एवं-

विदो ह वा उदेति सूर्य एवंवि-

द्यस्तमेति” इति श्रुत्यन्तरात् ॥१॥

क्योंकि वह विद्वान् प्राणस्वरूप

जाता है; जैसा कि एक

श्रुतिमें भी “प्राणसे ही यह

उदित होता है और प्राणमें

अस्त होता है” ऐसा उप

कर “इस प्रकार जाननेवालेसे

सूर्य उदित होता है और

जाननेवालेमें ही अस्त हो जाता

[ऐसा उपसंहार किया गया है] ॥

प्राणका वस्त्रनिर्देश

स होवाच किं मे वासो भविष्यतीत्याप इ
होचुस्तस्माद्वा एतदशिष्यन्तः पुरस्ताच्चोपरिष्ठाच्चाद्भिः प
दधति लम्बुको ह वासो भवत्यनग्नो ह भवति ॥ २ ॥

उसने कहा—‘मेरा वस्त्र क्या होगा ?’ तब वागादि बोले—‘जल
इसीसे भोजन करनेवाले पुरुष भोजनके पूर्व और पश्चात् इसका जल
आच्छादन करते हैं । [ऐसा करनेसे] वह वस्त्र प्राप्त करनेवाला अ
अनग्न होता है ॥ २ ॥

स होवाच पुनः प्राणः, पूर्व-
वदेव कल्पना, किं मे वासो भवि-
ष्यति ? इति; आप इति होचुर्वा-
गादयः । यस्मात्प्राणस्य वास
आपः, तस्माद्वा एतदशिष्यन्तो
भोक्ष्यमाणा भुक्तवन्तश्च ब्राह्मणा
विद्वांस एतत्कुर्वन्ति, किम् ?
अद्भिर्वासस्थानीयाभिः पुरस्ता-

‘उस प्राणने फिर कहा—
कल्पना भी पहलेहीके समान है
‘मेरा वस्त्र क्या होगा ?’ इस
वागादिने कहा—‘जल’ । क्यों
जल प्राणका वस्त्र है इसीसे भोज
करनेवाले विद्वान् यह करते
क्या करते हैं ? भोजनके प
और पश्चात् वे वस्त्रस्थानीय जल

भोजनात्पूर्वमुपरिष्ठाच्च भोजना-
दूर्ध्वं च परिदधति परिधानं
कुर्वन्ति मुख्यस्य प्राणस्य ।
लम्बुको लम्बनशीलो वासो ह
भवति, वाससो लम्बैव भवती-
त्यर्थः । अनग्नो ह भवति,
वाससो लम्बुफलत्वेनार्धसिद्धैवान-
ग्नतेत्यनग्नो ह भवतीत्युत्तरीयवान्
भवतीत्येतत् ।

भोक्ष्यमाणस्य भुक्तवतश्च य-
दाचमनं शुद्धयर्थं विज्ञातं तस्मिन्
प्राणस्य वास इति दर्शनमात्र-
मिह विधीयते । अग्निः परिदध-
तीति नाचमनान्तरम् । यथा
लौकिकैः प्राणिभिरद्यमानमन्नं
प्राणस्येति दर्शनमात्रम्, तद्वत् ।
किं मेज्जनं किं मे वास इत्यादि-
प्रश्नप्रतिवचनयोस्तुल्यत्वान् ।
यदाचमनमपूर्वं तादर्थ्येन क्रियेत

मुख्य प्राणका परिधान (आच्छादन)
करते हैं । [ऐसा करनेसे] वह
लम्बुक—बखोंका लम्बनशील
अर्थात् बखोंको प्राप्त करनेवाला ही
होता है और अनग्न होता है ।
बखोंको प्राप्त करनेवाला होनेसे
अनग्नता अर्थात् सिद्ध ही है; अतः
अनग्न होता है इसका अभिप्राय यह
है कि उत्तरीय धारण होता है ।

भोजन आरम्भ करनेवाले और
भोजन कर चुकनेवालेका जो आचमन
शुद्धिके लिये विदित है उसमें 'यह
प्राणका वस्त्र है' ऐसी दृष्टिमात्रका
विधान किया गया है । 'जलसे
परिधान करता है' ऐसा कहकर
किसी अन्य आचमनका विधान
नहीं किया गया । जिस प्रकार
लौकिक प्राणियोंद्वारा भक्षित होने-
वाला अन्न प्राणका है—यहाँ जिस
तरह केवल दृष्टिमात्रका विधान
किया गया है उसी तरह इसे
समझना चाहिये; क्योंकि 'मेरा अन्न
क्या है ?' 'मेरा वस्त्र क्या है ?'
इत्यादि प्रश्न और इनके उत्तर दोनों
समान हैं । यदि [इस श्रुतिके
अनुसार] प्राणके लिये अपूर्व—
नवीन आचमनका विधान मान

तदा कृम्याद्यन्नमपि प्राणस्येति
भक्ष्यत्वेन विहितं स्यात् । तुल्य-
योर्विज्ञानार्थयोः प्रश्नप्रति-
वचनयोः प्रकरणस्य विज्ञानार्थ-
त्वादर्थजरतीयो न्यायो न युक्तः
कल्पयितुम् ।

यत्तु प्रसिद्धमाचमनं प्राय-
त्यर्थं प्राणस्यानग्रतार्थं च न
भवतीत्युच्यते, न तथा वयमा-
चमनमुभयार्थं ब्रूमः, किं तर्हि ?
प्रायत्यर्थमाचमनसाधनभूता आ-
पः प्राणस्य वास इति दर्शनं
चोद्यत इति ब्रूमः । तत्राचमन-
स्योभयार्थत्वप्रसङ्गदोषचोदनात्तु-
पपन्ना । वासोऽर्थ एवाचमने
तद्दर्शनं स्यादिति चेत् ?

लिया जाय तो कृमि आदि अन्नका
प्राणके भक्ष्यरूपसे विधान स
जायगा । इस प्रकार समानरूप
विज्ञानार्थक प्रश्न और उत्तरोंका
प्रकरण विज्ञानार्थक होनेके का
यहाँ अर्थजरतीय न्यायकी* कल्प
करना उचित नहीं है ।

तथा ऐसा जो कहा जाता
कि 'शुद्धिके लिये किया जानेवा
प्रसिद्ध आचमन प्राणकी अनग्नता
लिये नहीं हो सकता' उसके विषय
हमें यह कहना है कि इस प्रका
हम आचमनको दोनों प्रयोजनोंके
लिये नहीं बतलाते । तो फिर क्या
कहते हैं ?—हमारा कथन तो यह
है कि शुद्धिके लिये किये जानेवाले
आचमनका साधनभूत जल प्राणका
यक्ष है—ऐसी दृष्टिका विधान
किया गया है । उसमें आचमनके
उभयार्थत्वप्रसङ्ग दोषकी शङ्का करना
उचित नहीं है । यदि कहो कि
'ऐसी दृष्टि करना तो तब उचित
होता जब कि आचमन प्राणके
यक्षके लिये ही किया जाता'—तो

* यदि कोई मनुष्य कहे कि आधी गाय तो जवान है और आधी बूढ़ी
है तो इसे अर्थजरतीय न्याय कहते हैं । अतः ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिये
कि अश्वोंमें तो केवल दृष्टिमात्रका विधान है किन्तु आचमन मर्धान विहित है ।

न; वासोज्ञानार्थवाक्ये वासो-
र्थापूर्वाचमनविधाने तत्रानग्र-
तार्थत्वदृष्टिविधाने च वाक्य-
भेदः । आचमनस्य तदर्घत्वम-
न्यार्थत्वं चेति प्रमाणमावात् ॥२॥

यह ठीक नहीं; क्योंकि वस्त्रदृष्टिके
लिये प्रवृत्त हुए वाक्यमें वस्त्रके लिये
नवीन आचमनका विधान और
उसमें अनग्रतार्थत्व दृष्टिका विधान
माननेसे वाक्यभेदरूप दोष होगा,
क्योंकि आचमनके वासोर्ध्वत्व और
किसी अन्यार्थत्वमें कोई प्रमाण नहीं
है ॥ २ ॥

प्राणविचारकी स्तुति

तदेतत्प्राणदर्शनं स्तूयते;
कथम् ?

उस इस प्राणदर्शनकी स्तुति
की जाती है; किस प्रकार ?

तद्वैतस्त्यकामो जाबालो गोश्रुतये वैयाघ्रपद्या-
योक्तृवोवाच यद्यप्येतच्छुष्काय स्याणवे ब्रूयाज्जायेरन्नेवा-
स्मिच्छाखाः प्रोहेयुः पलाशानीति ॥ ३ ॥

उस इस (प्राणदर्शन) को सत्यकाम जाबालने वैयाघ्रपद्य गो-
श्रुतिके प्रति निरूपित करके कहा—‘यदि इसे शुष्क स्याणुके प्रति कहे
तो उसमें शाखा उत्पन्न हो जायगी और पत्ते फट आवेंगे ॥ ३ ॥

तद्वैतस्त्यकामो जाबालो गोश्रुतये नाम्ना वैया-
घ्रपद्याय व्याघ्रपदोऽपत्यं वैया-
घ्रपदस्तस्मै गोश्रुत्याख्यायो-
क्तृवोवाचान्यदपि वक्ष्यमाणं
यचः । किं तदुवाच ? इत्याह—
यद्यपि शुष्काय स्याणवे एतद्-

उस इस प्राणदर्शनको सत्यकाम
जाबालने गोश्रुतिनामक वैयाघ्रपदसे
—व्याघ्रपदके पुत्रको वैयाघ्रपद
कहते हैं, उस गोश्रुति नामवालेसे
कहकर और भी आगे कहा जानेवाला
वचन कहा । उसने क्या कहा ? सो
बताने हैं—यदि प्राणवेश पुरुष
इस दर्शनको शुष्क स्याणुके प्रति

शनं ब्रूयात्प्राणविज्ञायेरन्नुत्पद्ये- । कहे तो उस स्याशुमें शाखाएँ उदक
रन्नेवासिन्स्याणां शाखाः प्ररो- । हो जायें और पत्ते निकल आये;
हेयुश्च पलाशानि पत्राणि । किमु । यदि जीवित पुरुषसे कहे, तब तो
जीवते पुरुषाय ब्रूयादिति ॥ ३ ॥ कहना ही क्या है ? ॥ ३ ॥

मन्थकर्म

यथोक्तप्राणदर्शनविद इदं । उपर्युक्त प्राणदर्शनके ज्ञाता
मन्थारूपं कर्मारम्भते— । लिये इस मन्थनामक कर्मका आरं
भ किया जाता है—

अथ यदि महज्जिगमिपेदमावास्यायां दीक्षित्व
पाणिमास्याः रात्रौ सर्वोपधस्य मन्थं दधिमधुनोरुपममध्य
ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहेत्यग्नावाज्यम्य हुत्वा मन्थे संपात-
मयनयेत् ॥ ४ ॥

अथ यदि वह महश्चको प्राप्त होना चाहे तो उसे अमाश्रमाशो
दीक्षित होकर पूर्णिमाकी रात्रिको सर्वोपधके दधि और मधुमन्थकी
मन्थका मन्थन कर 'ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा' ऐसा कहते हुए अग्निमें घृत
हवन कर मन्थन उमका अवशेष डालना चाहिये ॥ ४ ॥

अथानन्तरं यदि मदन्महश्च । अथ इसके पश्चात् यदि वह
जिगमिपेदन्तुमिच्छेन्महश्च प्रा- । महत् पानी महश्चको प्राप्त होना
चाहे अर्थात् महश्चप्राप्तिकी कामना
पुं यदि कामयेतेत्यर्थः, तन्मेदं । करना हो तो उमके लिये इस
कर्मका विधान दिया जाता है,
कर्म विधीयते । महश्चे हि मति । क्योंकि महश्च प्राप्त होनेका ही उमके
धीमत्तममते । धीमत्तो धर्मयान् । समर्थ अर्थात् है, क्योंकि धीमान्मह-
धने ततः कर्मनुष्ठानं ततश्च धनमेव स्वतः प्राप्त होना ही है, उमके
कर्मनुष्ठान होने के बाद उमके

देवयानं पितृयाणं वा पन्थानं
प्रतिपत्स्यत इत्येतत्प्रयोजनमुररी-
कृत्य महश्चप्रेप्सोरिदं कर्म न
विषयोपभोगकामस्य । तस्यायं
कालादिविधिरुच्यते—

अमावास्यायां दीक्षित्वा
दीक्षित इव भूमिशयनादि नियमं
कृत्वा तपोरूपं सत्यवचनं ब्रह्म-
चर्यमित्यादिधर्मवान्भूत्वेत्यर्थः ।
न पुनर्दक्षमेव कर्मजातं सर्वमुपा-
दत्ते, अतद्विकारत्वान्मन्थारूप-
स्य कर्मणः । “उपसद्रुती”
(बृ० उ० ६ । ३ । १) इति-
श्रुत्यन्तरात्पयोमात्रमक्षणं च
शुद्धिकारणं तप उपादत्ते । पौ-
र्णमास्यां रात्रौ कर्मारमते । सर्वो-
पधस्य ग्राम्यारण्यानामोषधीनां
यावच्छक्त्यल्पमल्पमुपादाय त-
द्वितुषीकृत्याममेव पिष्टं दधि-
मधुनोरौदुम्बरे कंसाकारे चम-

देवयान अथवा पितृयाण मार्ग प्राप्त
होना सम्भव है—इस उद्देश्यको
लक्ष्यमें रखकर ही महत्त्वप्राप्तिकी
इच्छावालेके लिये—विषयोपभोगको
कामनावालेके लिये नहीं—यह कर्म
आरम्भ किया जाता है । उसकी
यह कालादि विधि कही जाती है—

अमावास्याके दिन दीक्षित हो—
दीक्षित पुरुषके समान भूमिशयन
आदि नियम कर अर्थात् तपःस्वरूप
सत्यवचन, ब्रह्मचर्य इत्यादि धर्मवाला
होकर पूर्णिमाकी रात्रिको इस कर्म-
का आरम्भ करता है । [इस कर्ममें
दीक्षित होनेवाला पुरुष] दीक्षा-
सम्बन्धी [मौजूबीबन्धनादि] समस्त
कर्मोंका ग्रहण नहीं करता, क्योंकि
यह मन्थारूप कर्म किसी अन्य
कर्मका विकार नहीं है । “उपसद्रुती
भूत्वा” ऐसी अन्य श्रुति होनेके
कारण वह शुद्धिका कारणभूत
पयोमक्षणमात्र तप स्वीकार करता
है । सर्वोपध अर्थात् यथाशक्ति ग्राम्य
और वन्य समस्त ओषधियोंका योश-
योश माग लेकर उन्हें तुपरहित कर
उसकी कच्ची पिट्टीको एक अन्य
श्रुतिके अनुसार दही और मधुके
सहित कंसाकार अथवा चमसाकार

अथ प्रतिसृप्याञ्जलौ मन्यमाधाय जपत्यमो नामा-
स्यमा हि ते सर्वमिदं स हि ज्येष्ठः श्रेष्ठो राजाधिपतिः
स मा ज्यैष्ठ्यं श्रेष्ठ्यं राज्यमाधिपत्यं गमयत्वहमेवेदं
सर्वमसानीति ॥ ६ ॥

तदनन्तर अग्निसे कुछ दूर हटकर मन्यको अञ्जलिमें ले वह 'अमो नामासि' इत्यादि मन्त्रका जप करे। [अमो नामासि आदि मन्त्रका अर्थ—] हे मन्य ! तू 'अम' नामवाला है, क्योंकि यह सारा जगत् [अपने प्राणभूत] तेरे साथ अवस्थित है। वह तू ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, राजा (दीप्तिमान्) और सबका अधिपति है। वह तू मुझे ज्येष्ठत्व, श्रेष्ठत्व, राज्य और आधिपत्यको प्राप्त करा। मैं ही यह सर्वरूप हो जाऊँ ॥ ६ ॥

अथ प्रतिसृप्याग्नेरीषदपसु-
त्याञ्जलौ मन्यमाधाय जपतीमं
मन्त्रम्—अमो नामास्यमा हि
ते । अम इति प्राणस्य नाम,
अग्नेन हि प्राणः प्राणिति देह
इत्यतो मन्यद्रव्यं प्राणस्या-
भ्रत्यात्प्राणत्वेन स्तूयतेऽमो ना-
मासीति । कुतः ? यतोऽमा सह
हि यस्मात्ते तव प्राणभूतस्य सर्वं
समस्तं जगदिदमतः स हि
प्राणभूतो मन्यो ज्येष्ठः श्रेष्ठश्च ।
अत एव च राजा दीप्तिमानधि-
पतिश्चाधिष्ठाय पालयिता सर्वस्य ।
स मा मामपि मन्यः प्राणो

फिर प्रतिसर्पण कर—अग्निसे
कुछ हटकर मन्यको अञ्जलिमें
रख इस मन्त्रको जपता है—'अमो
नामासि अमा हि ते' इत्यादि। 'अम'
यह प्राणका नाम है, अन्नके कारण
ही प्राण शरीरमें प्राणनक्रिया करता
है; इसीसे मन्यद्रव्य प्राणका अन्न
होनेके कारण 'अमो नामासि'
इत्यादि मन्त्रद्वारा प्राणरूपसे स्तुत
होता है। तू क्यों 'अम' नामवाला
है ?—क्योंकि प्राणभूत तेरे साथ
ही यह सारा जगत् है; अतः वह
[तू] प्राणभूत मन्य ही ज्येष्ठ और
श्रेष्ठ है। इसीसे तू राजा—दीप्तिमान्
और अधिपति—सबका अधिष्ठान
होकर पालन करनेवाला है। वह

ज्यैष्ठ्यादिगुणपूगमात्मनो गम-
यत्वहमेवेदं सर्वं जगदसानि
भवानि प्राणवत् । इतिशब्दो
मन्त्रपरिममाप्त्यर्थः ॥ ६ ॥

मन्थरूप प्राग मुझे भी अपने ज्येष्ठ
आदि गुणसमूहको प्राप्त करावे।
प्राणके समान मैं भी यह सपूर्ण
जगत्स्वरूप हो जाऊँ । 'इति' शब्द
मन्त्रकी समाप्तिके लिये है ॥ ६ ॥

अथ खल्वेतयर्चा पच्छ आचामति । तत्सवितुर्वृ-
मह इत्याचामति । वयं देवस्य भोजनमित्याचामति
श्रेष्ठः सर्वधातममित्याचामति । तुरं भगस्य धीमहीति स
पित्रति । निर्णिज्य कः सं चमसं वा पश्चादग्नेः संविश
चर्मणि वा स्थण्डिले वा वाचंयमोऽप्रसाहः । स यदि लि-
पदयेत्समृद्धं कर्मेति विद्यात् ॥ ७ ॥

किर यह इस ऋचासे* पादशः [उस मन्त्रका] भक्षण करता है
'तत्सवितुर्वृणीमहे' ऐसा कहकर भक्षण करता है; 'वयं देवस्य भोजनम्'
ऐसा कहकर भक्षण करता है; 'श्रेष्ठः सर्वधातमम्' ऐसा कहकर भोजन
करता है; तथा 'तुरं भगस्य धीमहि' ऐसा कहकर कांस (कटोरे) व
चमस (चम्मच) को धोकर मारा मन्त्रोपवी जाता है । तत्पश्चात्
वह अधिक पीछे चर्म अथवा स्थण्डिल (पवित्र वस्तुभूमि) पर बार्गश
मंत्र का [अनिष्ट रूपदर्शनसे] अभिभूत न होता हुआ शयन कर
है । उस समय यदि वह [स्वप्नमें] श्रीको देखे तो ऐसा रामसे शि वर
सम्बन्ध हो गया ॥ ७ ॥

अथानन्तरं मन्त्रेण वा वक्ष्य-

इतरे अनन्तर यह हम वर्ण

मानवर्चा पच्छः पादशः आवा-

मानवर्चा ऋचासे पादशः आवा

—मन्त्र करना है; अर्थात् हम

* इस ऋचासे अर्थात् इस ऋचा से — इस ऋचासे भक्षण करने के लिये उस
भक्षण करने के लिये भक्षण करने के लिये भक्षण करने के लिये भक्षण करने के लिये
भक्षण करने के लिये भक्षण करने के लिये भक्षण करने के लिये भक्षण करने के लिये

मति मक्षयति मन्त्रस्यैकैकेन पादे-
नैकैकं प्राप्तं मक्षयति । तद्भोजनं
सवितुः सर्वस्य प्रसवितुः,
प्राणमादित्यं चैकीकृत्योच्यते,
आदित्यस्य घृणीमहे प्रार्थयेमहि
मन्थरूपम् । येनान्नेन सावित्रेण
भोजनेनोपशुक्तेन वयं सवितु-
स्वरूपापन्ना भवेमेत्यभिप्रायः ।
देवस्य सवितुरिति पूर्वेण संब-
न्धः । श्रेष्ठं प्रशस्यतमं सर्वान्नेभ्यः
सर्वधातमं सर्वस्य जगतो धार-
यितुतममतिशयेन विधातुतम-
मिति धा । सर्वथा भोजनविशे-
षणम् । तुरं त्वरं तूर्णं शीघ्रमि-
त्येतद् । भगस्य देवस्य सवितुः
स्वरूपमिति शेषः । धीमहि
चिन्तयेमहि विशिष्टभोजनेन
संस्कृताः शुद्धात्मानः सन्त
इत्यभिप्रायः । अथवा भगस्य
धियः कारणं महत्त्वं प्राप्तुं कर्म

मन्त्रके एक-एक पादसे एक-एक
प्राप्त मक्षण करता है । हम सविता
—सत्रका प्रसव करनेवाले आदित्य-
के उस मन्थरूप भोजनकी प्रार्थना
करते हैं—यहाँ प्राण और आदित्य-
को एक मानकर ऐसा कहा गया
है—जिस अन्न अर्थात् सविता
देवतासे उपभोग किये हुए
भोजनद्वारा हम सूर्यस्वरूपको
प्राप्त होंगे—ऐसा इसका अभिप्राय
है । 'देवस्य सवितुः' इस प्रकार
'देवस्य' पदका पहले [सवितुः
पद] से सम्बन्ध है । श्रेष्ठ—समस्त
अन्नोकी अपेक्षा प्रशस्यतम, 'सर्व-
धातमम्'—समस्त जगत्के उत्कृष्ट
धारयिता अथवा सम्पूर्ण जगत्के
अतिशय विधाता (उत्पतिकर्ता)
[—इस प्रकार कुछ भी अर्थ किया
जाय] यह सर्वथा भोजनका विशेषण
है । हम तुर—त्वर—तूर्ण अर्थात् शीघ्र
ही भग—सविता देवताके स्वरूपका
—'स्वरूप' शब्द यहाँ शेष है—
[अर्थात् यह ऊपरसे छाना पड़ता
है] ध्यान—चिन्तन करते हैं;
तात्पर्य यह है कि उस विशिष्ट
भोजनसे संस्कारयुक्त और शुद्धचित्त
होकर हम उसके स्वरूपका ध्यान
करते हैं । अथवा भग यानी श्रीके
कारणभूत महत्त्वको प्राप्त करनेके

कृतवन्तो वयं तद्धीमहि चिन्त-
येमहीति सर्वं च मन्यलेपं पिबति
निणिंज्य प्रक्षाल्य कंसं कंसाकारं
चमसं चमसाकारं वाँदुम्बरं
पात्रम् ।

पीत्वाचम्य पश्चादग्नेः प्रा-
क्षिराः संविशति चर्मणि वाजिने
स्थण्डिले केवलायां वा भूर्मा,
वाचंयमो वाग्यतः सन्नित्यर्थः,
अप्रसाहो न प्रसह्यते नाभिभूयते
स्व्याद्यनिष्टस्वप्नदर्शनेन यथा
तथा संयतचित्तः सन्नित्यर्थः,
स एवभूतो यदि स्त्रियं पश्येत्स्व-
प्नेषु तदा विद्यात्समृद्धं ममेदं
कमेति ॥ ७ ॥

लिये कर्म करनेवाले हम उसका प्याज
—चिन्तन करते हैं । ऐसा कहकर
कंस—कंसाकार अथवा चमस—
चमसाकार गूलरके पात्रको होज
सारे मन्यलेपको पी जाता है ।

मन्यलेपको पीकर आर
करनेके अनन्तर अग्निके पीछे चर्म
[मृगादिकी] खालपर अ
स्थण्डिल—केवल भूमिपर ही पूर्व
और शिर करके वाचंयम अप
संयतवाक् होकर तथा अप्रस
यानी इस प्रकार संयतचित्त हो
कि जिससे स्त्री आदि अनिष्ट स्वप्न
देखनेसे विवृत्त न हो जाय सो जात
है । ऐसी अवस्थामें यदि वह स्वप्न
स्त्रीको देखे तो यह समझे कि मेरे
यह कर्म समृद्ध हो गया ॥ ७ ॥

तदेव श्लोको यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु
पश्यति समृद्धिं तत्र जानीयात्तस्मिन्स्वप्ननिदर्शने तस्मि-
न्स्वप्ननिदर्शने ॥ ८ ॥

इस विषयमें यह श्लोक है—जिस समय काम्यकर्मोंमें स्वप्नमें स्त्रीको
देखे तो उस स्वप्नदर्शनके होनेपर उस कर्ममें समृद्धि जाने ॥ ८ ॥

तदेतस्मिन्नर्थ एव श्लोको | उस इसी अर्थमें यह श्लोक—
मन्योऽपि भवति । यदा कर्मसु मन्त्र भी है । जब कि काम्य—

काम्येषु कामार्थेषु स्त्रियं स्वप्नेषु
 स्वप्नदर्शनेषु स्वप्नकालेषु वा
 पश्यति समृद्धिं तत्र जानीयात् ।
 कर्मणां फलनिष्पत्तिर्भाविष्यतीति
 जानीयादित्यर्थः । तस्मिन्
 स्वप्नादिप्रशस्तस्वप्नदर्शने सती-
 त्यभिप्रायः । द्विरुक्तिः कर्म-
 समाप्त्यर्था ॥ ८ ॥

कामनाओंके लिये किये हुए कर्मोंमें
 स्वप्नमें—स्वप्नदर्शनमें अथवा स्वप्न-
 कालमें खोको देखे तो उसमें समृद्धि
 समझे; अर्थात् उन कर्मोंका फल
 प्राप्त होगा—ऐसा जाने । तात्पर्य
 यह है कि उस खी आदि प्रशस्त
 स्वप्नदर्शनके होनेपर [कर्मकी
 सफलता समझे] । 'तस्मिन्स्वप्न-
 निदर्शने तस्मिन्स्वप्ननिदर्शने' यह
 द्विरुक्ति कर्मकी समाप्तिके लिये है ॥ ८ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये
 द्वितीयखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ २ ॥

तृतीय खण्ड

पाञ्चालोंकी समामें श्वेतकेतु

ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्ताः संसार-
गतयो वक्तव्या वैराग्यहेतोर्मु-
मुक्षूणामित्यत आख्यायिकार-
भ्यते—

मुमुक्षु पुरुषोंके वैराग्यके लिये
ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त संसारसी
गतियोंका वर्णन करना चाहिये—
इसीलिये यह आख्यायिका आरम्भ
की जाती है—

श्वेतकेतुर्हारुणेयः पञ्चालानां समितिमेयाय तं ह
प्रवाहणो जैवलिरुवाच कुमारानु त्वाशिषत्पितेत्यनु हि
भगव इति ॥ १ ॥

आरुणिका पुत्र श्वेतकेतु पञ्चालदेशीय लोगोंकी समामें आया ।
उससे जीवलके पुत्र प्रवाहणने कहा—‘हे कुमार ! क्या पिताने तुझे
शिक्षा दी है ?’ इसपर उसने कहा—‘हाँ, भगवन् !’ ॥ १ ॥

श्वेतकेतुर्नामतः, ह इत्यै-
तिस्मार्थः, अरुणस्यापत्यमारुणि-
स्तस्यापत्यमारुणेयः पञ्चालानां
जनपदानां समितिं समा-
मेयायाजगाम । तमागतवन्तं
ह प्रवाहणो नामतो जीव-
लस्यापत्यं जैवलिरुवाचोक्तवान् ।
हे कुमारानु त्वा त्वामशिषदन्व-
शिषत्पिता ? किमनुशिष्टस्त्वं

श्वेतकेतु नामवाला—‘ह’ यह
निपात ऐतिह्यके लिये है—अरुणके
पुत्रको आरुणि कहते हैं उसका पुत्र
आरुणेय पञ्चाल देशके लोगोंकी
समामें आया । उस आये हुएसे
प्रवाहण नामवाले जीवलके पुत्र
जैवलिने कहा—‘हे कुमार ! क्या
पिताने तुझे अनुशासित (शिक्षित)
किया है ?’ अर्थात् ‘क्या पिताने
तुझे शिक्षा दी है ?’ ऐसा कहें

पित्रेत्यर्थः । इत्युक्तः स आह—
अनु हि अनुशिष्टोऽसि भगव इति
सूचयन्नाह ॥ १ ॥

जानेपर उसने कहा—‘हाँ, भगवन् !
मैं अनुशासित किया गया हूँ—
इस प्रकार सूचित करते हुए उसने
उत्तर दिया ॥ १ ॥

प्रवाहणके प्रश्न

तं होवाच—यद्यनुशिष्टोऽसि, उसने उससे कहा—‘यदि तुझे
शिक्षा दी गयी है तो—

वेत्थ यदितोऽधि प्रजाः प्रयन्तीति ? न भगव इति ।
वेत्थ यथा पुनरावर्तन्त ३ इति ? न भगव इति । वेत्थ
पथोर्देवयानस्य पितृयाणस्य च व्यावर्तना ३ इति ? न भगव
इति ॥ २ ॥

‘क्या तुझे मादम है कि इस लोकसे [जानेपर] प्रजा कहाँ जाती
है ?’ [श्वेतकेतु—] ‘भगवन् ! नहीं ।’ [प्रवाहण—] ‘क्या तू
जानता है कि वह फिर इस लोकमें कैसे आती है ?’ [श्वेतकेतु—] ‘नहीं,
भगवन् !’ [प्रवाहण—] ‘देवयान और पितृयाण—इन दोनों मार्गोंका
पारस्परिक वियोगस्थान तुझे मादम है ?’ [श्वेतकेतु—] ‘नहीं भगवन् !’ ॥२॥

वेत्थ यदितोऽस्माद्लोकादधि

‘क्या तू जानता है कि यहाँसे

ऊर्ध्वं यत्प्रजाः प्रयन्ति यद्गच्छन्ति,
तत्किं जानीषे ? इत्यर्थः । न भगव
इत्याहेतरः, न जानेऽहं तद्यत्पृ-
च्छसि । एवं तर्हि, वेत्थ जानीषे
यथा येन प्रकारेण पुनरावर्त-
इति ? न भगव इति

—इस लोरुमे परे प्रजा कहाँ जाती
है ! तात्पर्य यह है कि क्या तुझे
इसका पता है ?’ इसपर दूसरे
(श्वेतकेतु) ने कहा—‘भगवन् !
नहीं; आप जो कुछ पूछते हैं वह
मैं नहीं जानता ।’ जिस
प्रकार है वह
उसने
कहा—‘क्या

चेत्थ पथोर्मार्गयोः सहप्रयाण- तुझे साथ-साथ जानेवाले देवयान
योर्देवयानस्य पितृयाणस्य च और पितृयान इन दोनों मार्गोंकी
व्यावर्तना व्यावर्तनमितरेतर- व्यावर्तना—व्यावर्तन अर्थात् इनपर
वियोगस्थानं सह गच्छताम् ? साथ-साथ जानेवाले पुरुषोंके पर
वियोगस्थानका पता है ? 'भगव
इत्यर्थः । न भगव इति ॥ २ ॥ नहीं' ॥ २ ॥

चेत्थ यथासौ लोको न संपूर्यत ३ इति ? न भग
इति । चेत्थ यथा पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्तीति
नैव भगव इति ॥ ३ ॥

[प्रवाहण—] 'तुझे मादग है, यह पितृलोक भरता क्यों नहीं है
[श्वेतकेतु—] 'भगवन् ! नहीं ।' [प्रवाहण—] 'क्या तू जानता है कि
पाँचवीं आहुतिके दहन कर दिये जानेपर आप (सोमघृतादिरस) 'पुरु
संज्ञाको कैसे प्राप्त होते हैं ?' [श्वेतकेतु—] 'नहीं, भगवन् ! नहीं' ॥ ३ ।

चेत्थ यथासौ लोकः पितृ- 'क्या तू जानता है कि य
सम्बन्धी—यं प्राप्य पुनरावर्तन्ते, पितृगणसम्बन्धी लोक, जिसे प्राप्त
बहुभिः प्रयद्भिरपि येन कारणेन होकर फिर छोट आते हैं, बहुतोंके
न संपूर्यत इति ? न भगव इति जानेपर भी किस कारणसे नहीं
प्रत्याह । चेत्थ यथा येन क्रमेण भरता ?' 'भगवन् ! नहीं' ऐसा
पञ्चम्यां पञ्चसंख्याकायामाहुता उत्सने उत्तर दिया । 'क्या तुझे
हुतायामाहुतिनिर्वृत्ता आहुति- मादग है कि किस प्रकार-किस
साधनावापः पुरुषवचसः पुरुष क्रमसे पाँचवीं-पाँच संख्यावाली
इत्येवं वचोऽभिधानं यासां ह्य- आहुतिके हुत होनेपर आहुतिमें
रहनेवाले आहुतिके साधनभूत आप पुरुषवाची हो जाते हैं ! तात्पर्य
यह है कि दहन किये जानेवाले

मानानां क्रमेण पृष्ठादुत्तिभूतानां
ताः पुरुषवचसः पुरुषशब्दवाच्या
भवन्ति पुरुषाख्यां लभन्ते ?
इत्यर्थः । इत्युक्तो नैव भगव
इत्याह, नैवाहमत्र किञ्चन
जानामीत्यर्थः ॥ ३ ॥

जिन छठी आहुतिभूत द्रव्योंका
'पुरुष' यही वचन यानी नाम है वे
पुरुषवाची कैसे हो जाते हैं ? अर्थात्
पुरुषसंज्ञा कैसे प्राप्त करते हैं ?
ऐसा कहे जानेपर उसने यही कहा—
'भगवन् ! नहीं; अर्थात् मैं इस
विषयमें कुछ भी नहीं जानता' ॥ ३ ॥

प्रवाहणसे पराभूत श्वेतकेतुका अपने पिताके पास आना

अथानु किमनुशिष्टोऽवोचथा यो हीमानि न
विद्यात्कथं सोऽनुशिष्टो ब्रुवीतेति । स हायस्तः पितुरर्धमे-
याय तं होवाचाननुशिष्य वाव किल मा भगवानब्रवी-
दनु त्वाशिषमिति ॥ ४ ॥

'तो फिर तू अपनेको 'मुझे शिक्षा दी गयी है' ऐसा क्यों बोलता
था ? जो इन बातोंको नहीं जानता वह अपनेको शिक्षित कैसे कह सकता
है ?' तब वह प्रसन्न होकर अपने पिताके स्थानपर आया और उससे
बोला—'श्रीमान्ने मुझे शिक्षा दिये बिना ही कह दिया था कि मैंने
तुझे शिक्षा दे दी है' ॥ ४ ॥

अथैवमज्ञः सन्किमनु कसा-
श्चमनुशिष्टोऽसीन्यवोचथा उक्त-
यानसि ? यो हीमानि मया
पृष्ठान्यर्थजातानि न विद्यान्
विजानीयात्कथं स विद्वत्सनु-
शिष्टोऽसीति ब्रुवीत ? इत्येवं स
श्वेतकेतु राज्ञायस्त आयासितः

'तो फिर इस प्रकार अज्ञ होने-
पर भी तुने 'मुझे शिक्षा दी गयी है'
'ऐसा कैसे कहा ?' जो पुरुष
इन मेरी पूछी हुई बातोंको नहीं
जानता वह विद्वानोंमें 'मुझे शिक्षा
दी गयी है' ऐसा कैसे कह सकता
है ?' इस प्रकार राजासे आयास-
पीडित हो वह श्वेतकेतु अपने

सन्पितुरर्घं स्थानमेयायागतवान्,
तं च पितरमुवाच—अननु-
शिष्यानुशासनमकृत्वैव मा मां
फिल भगवान्समावर्तनकालेऽब्र-
वीदुक्तवाननु त्वाशिपमन्वशिपं
त्वामिति ॥ ४ ॥

पिताके अर्घ—स्थानपर आया और
उस अपने पितासे बोला—‘धीमान्-
ने अनुशासन किये बिना ही समा-
वर्तन संस्कारके समय मुझसे कह
दिया था कि ‘मैंने तुझे शिक्षा दे
दी है’ ॥ ४ ॥

यतः—

क्योकि—

पञ्च मा राजन्यवन्धुः प्रश्नानप्राक्षीत्तेषां नैकश्च ना-
शकं विवक्तुमिति स होवाच यथा मा त्वं तदैतानवदो
यथाहमेषां नैकश्चन वेद यद्यहमिमानवेदिष्यं कथं ते
नावक्ष्यमिति ॥ ५ ॥

‘उस क्षत्रियवन्धुने मुझसे पाँच प्रश्न पूछे थे; किन्तु मैं उनमेंसे
एकका भी विवेचन नहीं कर सका ।’ उसने कहा—‘तुमने उस सनव
(आते ही) जैसे ये प्रश्न मुझे सुनाये हैं उनमेंसे मैं एकको भी नहीं
जानता । यदि मैं इन्हें जानता होता तो तुम्हें क्यों न बतलाता ?’ ॥५॥

पञ्च पञ्चमं स्यात्कान्प्रश्नान्
राजन्यवन्धुः राजन्या वन्धवो-
ऽभ्येति राजन्यवन्धुः अर्थं दृष्ट्वैव
इत्यर्थः । अप्राक्षीन्पृष्टवान्; तेषां
प्रश्नानां नैकश्चन एकमपि नाशकं

‘राजन्यवन्धुने—राजन्य (क्षत्रिय
योग) विराके यन्धु हों उसे
राजन्यवन्धु कहने हैं अर्थात्
जो स्वयं दृष्टवासी है ऐसे उस
राजन्यवन्धुने मुझसे पाँच—प्रश्नों-
के पाँच प्रश्न पूछे थे; किन्तु मैं उन
प्रश्नोंमेंसे एकका भी विवेचन नहीं

कर सका; अर्थात् उनका विवेचन

नहीं कर सका ।

कर सका; अर्थात् उनका विवेचन
नहीं कर सका ।

स होवाच पिता—यथा मा
मां वत्स त्वं तदागतमात्र एवैतान्
प्रश्नानवद उक्तवानसि—तेषां
नैकञ्चनाशकं विवक्तुमिति, तथा
मां जानीहि, त्वदीयाज्ञानेन
लिङ्गेन मम तद्विषयमज्ञानं
जानीहीत्यर्थः । कथम् ? यथाहमेवां
प्रश्नानामेकञ्चनैकमपि न वेद न
जान इति; यथा त्वमेवाङ्गैतान्
प्रश्नान् जानीषे तथाहमप्येता-
न् जान इत्यर्थः । अतो मय्य-
न्यथामापो न कर्तव्यः । कुत
एतदेवम् ? यतो न जाने; यद्य-
हमिमान्प्रश्नानवेदिष्यं विदित-
वानसि, कथं ते तुभ्यं प्रियाय
पुत्राय समावर्तनकाले पुरा
नावक्ष्यं नोक्तवानसि ? ॥ ५ ॥

तत्र उस पिताने कहा—‘हे
वत्स ! तुमने उस समय आते ही
जैसे ये प्रश्न मुझसे कहे हैं उनमेंसे
मैं एकका भी विवेचन नहीं कर
सकता । ऐसा ही तुम मुझे समझो;
अर्थात् अपने अज्ञानरूप लिङ्गसे तुम
उस विषयमें मेरा अज्ञान समझ
लो; ऐसा क्यों ? क्योंकि इन प्रश्नोंमेंसे
मैं एकको भी नहीं जानता ।
तात्पर्य यह है कि हे तात ! जिस
प्रकार तुम इन प्रश्नोंको नहीं जानते
उसी प्रकार मैं भी नहीं जानता ।
अतः मेरे प्रति तुम्हें अन्यथाबुद्धि
नहीं करनी चाहिये । किन्तु यह
बात ऐसी कैसे समझी जाय ?
क्योंकि मैं इन्हें जानता नहीं हूँ;
यदि मैं इन प्रश्नोंको जानता तो
पहले समावर्तनसंस्कारके समय
अपने प्रियपुत्र तुम्हारे प्रति क्यों न
कहता ? ॥ ५ ॥

पिता-पुत्रका प्रकाहणके पास जाना

इत्युक्त्या—

ऐसा कहकर—

स ह गौतमो राज्ञोऽर्धमेयाय तस्मै ह प्राप्तायार्हा-
श्चकार स ह प्रातः सभाग उदेयाय तश्च होवाच मानुषस्य
भगवन्गौतम वित्तस्य वरं वृणीया इति । स होवाच तवैव

राजन्मानुपं वित्तं यामेव कुमारस्यान्ते वाचमभाषथास्ता-
मेव मे ब्रूहीति स ह कृच्छ्री बभूव ॥ ६ ॥

तब वह गौतम राजाके स्थानपर आया । राजाने अपने यहाँ आये हुए उसकी पूजा की । [दूसरे दिन] प्रातःकाल होते ही राजाके समाने पहुँचनेपर वह गौतम उसके पास गया । उसने उससे कहा—‘हे भगवन् गौतम ! आप मनुष्यसम्बन्धी धनका वर माँग लीजिये ।’ उसने कहा—‘राजन् ! ये मनुष्यसम्बन्धी धन आपहीके पास रहें; आपने मेरे पुत्रके प्रति जो बात [प्रथरूपसे] कही थी वही मुझे बतलाइये ।’ तब वह सहृदयमें पड़ गया ॥ ६ ॥

स ह गौतमो गोत्रतः, राज्ञो
जैबलेरधं स्थानमेवायागतवान् ।
तस्मै ह गौतमाय प्राप्तायार्हाम-
र्हणां चकार कृतवान् । स च
गौतमः कृतातिथ्य उपित्वा
परेद्युः प्रातःकाले सभागे सभां
गते राशुदेयाय । भजनं भागः
पूजा सेवा सह भागेन वर्तमानो
वा सभागः पूज्यमानोऽन्यैः स्वयं
गौतम उदेयाय राजानमुद्गतवान् ।

तं होवाच गौतमं राजा—
मानुषस्य भगवन्गौतम मनुष्य-
सम्बन्धिनो वित्तस्य ग्रामादेर्वरं
वरणीयं कामं वृणीथाः प्रार्थयेथाः ।

वह गौतम-गोत्रोत्पन्न मुनि
राजा जैबलिके स्थानपर आया ।
अपने यहाँ आये हुए उस गौतमकी
उसने अर्हा—पूजा की । इस प्रकार
आतिथ्यसत्कारसे सत्कृत वह गौतम
उस दिन निवास कर दूसरे दिन
सवेरे ही राजाके ‘सभागे’—सभामें
पहुँचनेपर उसके समीप गया ।
अथवा [‘सभागः’ पाठ मानकर ऐसा
अर्थ हो सकता है—] भाग-भजन
अर्थात् पूजा-सेवाको कहते हैं जो
भागसे युक्त अर्थात् दूसरेसे पूजित था-
वह गौतम स्वयं राजाके पास गया ।

उस गौतमसे राजाने कहा—‘हे
भगवन् ! आप मनुष्यसम्बन्धी
ग्रामादि धनका वरण करने योग्य
वर इच्छानुसार माँग लीजिये ।’

स होवाच गौतमः—तयैव
तिष्ठतु राजन्मानुषं वित्तम्;
यामेव कुमारस्य मम पुत्रस्यान्ते
समीपे वाचं पञ्चप्रश्नलक्षणाम-
भाषया उक्तवानसि तामेव वाचं
मे मष्टं ब्रूहि कथयेत्युक्तो गौत-
मेन राजा स ह कृच्छ्री दुःखी
बभूव—कथं न्विदमिति ॥६॥

उस गौतमने कहा—‘हे राजन् !
यह मनुष्यसम्बन्धी धन तुम्हारे
हीं पास रहे । तुमने कुमार
अर्थात् मेरे पुत्रके प्रति जो पाँच
प्रश्नरूप बात कही थी वही
मुझसे कहो ।’ गौतमके इस प्रकार
कहनेपर वह राजा यह कहता हुआ
कि ‘यह कैसे हो सकता है ?’ कृच्छ्री
—दुःखी हो गया ॥ ६ ॥

प्रवाहणका वरप्रदान

स ह कृच्छ्रीभूतोऽप्रत्याख्येयं
प्राक्षणं मन्यानो न्यायेन विद्या
वक्तव्येति मत्वा—

इस प्रकार दुःखी हुए उस
राजाने ‘प्राक्षणका प्रत्याख्यान नहीं
करना चाहिये’ यह मानते हुए तथा
‘विद्याका नियमानुसार ही उपदेश
करना चाहिये’ यह समझते हुए—

त ह चिरं वसेत्याज्ञापयाञ्चकार त होवाच यथा
मा त्वं गौतमावदो यथेयं न प्राक् त्वत्तः पुरा विद्या
प्राक्षणान्गच्छति तस्माद्दु सर्वेषु लोकेषु क्षत्रस्यैव प्रशा-
सनमभूदिति तस्मै होवाच ॥ ७ ॥

उसे ‘यहाँ घिरकावतक रहो’ ऐसी आज्ञा दी, और उससे कहा—
‘हे गौतम ! जिस प्रकार तुमने मुझसे कहा है [उससे तुम यह समझो
कि] पूर्वकालमें तुमसे पहले यह विद्या ब्राह्मणोंके पास नहीं गयी ।
इससे सम्पूर्ण लोकमें [इस विद्याद्वारा] क्षत्रियोंका ही [शिष्योंके प्रति]
अनुशासन होता रहा है ।’ ऐसा कहकर वह गौतमसे बोला—॥ ७ ॥

तं ह गौतमं चिरं दीर्घकालं वसेत्येवमाज्ञापयाञ्चकाराज्ञप्तवा-
न् । यत्पूर्वं प्रत्याख्यातवान् राजा उस गौतमको उसने ‘यहाँ
घिरकावतक रहो’ ऐसी आज्ञा दी ।
राजाने पहले जो विद्याका प्रत्या-

विद्यां यच्च पश्चाच्चिरं वसेत्याज्ञ-
सवान्, तन्निमित्तं ब्राह्मणं क्षमा-
पयति हेतुवचनोक्त्या ।

तं होवाच राजा सर्वविद्यो
ब्राह्मणोऽपि सन्यथा येन प्रका-
रेण मा मां हे गौतमावदस्त्वं
तामेव विद्यालक्षणां वाचं मे
ब्रूहीत्यज्ञानात्तेन त्वं जानीहि ।
तथास्ति वक्तव्यं यथा येन प्रका-
रेणैवं विद्या प्राक् त्वत्तो ब्राह्म-
णाश्च गच्छति न गतवती । न
च ब्राह्मणा अनया विद्ययानुशा-
सितवन्तः । तथैतत्प्रसिद्धं लोके
यत्सत्त्वाद्दु पुरा पूर्वं सर्वेषु लोके-
षु क्षत्रस्यैव क्षत्रजातेरेवानया
विद्यया प्रशामनं प्रशान्स्त्वं
शिष्याणामभूद्भूव । क्षत्रियपर-
म्परायैवेयं विद्यतावन्नं कालमा-
गता, तथाप्यहमेतां तुभ्यं
वक्ष्यामि त्वत्सम्प्रदानाद्ध्वं ब्रा-
ह्मणान्गमिष्यन्ति । अनो मया
यदुक्तं तन्धन्तुमर्हमीत्युक्त्वा
तन्मम होराच विद्यां गता ॥७॥

स्यान किया और फिर उसे 'वि-
कालतक रहो' ऐसी आज्ञा दी
उसका कारण बतलाते हुए वह
ब्राह्मणसे क्षमा कराता है ।

राजाने उससे कहा—'सर्व-
विद्यासम्पन्न ब्राह्मण होनेपर भी हे
गौतम ! तुमने जिस प्रकार मुझसे
'उस विद्यारूप याणीको ही मेरे
प्रति कहो' इस प्रकार अज्ञानपूर्वक
कहा है इससे तुम यह जानो ।
उसमें यह कारण बतलाना है कि
जिससे यह विद्या तुमसे पहले
ब्राह्मणोंमें नहीं गयी तथा इस विद्याशास्त्र
ब्राह्मणोंने उपदेश ही नहीं दिया;
क्योंकि इस प्रकार यह बात इन
लोकमें प्रसिद्ध है इसीसे पूर्ववाक्यमें
समस्त लोकोंमें क्षत्रियका ही—
क्षत्रियजातिका ही इस विद्याके
द्वारा शिष्योंका शासन—शिष्यशासन
रहा है । अर्थात् क्षत्रियोंकी परम्परा-
से ही इतने समयतक यह विद्या
आयी है । तथापि मैं तुम्हारे प्रति
इसका उपदेश करूँगा । तुम्हें देनेके
पश्चात् यह ब्राह्मणोंके पास जावगी ।
इत्यन्तिमे मैंने जो कुछ कहा है उसे
क्षमा करना । ऐसा कहकर राजाने
उसे विद्याका उपदेश दिया ॥७॥

इतिछान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये

तृतीयब्रह्मसूत्रं सम्पूर्णम् ॥३॥

चतुर्थ खण्ड

पञ्चम प्रश्नका उत्तर

पञ्चम्यामाहुतावाप इत्ययं

प्रश्नः प्राथम्येनापाक्रियते । तद-

पाकरणमन्वितरेषामपाकरणमनु-

कूलं भवेदिति । अग्निहोत्राहुत्योः

कार्यारम्भो यः स उक्तो वाज-

सनेयके । तं प्रति प्रश्नाः,

उत्क्रान्तिराहुत्योर्गतिः प्रतिष्ठा

वृत्तिः पुनरावृत्तिलोकं प्रत्युत्था-

यीति । तेषां चापाकरणशुक्तं

तत्रैव—“ते वा एते आहुतो हुते

उत्क्रामतस्ते अन्तरिक्षमाविशतस्ते

अन्तरिक्षमेवाहवनीयं कुर्वते वायुं

अव‘पाँचवीं आहुतिमें आप (जल)

पुरुषसंज्ञक क्यों हो जाते हैं ?’ इस

प्रश्नका सबसे पहले निराकरण

किया जाता है, क्योंकि उसका

निराकरण होनेपर अन्य प्रश्नोंका

निराकरण सुगम हो जायगा ।

अग्निहोत्रकी [प्रातःकालिक और

सायंकालिक] दोनों आहुतियोंका

जो कार्यारम्भ है वह वाजसनेयो-

पनिषद्में बतला दिया गया है ।

वहाँ उस (कार्यारम्भ) के विषयमें

उन दोनों आहुतियोंकी उत्क्रान्ति,

गति, प्रतिष्ठा, वृत्ति, पुनरावृत्ति तथा

लोकोंके प्रति उद्यान करना—ये छः

प्रश्न हैं । यही उनका निराकरण

भी इस प्रकार बतलाया गया है—

“वे ये आहुतियाँ हवन किये जानेपर

[अपूर्वरूप होकर उत्क्रमण करते

हुए यजमानको आवृत्त कर उसके

साथ] उत्क्रमण करती हुई अन्तरिक्ष-

लोकमें प्रवेश करती हैं; और

अन्तरिक्षलोकको ही आहवनीय,

वायुको समिध् तथा किरणोंको

समिधं मरीचीरेव शुद्धामाहुतिं

ते अन्तरिक्षं तर्पयतस्ते तत

उत्क्रामतः" इत्यादि; एवमेव पूर्व-

यद्विं तर्पयतस्ते तत आयतेते ।

इमामाविश्य तर्पयित्वा पुरुष-

माविशतः । ततः स्त्रियमाविश्य

लोकं प्रत्युत्थायी भवतीति ।

तत्राग्निहोत्राहुन्योः कार्या-
रम्भमाश्रमेवंप्रकारं भवतीत्युक्त-
म् । इह तु तं कार्यारम्भमग्नि-
होत्रादूर्ध्वविपणिनामन्वधर्षणं पञ्चधा
प्रतिभज्याग्निर्त्वेनोपासनमुत्तर-
मार्गप्रतिपत्तिमाचनं विधिना-
म्नाह । अग्नौ वाव लोकं गान्ति-
माग्निगित्यादि ।

शुद्ध आहुति बनाती हैं; इस प्रकार
ये अन्तरिक्षलोकको तृप्त करती हैं।
फिर वहाँसे [यज्ञमानके उत्क्रमण-
करनेपर] वे उत्क्रमण करती हैं।
इत्यादिरूपसे इसी तरह पहलेहीके
समान ध्रुवलोकको [ध्रुवलोकमें
यज्ञमानको फलप्रदानद्वारा] तृप्त
करती हैं। तत्पश्चात् [प्रारम्भभूषण
होनेपर यज्ञमानके पुनरावर्तन
करनेपर] वे वहाँसे लौट आती हैं।
तथा इस लोकमें प्रवेश कर इस लोक
करनेके अनन्तर [रेतःसेकमें सम्पर्क
पुरुषमें प्रवेश करती हैं। मि-
श्रीमें प्रवेश कर वे परलोकके प्रति
[लौकिक कर्म कराती हुई] उच्चतर
करनेवाली होती हैं । †

वहाँ (वाजसनेयोपनिषद्में)
तो यह बतलाया गया था कि अग्नि-
होत्रकी आहुतियोंका केवल कार्य-
रम्भमात्र इस प्रकार होता है; किन्तु
यहाँ अग्निहोत्रके अदूर्ध्वके विपरिणाव-
रण उग कार्यारम्भकी पौर्व प्रशाम्ने
विभक्त कर उनमें उत्तरमार्गकी प्राप्ति-
के माधनभूत अग्निमाधने उपासना-
का विधान करनेकी इच्छामें थी।
“अग्नौ वाव लोकं गान्तिमाग्नि-
गित्यादि कथन करती है ।

● अर्थात् अग्निहोत्रके अग्नौ यज्ञमानको उत्क्रमण करती हैं ।

† अर्थात् अग्निहोत्रके उत्तरमार्ग उत्तरमार्गको अग्निहोत्रके अग्नौ यज्ञमानको उत्क्रमण करती हैं ।

इह सायंप्रातरग्निहोत्राहुती
हुते पयआदिसाधने श्रद्धापुरः-
सरे आहवनीयाग्निसमिद्धूमार्चि-
रङ्गारविस्फुलिङ्गभाविते कर्त्रादि-
कारकभाविते चान्तरिक्षक्रमेणो-
त्क्रम्य द्युलोकं प्रविशन्त्यौ
सूक्ष्मभूते अप्समवायित्वादप्य-
म्दवाच्ये श्रद्धाहेतुत्वाच्च श्रद्धा-
शब्दवाच्ये । तयोरधिकरणोऽग्निः
अन्यच्च तत्संबद्धं समिदादीत्यु-
च्यते । या चासावग्न्यादिभावना-
हुत्योः सापि तथैव निर्दिश्यते ।

इस लोकमें जल आदि जिनके
साधन हैं, जो श्रद्धापूर्वक निष्पन्न
की जाती हैं, जिनमें आहवनीय
अग्नि, समिध्, धूम, अर्चि, अङ्गार
और विस्फुलिङ्गकी तथा कर्ता आदि
कारककी भावना की गयी है वे
अग्निहोत्रकी सायंकालिक एवं प्रातः-
कालिक दो आहुतियाँ अन्तरिक्ष-
क्रमसे उत्क्रमण कर द्युलोकमें प्रवेश
करती हुई सूक्ष्म एवं अप्समवायिनी
(जलमयी) होनेके कारण 'अप्'
शब्दकी वाच्य हैं और श्रद्धाजनित
होनेके कारण 'श्रद्धा' शब्दकी
वाच्य हैं । यहाँ उनके आश्रयभूत
अग्नि और उससे सम्बद्ध जो समिध्
आदि हैं उनका वर्णन किया जाता
है तथा उन आहुतियोंमें जो अग्नि
आदिकी भावना है उसका भी उसी
प्रकार निर्देश किया जाता है ।

लोकरूपा अभिविद्या

असौ वाव लोको गौतमाग्निस्तस्यादित्य एव
समिद्रश्मयो धूमोऽहरर्चिश्चन्द्रमा अङ्गारा नक्षत्राणि
विस्फुलिङ्गाः ॥ १ ॥

हे गौतम ! यह प्रसिद्ध [द्यु-] लोक ही अग्नि है । उसका
आदित्य ही समिध् है; किरणें धूम हैं, दिन ज्वाला है, चन्द्रमा अङ्गार
है और नक्षत्र विस्फुलिङ्ग (चिंगारियों) हैं ॥ १ ॥

असां वाच लोकोऽग्निर्हे गौतम । हे गौतम ! जिस प्रकार इस
 यथाग्निहोत्राधिकरणमाहवनीय लोकमें आहवनीयाग्नि अग्निहोत्रका
 इह । तस्याग्नेषु^१ लोकारूपस्यादित्य अधिकरण है उसी प्रकार यह
 एव समित्, तेन हीद्वोऽसां प्रसिद्ध लोक ही अग्नि है । उस
 लोको दीप्यते; अतः समिन्ध- धुलोकसंज्ञक अग्निका आदित्य है
 नात्समिदादित्यः । रश्मयो धूम- समिध् है; उससे सम्यक्प्रकारसे दंत
 स्तदुत्थानात्, समिधो हि धूम हुआ ही यह लोक देदीप्यमान होता
 उत्तिष्ठति । अहरर्चिः प्रकाश- है; अतः सम्यक् प्रकारसे इन्धन
 सामान्यात्, आदित्यकार्यत्वाच्च । (दीपन) करनेके कारण आदित्य
 चन्द्रमा अङ्गाराः, अहःप्रश्ममे- हो समिध् (इन्धन) है । उसमें
 ऽभिव्यक्तेः; अर्चिपो हि प्रश्ममे- निकलनेके कारण किरणें धूम हैं
 ऽङ्गारा अभिव्यज्यन्ते । नक्षत्राणि क्योंकि समिध्से ही धूम निकल
 विस्फुलिङ्गाश्चन्द्रमसोऽवयवा इव करता है । प्रकाशमें समानता और
 विप्रकीर्णत्वसामान्यात् ॥ १ ॥ आदित्यका कार्य होनेके कारण
 दिन ज्वाला है । चन्द्रमा अङ्गार
 है, क्योंकि यह दिनके शान्त होनेपर
 अभिव्यक्त होता है; लौकिक अङ्गारे
 भी ज्वालाके शान्त होनेपर ही
 प्रकट हुआ करते हैं । तथा चन्द्रमा-
 के अवयवोंके समान नक्षत्रगण
 विस्फुलिङ्ग हैं, क्योंकि इधर-उधर
 छिठके रहनेमें [विस्फुलिङ्गोंके साथ]
 उनकी समानता है ॥ १ ॥

तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः श्रद्धां जुहति तस्या
 आहुतेः सोमो राजा संभवति ॥ २ ॥

उस इस [घुलोकरूप] अग्निमें देवगण श्रद्धाका हवन करते हैं ।

उस आहुतिसे सोम राजाको उत्पत्ति होती है ॥ २ ॥

तस्मिन्नेतस्मिन्यथोक्तलक्षणे-

ऽग्नौ देवा यजमानप्राणा अग्न्या-

दिरूपा अधिदैवतं । श्रद्धामग्नि-

होत्राहुतिपरिणामावस्थारूपाः स-

हमा आपः श्रद्धाभाविताः श्रद्धा

उच्यन्ते । पञ्चम्यामाहुतावापः

पुरुषवचसो भवन्तीत्येषां होम्य-

तया प्रश्ने श्रुतत्वात् । 'श्रद्धा वा

आपः, श्रद्धामेवारभ्य प्रणीय

प्रचरन्ति' इति च विज्ञायते । तां

श्रद्धामग्रूपां जुह्वति ।

तस्या आहुतेः सोमो राजापां

श्रद्धाशब्दवाच्यानां घुलोकाग्री

हुतानां परिणामः सोमो राजा

संभवति । यथर्गवेदादिपुष्परसा

ऋगादिमधुकरोपनीतास्त आदि-

त्ये यशआदिकार्यं रोहितादि-

उस इस उपर्युक्त लक्षणवाले

अग्निमें देवगण—[अध्यात्मदृष्टिसे]

यजमानके प्राण तथा अधिदैवत-

रूपसे अग्नि आदि देवगण श्रद्धाका

[हवन करते हैं] । अग्निहोत्रकी

आहुतियोंकी परिणामावस्थारूप

सूक्ष्म आप श्रद्धारूपसे भावित

होनेके कारण श्रद्धा कहे जाते हैं ।

[यहाँ 'श्रद्धा' शब्दसे आपका

उल्लेख इसलिये किया गया है]

क्योंकि 'पाँचवीं आहुति देनेपर

आप 'पुरुष' शब्दवाची हो जाते

हैं' इस प्रश्नमें आप होम्यद्रव्य-

रूपसे सुना गया था । इसके सिवा

यह प्रसिद्ध भी है कि 'श्रद्धा ही

आप है तथा श्रद्धासे आरम्भ

करके ही लोग सामग्री जुटाकर कर्म

करते हैं' । उस अप-रूपा श्रद्धाका

वे हवन करते हैं ।

उस आहुतिसे राजा सोम होता

है अर्थात् 'श्रद्धा' शब्दवाच्य आप-

का घुलोकरूप अग्निमें हवन किये

जानेपर उसका परिणामरूप दीप्ति-

मान् चन्द्रमा होता है । जिस प्रकार

(अ० ३ खं० १ में) यह कहा

गया है कि 'ऋग्वेदादि पुष्पके रस

ऋगादि मधुकरोंद्वारा ले जाये

जानेपर आदित्यमें जिस प्रकार

रोहितादिरूपात्मक यज्ञःप्रभृति कार्य

रूपलक्षणमारभन्ते इत्युक्तं तथेमा
अग्निहोत्राहुतिसमवायिन्यः सू-
क्ष्माः श्रद्धाशब्दवाच्या आपो
द्युलोकमनुप्रविश्य चान्द्रं कार्य-
मारभन्ते फलरूपमग्निहोत्राहुत्योः

यजमानाश्च तत्कर्तार आहुति-
मया आहुतिमावनाभाविता
आहुतिरूपेण कर्मणाकृष्टाः श्रद्धा-
प्तमवायिनो द्युलोकमनुप्रविश्य
सोमभूता भवन्ति । तदर्थं हि
तैरग्निहोत्रं हुतम् । अत्र त्वाहुति-
परिणाम एव पञ्चाग्निसंबन्ध-
क्रमेण प्राधान्येन विवक्षित उपा-
सनार्थं न यजमानानां गतिः ।
तां त्वविदुषां धूमादिक्रमेणोत्तरत्र
वक्ष्यति विदुषां चोत्तरां विद्या-
कृताम् ॥ २ ॥

आरम्भ करते हैं' उसी प्रकार अग्नि-
होत्रकी आहुतियोंसे सम्बद्ध ये 'ग्रद्धा'
शब्दवाच्य सूक्ष्म आप द्युलोकमें
प्रवेश कर अग्निहोत्रकी आहुतियोंका
फलरूप चन्द्रमासम्बन्धी कार्य
आरम्भ करते हैं ।

तथा उस हवनके करनेवाले
यजमान आहुतिमय—आहुतिकी
भावनासे भावित आहुतिरूप कर्मसे
आकर्षित हो श्रद्धारूप आपसे पूर्ण।
द्युलोकमें प्रवेश कर चन्द्रमारूप हो
जाते हैं, क्योंकि उसीके
उन्होंने अग्निहोत्र किया था । किन्तु
यहाँ तो उपासनाके लिये प्रधानतया
पाँच अग्नियोंके सम्बन्धसे आहुतियों-
का परिणाम ही बतलाना अभीष्ट
है, यजमानोंकी गति नहीं; उसका
तो श्रुति आगे चलकर धूमादिक्रमसे
अविद्वानोंकी गतिका तथा विद्यासे
प्राप्त होनेवाली विद्वानोंकी उत्तर-
मार्गीय गतिका वर्णन करेगी ॥ २ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये
चतुर्थखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥४॥

पञ्चम स्कण्ड

पर्जन्यरूपा अग्निविद्या

द्वितीयहोमपर्यायार्थमाह—

अत्र श्रुति द्वितीय होमके पर्या-
यार्थका वर्णन करती है—

पर्जन्यो वाव गौतमाग्निस्तस्य वायुरेव समिदम्रं
धूमो विद्युदर्चिरशनिरङ्गारा हादनयो विस्फुलिङ्गाः ॥ १ ॥

हे गौतम ! पर्जन्य ही अग्नि है; उसका वायु ही समिध् है, बादल
धूम है, विद्युत् ज्वाला है, घन अङ्गार है तथा गर्जन विस्फुलिङ्ग हैं ॥१॥

पर्जन्यो वाव पर्जन्य एव
गौतमाग्निः पर्जन्यो नाम वृष्ट्यु-
पकरणाभिमानी देवताविशेषः ।
तस्य वायुरेव समिध् ।
वायुना हि पर्जन्योज्ज्वलः
समिप्यते, पुरोवातादिप्रावत्ये
वृष्टिदर्शनात् । अम्रं धूमो धूम-
कार्यत्वाद् धूमवच्चलक्ष्यमाणत्वा-
त् । विद्युदर्चिः, प्रकाशमामा-
न्यात् । अशनिरङ्गाराः, काठि-
न्यादिषु तस्मिन्वाद्वा । हादनयो

हे गौतम ! 'पर्जन्यो वाव'—पर्जन्य
ही अग्नि है—वृष्टिके जो साधन हैं
उनके अभिमानी देवताविशेषका
नाम 'पर्जन्य' है । उसका वायु ही
समिध् है, क्योंकि पर्जन्यरूप अग्नि
वायुसे ही प्रदीप्त होता है, जैसा कि
पूर्ववायु आदिकी प्रबलता होनेपर
वृष्टि होती देगे जानेसे सिद्ध होता
है । धूमका कार्य होने तथा धूमवत्
देखा जानेके कारण बादल धूम
है । प्रकाशमें समानता होनेके
कारण विद्युत् (बिजली) ज्वाला
है । कठिनताके कारण अपवा
विद्युत्से सम्बन्ध रखनेके कारण
घन अङ्गार है । हादनय विस्फुलिङ्ग

विस्फुलिङ्गाः हादनयो गर्जित- है; मेघोंकी गर्जनाके शब्दोंको
शब्दा मेधानां विप्रकीर्णत्वसा- 'हादनयः' कहते हैं; विप्रकीर्णत्व
मान्यात् ॥ १ ॥ (इधर-उधर फैले रहने) में समानता
होनेके कारण वे विस्फुलिङ्ग हैं ॥ १ ॥

तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः सोमः राजानं जुहति
तस्या आहुतेर्वर्षः संभवति ॥ २ ॥

उस अग्निमें देवगण राजा सोमका हवन करते हैं; उस आहुतिसे वर्षा होती है ॥ २ ॥

तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः उस इस अग्निमें देवगण पूर्ववत्
पूर्ववत्सोमं राजानं जुहति । तस्या राजा सोमका हवन करते हैं । उस
आहुतेर्वर्षः संभवति । श्रद्धाख्या आहुतिसे वर्षा होती है । श्रद्धा-
आपः सोमाकारपरिणता द्वितीये संज्ञक आप इस द्वितीय वर्षापमें
पर्वणि पर्जन्याग्निं प्राप्य वृष्टि- सोमके आकारमें परिणत हो पर्ज-
त्वेन परिणमन्ते ॥ २ ॥ न्याग्निको प्राप्त होकर वृष्टिरूपमें
परिणत हो जाते हैं ॥ २ ॥

इति छान्दोग्योपनिषद् पञ्चमाध्याये
पञ्चमखण्डमाप्त्यं सम्पूर्णम् ॥ ५ ॥

पष्ठ खण्ड

पृथिवीरूपा अग्निविद्या

पृथिवी वायु गौतमाग्निस्तस्याः संवत्सर एव
समिदाकाशो धूमो रात्रिरर्चिर्दिशोऽङ्गारा अवान्तरदिशो
विस्फुलिङ्गाः ॥ १ ॥

हे गौतम ! पृथिवी ही अग्नि है । उसका संवत्सर ही समिध है,
आकाश धूम है, रात्रि ज्वाला है, दिशाएँ अङ्गारे हैं तथा अवान्तर
दिशाएँ विस्फुलिङ्ग हैं ॥ १ ॥

पृथिवी वायु गौतमाग्नि-
रूपादि पूर्ववत् । तस्याः पृथि-
व्याख्यस्याग्नेः संवत्सर एव
समिधः । संवत्सरेण हि कालेन
समिद्धा पृथिवी व्रीणादिनिष्प-
त्तये भवति । आकाशो धूमः,
पृथिव्या इवोत्थित आकाशो
हस्यते; यथाग्नेर्धूमः । रात्रि-
रर्चिः, पृथिव्या ह्यप्रकाशात्मिका-
या अनुरूपा रात्रिः; तमोरू-
पायां, अग्नेरिवानुरूपमर्चिः ।

‘हे गौतम ! पृथिवी ही अग्नि है’
इत्यादि पूर्ववत् समझना चाहिये ।
उस पृथिवीसंज्ञक अग्निवा संवत्सर
ही समिध है, क्योंकि संवत्सररूप
कालसे समिद्ध होकर अर्थात् पुष्टि
लाम करके ही पृथिवी धान्यादिकी
निष्पत्तिमें समर्थ होती है । आकाश
धूम है, क्योंकि आकाश पृथिवीमें उठ
झुआ-सा दिखायी देता है, जिस प्रकार
कि अग्निसे धुआँ उठता दिखायी देता
है । रात्रि ज्वाला है; अप्रकाशात्मिक
पृथिवीके अनुरूप ही रात्रि ज्वाला
है, क्योंकि वह तमोरूपा है
अतः [पृथिवीरूप] अग्निके समान
वह उसके अनुरूप ज्वाला है ।

दिशोऽङ्गाराः, उपशान्तत्वसामा- उपशान्तिमें समानता होनेके
न्यात् । अवान्तरदिशो विस्फु- कारण दिशाएँ अङ्गारे हैं तथा
लिङ्गाः, क्षुद्रत्वसामान्यात् ॥१॥ हैं ॥ १ ॥
अवान्तर दिशाएँ (कोण) विस्फुलिङ्ग

तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा वर्षं जुह्वति तस्या आहु-
तेरन्नसंभवति ॥ २ ॥

उस इस अग्निमें देवगण वर्षाका हवन करते हैं; उस आहुतिसे
अन्न होता है ॥ २ ॥

तस्मिन्नित्यादि समानम् । 'तस्मिन्नेतस्मिन्' इत्यादि श्रुति-
तस्या आहुतेरन्नं व्रीहियवादि का अर्पण पूर्ववत् है । उस आहुतिसे
संभवति ॥ २ ॥ व्रीहि-यवादिरूप अन्न होता है ॥२॥

इति छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये
षष्ठमष्टमाप्यं सम्पूर्णम् ॥ ६ ॥

सप्तम खण्ड

पुरुषरूपा अग्निविद्या

पुरुषो वाव गौतमाग्निस्तस्य वागेव समित्प्राणो
धूमो जिह्वार्चिश्चक्षुरङ्गाराः श्रोत्रं विस्फुलिङ्गाः ॥ १ ॥

हे गौतम ! पुरुष ही अग्नि है । उसकी वाक् ही समिध् है, प्राण धूम है, जिह्वा ज्वाला है, चक्षु अङ्गारे हैं और श्रोत्र विस्फुलिङ्ग हैं ॥ १ ॥

पुरुषो वाव गौतमाग्निः ।	हे गौतम ! पुरुष ही अग्नि है ।
तस्य वागेव समित् , वाचा हि	उसकी वाक् ही समिध् है, क्योंकि
मुखेन समिध्यते पुरुषो न मूकः ।	वाणी अर्थात् मुखके द्वारा ही पुरुष
प्राणो धूमः, धूम इव मुखान्नि-	सुशोभित होता है, मूक पुरुष
गमनात् । जिह्वार्चिलोहितत्वात् ।	शोभित नहीं होता । प्राण धूम है,
चक्षुरङ्गाराः, भास आश्रयत्वात् ।	क्योंकि वह धूमके समान मुखसे
श्रोत्रं विस्फुलिङ्गाः, विप्रकीर्ण-	निकलता है; छल होनेके कारण
त्वसाम्पात् ॥ १ ॥	जिह्वा ज्वाला है; प्रकाशका आश्रय
	होनेके कारण नेत्र अङ्गारे हैं तथा
	विप्रकीर्णत्वमे समानता होनेसे
	श्रोत्र विस्फुलिङ्ग हैं ॥ १ ॥

तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा अन्नं जुहति तस्या आहुते
रेतः संभवति ॥ २ ॥

उस इस अग्निमें देवगण अन्नका होम करते हैं । उस आहुतिसे धीर्य उत्पन्न होता है ॥ २ ॥

<p>समानमन्यत् । अन्नं जुहति ग्रीष्मादिसंस्कृतम् । तस्या आहुते रेतः संभवति ॥ २ ॥</p>	<p>शेष अर्थ पूर्ववत् है । देवगण इसमें ब्रौहि आदिसे सम्यक् प्रकारसे तैयार किये हुए अन्नका हवन करते हैं । उस आहुतिसे धीर्य उत्पन्न होता है ॥ २ ॥</p>
---	--

इतिच्छान्दोग्योपनिषद् पञ्चमाध्याये
 सप्तमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ७ ॥

अष्टम स्कण्ड

सीत्पा अग्निविद्या

योपा वाव गौतमाग्निस्तस्या उपस्य एव समिध-
दुपमन्त्रयते स धूमो योनिरर्चिर्यदन्तः करोति तेऽङ्गारा
अभिनन्दा विस्फुलिङ्गाः ॥ १ ॥

हे गौतम ! जी ही अग्नि है । उसका उपस्य ही समिध है, पुरुष
जो उपमन्त्रण करता है वह धूम है, योनि ज्वाला है तथा जो
भीतरकी ओर करता है वह अङ्गारे हैं और उससे जो सुख होता है
वह विस्फुलिङ्ग हैं ॥ १ ॥

योपा वाव गौतमाग्निः । तस्या
उपस्य एव समिध् , तेन हि सा
पुत्राद्युत्पादनाय समिध्यते । य-
दुपमन्त्रयते स धूमः, स्त्रीसंम-
वादुपमन्त्रणस्य । योनिरर्चिलो-
हितत्वात् । यदन्तः करोति ते-
ऽङ्गारा अग्निसंबन्धात् । अभिन-
न्दाः सुखलवा विस्फुलिङ्गाः
क्षुद्रत्वात् ॥ १ ॥

हे गौतम ! जी ही अग्नि है ।
उसका उपस्य ही समिध है, क्योंकि
उससे वह पुत्रादि उत्पन्न करनेके
लिये समिद्ध होती है । पुरुष जो
उपमन्त्रण करता है वह धूम है,
क्योंकि उपमन्त्रणकी प्रवृत्ति स्त्रीसे
ही होती है । लोहितवर्ण होनेके
कारण योनि ज्वाला है तथा जो
भीतरकी ओर करता है वह अग्निसे
सम्बन्धके कारण अङ्गारे हैं और
अभिनन्द—सुखके कारण मात्र क्षुद्र
होनेके कारण विस्फुलिङ्ग हैं ॥ १ ॥

तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा रेतो जुहति तस्या आहु-
तेर्गर्भः संभवति ॥ २ ॥

उस इस अग्निमें देवगण वीर्यका हवन करते हैं; उस आहुतिसे
गर्भ उत्पन्न होता है ॥ २ ॥

तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा रेतो
जुहति, तस्या आहुतेर्गर्भः
संभवतीति; एवं श्रद्धासोमवर्षा-
रेतोहवनपर्यायक्रमेणाप एव
गर्भीभूतात्ताः । तत्रापामाहुति-
समवायित्वात्प्राधान्यविवक्षा;
आपः पञ्चम्यामाहुतां पुरुषवचसो
मवन्तीति । न त्वाप एव
केवलाः सोमादिकार्यमारमन्ते,
न आपोज्विष्टकृताः मन्तीति ।
ज्विष्टकृतत्वेऽपि विशेषसंज्ञालामो
दृष्टः पृथिवीयमिमा आपोज्वम-
प्रितित्वन्यतमसाहुत्यनिमित्तः ।

उस इस अग्निमें देवगण वीर्यका
हवन करते हैं; उस आहुतिसे गर्भ
उत्पन्न होता है—इस प्रकार श्रद्धा,
सोम, वर्षा, अन्न और रेतःरूप
आहुतियोंके हवनके पर्यायक्रमसे वे
आप ही गर्भरूपमें परिणत होते हैं।
उनमें आहुतियोंसे सम्बद्ध होनेके
कारण श्रुतिको आप (जल) की
ही प्रधानता बतलानी अभीष्ट है;
इसीसे उसने कहा है कि पौषवी
आहुतिमें आप पुरुषवाची ही जाते
हैं। केवल आप ही सोमादि कार्य
आरम्भ कर देने हों—सो बात नहीं है,
और न जल अज्विष्टकृत (अपग्रीकृत)
हो—ऐसी ही बात है। ज्विष्टकृत
होनेपर भी एक-एक भूतकी बहुलता-
के कारण उनमेंसे प्रादेवको 'यद्
पृथिवी है, यद् जल है, यद् अग्नि
है' इस प्रकार भिन्न-भिन्न नाम प्राप्त
होना देखा जाता है। अन्नः जलकी

तस्मात्समुदितान्येव भूतान्य-
 आहुत्यात्कर्मसमवायीनि सो-
 मादिकार्यारम्भकाण्याप इत्युच्य-
 न्ते । दृश्यते च द्रव्याहुल्यं
 सोमवृष्ट्यभरेतोदेहेषु । बहुद्रव्यं
 च शरीरं यद्यपि पार्थिवम् । तत्र
 पञ्चम्यामाहुतौ हुतायां रेतोरूपा
 आपो गर्भीभूताः ॥ २ ॥

बहुलता होनेके कारण कर्म-
 सम्मिलित हुए सभी भूत सोमा-
 कार्य आरम्भ करनेवाले 'आप' कह-
 जाते हैं । इसके सिवा सोम, घृत,
 अन्न, घोर्य और देहमें द्रवत्व
 बहुलता भी देखी जाती है ।
 शरीर यद्यपि पार्थिव होता है,
 भी उसमें द्रवकी अधिकता होती है ।
 उनमें पाँचवीं आहुतिके हुत होने
 की रीति आप गर्भमें परिणत
 जाते हैं [अर्थात् 'पुरुष' शब्दवा-
 हो जाते हैं] ॥ २ ॥

इतिच्छाम्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये-
 ऽष्टमखण्डमाप्यं सम्पूर्णम् ॥ ८ ॥

तृकम सखण्ड

पञ्चम आहुतिमें पुरुषरूपको प्राप्त हुए आपकी गति

इति तु पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्तीति
स उल्पावृतो गर्भो दश वा नव वा मासानन्तः शयित्वा
यावद्वाय जायते ॥ १ ॥

इस प्रकार पाँचवीं आहुतिके दिये जानेपर आप 'पुरुष' शब्दवाची हो जाते हैं । यह जरायुसे आवृत हुआ गर्भ दश या नौ महीने अथवा जबतक [पूर्णाङ्ग नहीं होता तबतक माताकी कुक्षिके] भीतर ही शयन करनेके अनन्तर फिर उत्पन्न होता है ॥ १ ॥

इति त्वेयं तु पञ्चम्यामाहुता-
वापः पुरुषवचसो भवन्तीति
व्याख्यात एकः प्रश्नः । यत्तु
द्युलोकादिमां प्रत्यावृत्तयोराहु-
त्योः पृथिवीं पुरुषं स्त्रियं क्रमे-
णाविश्य लोकं प्रत्युत्थायी भव-
तीति वाजसनेयक उक्तं तत्प्रा-
सङ्गिकमिहोच्यते । इह च प्रथमे
प्रश्न उक्तम् 'वेत्थ यदितोऽधि
प्रजाः प्रयन्तीति ?' तस्य चाय-
मुपक्रमः ।

इस प्रकार पाँचवीं आहुतिमें
आप पुरुषवाची हो जाते हैं—इस
एक प्रश्नकी व्याख्या हुई । तथा
वाजसनेय-श्रुतिमें जो द्युलोकसे
पृथिवीकी ओर आयो हुई दो
आहुतियोंके विषयमें यह कहा गया
है कि वे क्रमशः पृथिवी, पुरुष और
स्त्रीमें प्रवेश कर परलोकके प्रति उत्थान
करनेवाली होती हैं उसका भी
प्रसङ्गवश यहाँ वर्णन कर दिया गया ।
यहाँ जो पहले प्रश्नमें कहा गया है
कि 'क्या तुम जानते हो कि यह
प्रजा [मरनेके अनन्तर] यहाँसे
कहाँ जाती है ?' उसका यह
उपक्रम है ।

स गर्भोष्णं पञ्चमः परिणाम-
विशेष आहुतिकर्मसमवायिनीनां
श्रद्धाशब्दवाच्यानामुल्वावृत उ-
त्प्रेन जरायुणावृतो वेष्टितो दश
वा नव वा मासानन्तर्मातुः
कुक्षौ शयित्वा यावद्वा यावत्ता-
कालेन न्यूनेनातिरिक्तेन वाया-
नन्तरं जायते ।

उल्वावृत इत्यादि वैराग्यहेतो-
रिदमुच्यते । कष्टं हि मातुः
कुक्षौ मूत्रपुरीषवातपित्तश्लेष्मा-
दिपूर्णं तदनुलिप्तस्य गर्भस्यो-
त्पाद्युचिषटावृतस्य लोहितरेतो-
ऽशुचिबीजस्य मातुरशितपीत-
रसानुप्रवेशेन विवर्धमानस्य नि-
रुद्धशक्तिबलवीर्यतेजःप्रज्ञाचेष्टस्य
शयनम् । ततो योनिद्वारेण
पीड्यमानस्य कष्टतरा निःसृति-
र्जन्मेति वैराग्यं ग्राहयति । मुहूर्त-
मप्यसंख्यं दश वा नव वा

आहुतिकर्मसे सम्बद्ध 'श्रद्धा'
शब्दवाच्य आपका पञ्चम परिणाम-
विशेष वह गर्भ उल्वावृत—उत्प्रे-
न अर्थात् जरायुसंज्ञक गर्भवेष्टन चर्मसे
आवृत—वेष्टित हुआ दश वा नौ
मासतक अथवा जितने भी न्यून
या अधिक समयमें पूर्णाङ्ग हो माता-
की कुक्षिमें शयन करनेके अनन्तर
फिर उत्पन्न होता है ।

उल्वावृत इत्यादि यह सब कथन
वैराग्यके लिये हैं । उत्पन्न रूप अपवित्र
वस्त्रसे लिपटे हुए, रज और धीर्यरूप
अपवित्र बीजवाले, माताके छाये-
पीये पदार्थोंके रसके प्रवेशसे बढ़ने-
वाले तथा जिसके शक्ति, बल, धीर्य,
तेज, बुद्धि और चेष्टा निरुद्ध
(अविकसित) रहते हैं उस गर्भका
माताकी मल-मूत्र-वात-पित्त एवं
कफादिसे भरी हुई कुक्षिमें शयन
करना कष्टमय ही है । उससे भी
अधिक कष्टप्रद योनिद्वारसे पीडित
हुए गर्भका बाहर निकलनारूप
जन्म है; इस प्रकार श्रुति वैराग्य-
का ग्रहण कराती है । इसके सिवा
जो एक मुहूर्तके लिये भी असह्य है
उस मातृकुक्षिमें दश वा नौ मासके

मासानतिदीर्घकालमन्तः शयि- दीर्घकालपर्यन्त शयन करनेके
अनन्तर [जन्म लेना भी वैराग्यका
त्वेति च ॥ १ ॥ ही हेतु है] ॥ १ ॥

स जातो यावदायुषं जीवति तं प्रेतं दिष्टमितो-
ऽग्नय एव हरन्ति यत एवेतो यतः संभूतो भवति ॥ २ ॥

इस प्रकार उत्पन्न होनेपर वह आयुपर्यन्त जीवित रहता है । फिर मरनेपर कर्मवश परलोकको प्रस्थित हुए उस जीवको अग्निके प्रति हो ले जाते हैं, जहाँसे कि वह आया था और जिससे उत्पन्न हुआ था ॥२॥

स एवं जातो यावदायुषं पुनः इस प्रकार उत्पन्न हुआ ॥
पुनर्घटीयन्त्रवद्गमनागमनाय कर्म जन्मतक आयु होती है घटीयन्त्रके
कुर्वन्कुलालचक्रवद्वा तिर्यग्भ्रम- समान पुनः-पुनः आशगमनकेलिये
णाय यावत्कर्मणोपाप्तमायुस्ता- अथवा कुलालचक्रके समान चारों
यर्जीवति । तमेनं क्षीणायुषं प्रेतं ओर चकर काटनेके लिये कर्म
मृतं दिष्टं कर्मणा निर्दिष्टं पर- करता हुआ कर्मद्वारा जितनी आयु
लोकं प्रति यदि चेत्जीवन्वैदिके प्राप्त की होती है उतना जीवित
कर्मणि ज्ञाने याधिष्ठनममेनं रहता है । फिर जिसकी आयु क्षीण
मृतमितोऽग्नाद्ग्रामादप्रयेऽग्न्य- हो गयी है ऐसे इस प्रेत—मृत एवं
र्यमृग्विजो हगन्ति पुत्रा यान्त्य- दिष्ट—कर्मद्वारा परलोकके प्रति
नियुक्त किये हुए इस जीवको—
क्योंकि यदि वह जीवित रहता तो
कर्म अथवा ज्ञानका अधिकारी होना
अतः उस मरे हुए प्राणीको यहाँसे
—इस ग्रामसे अधिक अथवा

कर्मणे । यत एवेत आगतोज्जनेः
सकाशाच्छ्रद्धाद्याहुतिक्रमेण, य-
तश्च पञ्चम्योज्जिम्यः संभूत
उत्पन्नो भवति, तस्मा एवाग्नये
हरन्ति स्वामेव योनिमग्निमापा-
दयन्तीत्यर्थः ॥ २ ॥

पुत्रगण अग्नयेष्टि कर्मके लिये अग्नि
के प्रति ले जाते हैं, जिस अग्नि
कि श्रद्धा आदि आहुतियोंके क्रम
वह यहाँ आया था तथा जिन प
अग्नियोंसे वह उत्पन्न होता है उ
अग्निके प्रति ही वे इसे ले जाते हैं
तात्पर्य यह है कि उसे अपनी योनि
भूत अग्निको ही प्राप्त करा देते हैं ।

इतिच्छास्त्रोक्तोपनिषदि पञ्चमाध्याये
नवमस्रण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ९ ॥

दशम स्कण्ड

प्रथम प्रश्नका उत्तर

येत्य यदितोऽपि प्रजाः प्रय- अव, 'क्या तू जानता है कि
न्तीत्ययं प्रश्नः प्रत्युपस्थितोऽपा- इस लोकसे परे प्रजा कहाँ जाती
है ?' ऐसा यह प्रश्न निराकरणके
कर्तव्यतया । । लिये प्रस्तुत किया जाता है ।

तथ इत्थं विदुः । ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्यु-
पासते तेऽर्चिषमभिसंभवन्त्यर्चिषोऽहरह आर्प्यमाणपक्ष-
मापूर्यमाणपक्षाद्यान्पडुदङ्ङेति मासाःस्तान् ॥ १ ॥
मासेभ्यः संवत्सरःसंवत्सरादादित्यमादित्याच्चन्द्रमसं
चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरुषोऽमानवः स एनान्ग्रह गम-
यत्येव देवयानः पन्था इति ॥ २ ॥

ये जो कि इस प्रकार जानते हैं तथा ये जो कि यनमें श्रद्धा और
तप इनकी उपासना करते हैं [प्राणप्रयाणके अनन्तर] अर्चिरभिमानी
देवताओंको प्राप्त होते हैं; अर्चिरभिमानी देवताओंसे दिवसाभिमानी
देवताओंको; दिवसाभिमानियोंसे शुक्रपक्षाभिमानो देवताओंको; शुक्र-
पक्षाभिमानियोंसे त्रिन छः महीनोंमें सूर्य उत्तरार्द्ध और जाता है उन छः
महीनोंको ॥ १ ॥ उन महीनोंमें संवत्सरको; संवत्सरसे आदित्यको;
आदित्यसे चन्द्रमाको और चन्द्रमासे विष्णुको प्राप्त होते हैं । यहाँ एक
अनानुसृत पुरुष है, यह उन्हें अथ (वर्षावृत्त) को प्राप्त करा देता है ।
यह देवयानार्थ है ॥ २ ॥

तच्चत्र लोकं प्रत्युत्थितानाम-

गृहस्थेषु विदु- धिकृतानां गृहमे-
पातुत्तरमार्गः धिनां य इत्यमेवं
कर्मिणां च दक्षिण- यथोक्तं पञ्चाम्नि-
मार्ग इति स्थापनम् दर्शनं धुलोकाद्यग्निभ्यो वयं
क्रमेण जाता अग्निस्वरूपाः पञ्चा-
ग्न्यात्मान इत्येवं विदुर्जा-
नीयुः ।

कथमवगम्यत इत्थं विदुरिति

गृहस्था एवोच्यन्ते नान्य इति ?

गृहस्थानां ये त्वनित्यं विदुः
केयलेष्टापूर्तदत्तपरास्ते धूमादिना
चन्द्रं गच्छन्तीति वक्ष्यति । ये
चारण्योपलक्षिता वैखानसाः
परिव्राजकाश्च श्रद्धा तप इत्यु-
पासते तेषां चैत्यं विद्भिः सहा-
र्विरादिना गमनं वक्ष्यति पारि-
शेष्यादग्निहोत्राहुतिसंबन्धाच्च
गृहस्था एव गृह्यन्त इत्थं विदु-
रिति ।

वहाँ इस लोकके प्रति उत्थित
हुए अधिकारी गृहस्थोंमें जो इस
प्रकार यानी उपर्युक्त पञ्चाम्निविद्याव
जानते हैं अर्थात् जो ऐसा समझते
हैं कि धुलोकादि अग्निघोसे क्रमव
उत्पन्न हुए हमलोग अग्निस्वरू
यानी पञ्चाम्निमय हैं [ये अर्धिरा
मानी देवताओंको प्राप्त होते हैं]

शङ्का—‘इत्थं विदुः’ इस [सामान्य]
निर्देश] से यह कैसे जाना गया
कि यहाँ गृहस्थोंके विषयमें
कहा गया है, औरोंके लिये नहीं।

समाधान—गृहस्थोंमें जो ऐ
जाननेवाले नहीं हैं, बल्कि के
इष्टापूर्त एवं दत्त कर्ममें ही
रहते हैं वे धूमादिके द्वारा चन्द्र
को ही प्राप्त होते हैं—ऐसा श्रु
आगे कहेगी; तथा जो ‘अर
पदसे उपलक्षित वानप्रस्थ
संन्यासी ‘श्रद्धा और तप’ इन
उपासना करते हैं उनका तो
प्रकार जाननेवालोंके साथ ग
करना श्रुति आगे कहेगी; अ
परिशेषसे और अग्निहोत्र
आहुतियोंका सम्बन्ध होनेके का
भी ‘इत्थं विदुः’ इस कथनसे गृहस्थ
का ही ग्रहण होता है ।

ननु ब्रह्मचारिणोऽप्यगृहीता
ग्रामश्रुत्यारण्यश्रुत्या चानुप-
लक्षिता विद्यन्ते कथं पारिशेष्य-
सिद्धिः ।

नैष दोषः, पुराणस्मृति-
प्रामाण्यादूर्ध्वरेतसां नैष्ठिकब्रह्म-
चारिणामुत्तरेणार्यम्णः पन्थाः
प्रसिद्धः । अतस्तेऽप्यरण्यवासि-
भिः सह गमिष्यन्ति । उपकूर्वा-
णकास्तु स्वाध्यायग्रहणार्था इति
न विशेषनिर्देशार्हाः ।

ननूर्ध्वरेतस्त्वं चेदुत्तरमार्ग-
प्रतिपत्तिकारणं पुराणस्मृति-
प्रामाण्यादिप्यत इत्थंविश्वमन-
र्थकं प्राप्तम् ।

नः गृहम्यान्त्रत्यर्थवच्चान् ।

ये गृहम्या अनिन्यविदस्तेषां
स्वभावतो दक्षिणो धूमादिः
पन्थाः प्रसिद्धस्तेषां य इत्थं
विदुः मगुनं वान्यद्वयं विदुः, “अथ

शङ्का—जिनका ग्रामश्रुति और
अरण्यश्रुति दोनोंहीसे ग्रहण नहीं
होता वे ब्रह्मचारी लोग भी तो रह
जाते हैं; फिर तुम्हारे पारिशेष्यकी
सिद्धि कैसे हो सकती है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं
है, पुराण और स्मृतियोंसे ऊर्ध्व-
रेता नैष्ठिक ब्रह्मचारियोंका सूर्य-
सम्बन्धी उत्तर मार्ग प्रसिद्ध है,
अतः वे भी अरण्यवासियोंके साथ
ही जायेंगे । तथा उपकूर्वाणरु
ब्रह्मचारी तो स्वाध्यायग्रहणके लिये
होते हैं; अतः वे विशेष निर्देशके
योग्य नहीं हैं ।

शङ्का—यदि पुराण और स्मृतियोंकी
प्रमाणतासे उत्तरायणकी प्राप्ति-
का कारण ऊर्ध्वरेतस्त्व माना जाता
है तो इत्थंविश्व—(पञ्चाग्निविद्या)
तो व्यर्थ सिद्ध होता है !

समाधान—ऐसी बात नहीं है,
क्योंकि गृहम्योंके लिये यह सार्पक
है । जो गृहम्य ऐसा जाननेवाटे
नहीं हैं उनके लिये स्वमावनः
धूमादि दक्षिणमार्ग प्रसिद्ध है;
किन्तु उनमें जो ऐसा जाननेवाटे हैं
अथवा जो इनमें भिन्न मगुनब्रह्म

ज्ञातक है वे (छा० ४ । १५ । ५)

यदु चैवासिञ्च्यं कुर्वन्ति

यदि च नार्चिषमेव" इति

लिङ्गादुत्तरेण ते गच्छन्ति ।

नमूर्ध्वरेतसां गृहस्थानां च
समान आश्रमित्वे ऊर्ध्वरेतसाभ्यो-
त्तरेण यथा गमनं न गृहस्था-
नामिति न युक्तमग्निहोत्रादि-
वैदिककर्मबाहुल्ये च सति ।

नैष दोषः, अपूता हि ते ।

शत्रुमिश्रसंयोगनि-
मित्तं हि तेषां राग-
द्वेषौ तथा धर्मा-
धर्मा हिंसानुग्रहनिमित्तौ । हिं-

सानृतमायाब्रह्मचर्यादि च बह्व-
शुद्धिकारणमपरिहार्यं तेषाम्,
अतोऽपूताः । अपूतत्वान्नोत्तरेण

यथा गमनम् । हिंसानृतमाया-
ब्रह्मचर्यादिपरिहाराच्च शुद्धात्मा-

के) "इस (सगुण ब्रह्मोपासक) के लिये प्रेतकर्म करें अथवा न करें वह अर्चिसादि मार्गको ही प्राप्त होता है" इस श्रुतिरूप लिङ्गके अनुसार उत्तर मार्गसे ही जाते हैं ।

शङ्का—ऊर्ध्वरेता और गृहस्थ—
ये दोनों आश्रमी होनेमें समान ही हैं । अतः उनमें केवल ऊर्ध्वरेताओं-
का ही उत्तरायणमार्गसे गमन होता है, गृहस्थोंका अग्निहोत्रादि वैदिक कर्मोंकी बहुलता होनेपर भी नहीं होता—यह ठीक नहीं है ।

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि वे अपवित्र होते हैं । शत्रु और मित्रोंका संयोग रहनेके कारण उनमें राग-द्वेष रहते हैं तथा हिंसा और कृपाके कारण धर्माधर्म भी रहते हैं । उनके लिये हिंसा, अनृत, कपट और अब्रह्मचर्या आदि बहुतसे अशुद्धिके कारण वचना कठिन है; इसलिये वे अपवित्र हैं । अपवित्र होनेके कारण उनका उत्तर मार्गसे गमन नहीं हो सकता । किन्तु दूसरे ध्यान प्रस्थादि हिंसा, अनृत, माया और अब्रह्मचर्यका त्याग कर देनेके कारण शुद्धचित्त हो जाते हैं, शत्रु

नो हीतरे शत्रुमित्ररागद्वेषादि-
परिहाराच्च विरजसस्तेषां युक्त
उत्तरः पन्थाः ।

तथा च पौराणिकाः “ये प्रजा-
मीपिरेऽधीरास्ते श्मशानानि
भेजिरे । ये प्रजां नेपिरे धीरा-
स्तेऽमृतत्वं हि भेजिरे” इत्याहुः ।

इत्थंविदां गृहस्थानामरण्य-
पाणिनां च समानमार्गत्वेऽमृत-
त्वकले च सत्यरण्यपाणिनां
रिषानर्धम्यं प्राप्तम् । तथा च
श्रुतिरिगेषः “न तत्र दक्षिणा
यन्ति नाविष्टानमपम्विनः” इति ।
“म एनमविदितो न सुनक्ति”
इति च विरुद्धम् ।

नः आभून्मृगं प्रव्यानभ्याम्-
तत्वेन विवक्षितत्वात् । तत्रैवोक्तं

मित्रसम्बन्धो भाव और राग-द्वेषरा-
त्याग कर देनेसे ये मलहीन हो
जाते हैं; अतः उनके लिये उत्तर
मार्ग ठीक ही है ।

तथा पौराणिक लोग भी ऐसा
कहते हैं कि “जिन मन्दमति पुरुषों-
ने सन्तानकी इच्छा की वे श्मशान-
को ही प्राप्त हुए, किन्तु जिन
बुद्धिमानोंने सन्तानकी इच्छा नहीं
की वे अमरत्वको ही प्राप्त हुए” ।

शङ्का—इस प्रकार जाननेवाले
गृहस्थ और वनवासियोंको समान-
मार्ग और अमृतत्वस्वप्न प्राप्त
होनेपर तो वनवासियोंके हानकी
व्यर्थता सिद्ध होती है और ऐसा
होनेसे “वहाँ दक्षिणमार्गी और
अज्ञानी तपस्वी नहीं जाते” इस
श्रुतिमें निरोध आता है तथा “अपना
हान न होनेपर वह (परमात्मा)
इस जीवका [मोक्षदानद्वारा]
पावन नहीं करता” यह कथन भी
विरोधित हो जाता है ।

गमाधान—नहीं, क्योंकि यहाँ
अमृतत्वने भूतोंके प्रत्यक्षदर्शन नहीं
हो अज्ञेय है । इसी सम्बन्धमें
देवर्षिकोंने कहा है कि “मृतके
—आभून्मृगं प्रव्यान-; प्रत्यक्षदर्शन नहीं अमृतत्व ही

ममृतत्वं हि माप्स्यते" इति ।

यद्यात्यन्तिकममृतत्वम्, तदपेक्षया

"न तत्र दक्षिणा यन्ति" "स एन-

मविदितो न भुनक्ति" इत्याद्याः

श्रुतयः, इत्यतो न विरोधः ।

"न च पुनरावर्तन्ते" इति "इमं मानवमावर्तं नावर्तन्ते" (छा० उ० ४ । १५ । ६) इत्यादि-
श्रुतिविरोध इति चेत् ।

न; 'इमं मानवम्' इति विशेष-

पणात्, 'तेषामिह न पुनरावृत्ति-

रस्ति' इति च । यदि श्लोकान्तेनैव

नावर्तेरभिमं मानवमिहेति च

विशेषणमनर्थकं स्यात् । इममि-

हेत्यावृत्तिमात्रमुच्यते इति चेत्,

न; अनावृत्तिशब्देनैव नित्या-

नावृत्त्यर्थस्य प्रतीतत्वादावृत्ति-

कल्पनानर्थिका । अत इममिहेति

कहलाता है । "किन्तु जो आत्यन्तिक
अमृतत्व है उसकी अपेक्षासे "वहाँ
दक्षिणमार्गी नहीं जाते" "अपना
ज्ञान न होनेपर वह (परमात्मा)
इस जीवका [मोक्षप्रदानद्वारा]
पाछन नहीं करता" इत्यादि श्रुतियाँ
हैं; अतः इससे कोई विरोध नहीं है ।

शङ्का—किन्तु [ऐसा मानें तो]
"वे फिर नहीं लौटते" "इस मानव
आवर्तमें फिर नहीं आते" इत्यादि
श्रुतिसे विरोध आता है ।

समाधान—ऐसा कहना ठीक
नहीं है; क्योंकि 'इमं मानवम्'
ऐसा विशेषण है, तथा यह भी
कहा गया है कि 'उनकी यहाँ
पुनरावृत्ति नहीं होती' । यदि
उनकी सर्वथा पुनरावृत्ति न होती
तो 'इमं मानवम्' तथा 'इह' ये
विशेषण व्यर्थ हो जाते । यदि कहा
कि 'इमम्' और 'इह' इन शब्दोंसे
आवृत्तिमात्र बतलायी गयी है [अर्थात्
किसी देशका विशेषणका नियम न
करके उसके नित्य मोक्षका प्रतिपादन
किया गया है]—तो ऐसा कहना
ठीक नहीं; क्योंकि नित्य अनावृत्ति-
रूप अर्थकी प्रतीति तो 'अनावृत्ति'
शब्दसे ही हो जानी है; अतः
उसमें आवृत्ति की कल्पना निरर्थक हो

च विशेषणार्थवत्त्वायान्वत्रावृत्तिः
कल्पनीया ।

न च 'सदेकमेवाद्वितीयम्'

आत्मविरोधनु- इत्येवं प्रत्ययवतां
स्मात्तिनिरूपणम् मूर्धन्यनाड्याचि-

रादिमार्गेण गमनम्, "ब्रह्मैव
सन्ब्रह्माप्येति" । (घृ० उ० ४ ।
४ । ६) "तस्मात्तत्सर्वमभवत्"
(घृ० उ० १ । ४ । १०) ।

"न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ।
अत्रैव समवलीयन्ते" (घृ० उ० ४ ।
४ । ६) इत्यादिश्रुतिशतेभ्यः ।

ननु तस्माज्जीवादुच्चिक्रमिणोः

प्राणा नोत्क्रामन्ति सहैव
गच्छन्तीत्ययमर्थः कल्प्यत इति
चेत् ?

न; 'अत्रैव समवलीयन्ते' इति

विशेषणानर्थक्यात्, "सर्वे प्राणा

अनूत्क्रामन्ति" (घृ० उ० ४ ।

है । इसलिये 'इमम्' और 'इह' इन
विशेषणोंकी सार्थकताके लिये उसको
अन्यत्र आवृत्ति माननी चाहिये।*

इसके सिवा जिनका ऐसा
अनुभव है कि 'एकमात्र अद्वितीय
सत् ही है' उनका शीर्षस्थानोप
नाडीद्वारा अचिरादि मार्गसे गमन
भी नहीं होता; जैसा कि "वह
ब्रह्म ही होकर ब्रह्मको प्राप्त होता
है" "इसीसे वह सब कुल हो गया"
"उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते,
यहीं लीन हो जाते हैं" इत्यादि
ऐक्यों श्रुतियोंसे प्रमाणित होता है।

सङ्का—यदि इस श्रुतिका ऐसा
अर्थ माना जाय कि उत्क्रमण
करनेकी इच्छावाले उस जीवके पास-
से प्राण उत्क्रमण नहीं करते, बल्कि
उसके साथ ही जाते हैं, तो !

समाधान—ऐसी बात नहीं है,
क्योंकि ऐसा माननेसे 'यहीं लीन
हो जाते हैं' यह विशेषण व्यर्थ हो
जायगा । तथा इसके सिवा "सब
प्राण उसका अनुगमन करते हैं"

• अर्चिमायसे जानेवाले पुरुषकी इस लोकमें ता आवृत्ति नहीं होती
किन्तु ब्रह्मलोकमें ही ऐसे कई लोक हैं जिनमें वह अपने तपके प्रभावसे
जाता है । महः, जनः, तपः और साय—ये चारों ही लोक ब्रह्मलोकके
अन्तर्गत हैं । साधक अपनी साधनाके प्रभावसे इनमेंसे किसी एक लोकमें
जाता है और फिर वहाँसे ज्ञानद्वारा उत्तरोत्तर लोकमें जाता हुआ सत्यलोकमें
पहुँचकर मुक्त हो जाता है । यह लोकान्तरगमन ही उसकी अग्यत्र आवृत्ति है ।

४।२) इति च प्राणैर्गमनस्य
प्राप्तत्वात् । तस्मादुत्क्रामन्तीत्य-
नाशङ्क्यैवा ।

यदापि मोक्षस्य संसारगति-
वैलक्षण्यात्प्राणानां जीवेन सहा-
गमनमाशङ्क्य तस्मादुत्क्राम-
न्तीत्युच्यते, तदाप्यत्रैव समवली-
यन्त इति विशेषणमनर्थकं
स्यात् । न च प्राणैर्वियुक्तस्य
गतिरुपपद्यते जीवत्वं वा । सर्व-
गतत्वात्सदात्मनो निरवयवत्वात्
प्राणसंबन्धमात्रमेव ह्यग्निविस्फु-
लिङ्गवज्जीवत्वभेदकारणमित्यत-
स्तद्वियोगे जीवत्वं गतिर्वा न
शक्या परिकल्पयितुं श्रुतयथे-
त्प्रमाणम् ।

न च सतोऽणुरवयवः स्फुटितो
जीवाख्यः सद्रूपं छिद्रीर्कवन्
गच्छतीति शक्यं कल्पयितुम् ।

इस श्रुतिसे प्राणोंके सहित जीवका
गमन सिद्ध भी होता है । अतः
'प्राण उत्क्रमण करते हैं' इस विषयमें
कोई शङ्का नहीं हो सकती ।

इसके सिवा संसारगतिसे मोक्ष-
की विलक्षणता होनेके कारण जब
कि जीवके साथ प्राणोंके न जानेकी
आशङ्का करके ऐसा कहा जाता है
कि वे उससे उत्क्रमण ही नहीं
करते [अर्थात् जीव प्राणोंके बिना
ही चला जाता है] तो उस समय
भी 'वे यहीं लीन हो जाते हैं' यह
विशेषण व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि
प्राणोंसे वियुक्त हुए प्राणीकी गति
अपश जीवत्व सम्भव ही नहीं है ।
क्योंकि सदात्मा तो सर्वगत और
निरवयव है; प्राणसे सम्बन्ध होना
ही अग्निके विस्फुलिङ्गोंके समान
जीवमावरूप भेदका कारण है ।
अतः यदि श्रुतिको प्रमाण मान
जाय तो प्राणोंका वियोग हो जानेपर
चिदात्माके जीवत्व अथवा गतिर्क
कल्पना नहीं की जा सकती ।

इसके सिवा ऐसी कल्पना भी
नहीं की जा सकती कि सदात्माका
उससे अलग हुआ अणुमात्र अवयव
जीवसंज्ञक है और वह सदात्माका
छिद्रयुक्त करता हुआ जाता है

तस्मात् “तयोर्ध्वमायन्नमृत-
त्वमेति” इति सगुणब्रह्मोपासकस्य
प्राणैः सह नाड्या गमनम्, सापे-
क्षमेव चामृतत्वम्, न साक्षान्मोक्ष
इति गम्यते; “तदपराजिता
पूस्तदैरं मदीयं सरः” इत्याद्युक्त्वा
“तेषामेवैष ब्रह्मलोकः” इति
विशेषणात् ।

अतः पञ्चाग्निविदो गृहस्था
ये चेमेऽरण्ये यानप्रस्थाः परिव्रा-
जकाश्च सह नैष्ठिकब्रह्मचारिभिः
श्रद्धा तप इत्येवमाद्युपासते
श्रद्धा तप इत्यादिनास्तपस्विनश्चेत्यर्थः । उपा-
सनशब्दस्तात्पर्यार्थः, “इष्टापूर्ते
दत्तमित्युपासते” इति यद्वत् ।
श्रुत्यन्तराद्ये च सत्यं ब्रह्म
हिरण्यगर्भाख्यमुपासते ते सर्वे-
ऽर्चिषमर्चिरभिमानिनीं देवताम-
भिसंभवन्ति प्रतिपद्यन्ते । समा-

अतः “उस मूर्धन्य नाडीसे ऊपरकी
ओर जाता हुआ वह अमरत्वको प्राप्त
होता है” इस प्रकार सगुण ब्रह्मो-
पासकका प्राणोंके साथ मूर्धन्य
नाडीसे जाना सापेक्ष अमृतत्व ही
है, साक्षात् मोक्ष नहीं है—यह
जाना जाता है; क्योंकि श्रुतिने
“वह अपराजिता पुरी है, वह
हर्षोत्पादक सरोवर है” ऐसा कहकर
“उन (सगुण ब्रह्मोपासकों) को ही
यह ब्रह्मलोक मिलता है”—ऐसा
विशेषण दिया है ।

अतः पञ्चामिवेत्ता गृहस्थ और
जो ये वनवासी—नैष्ठिक ब्रह्म-
चारियोंके सहित यानप्रस्थ और
संन्यासी ‘श्रद्धा और तप’ इत्यादिकी
उपासना करते हैं अर्थात् श्रद्धालु
एवं तपस्वी हैं । जैसा कि “इष्टापूर्ते
दत्तमित्युपासते” इस श्रुतिमें है
उसीके समान यहाँ ‘उपासन’ शब्द
तत्परताके अर्थमें है । तथा एक अन्य
श्रुतिके अनुसार जो हिरण्यगर्भसंज्ञक
सत्यब्रह्मकी उपासना करते हैं वे
सब अर्चि यानी अर्चिरभिमानी
देवताको प्राप्त होते हैं । शेष सब
चतुर्थ अध्यायके अन्तर्गत [उप-
कोसलविद्यामें (छा० ४।१५।५

नमन्यचतुर्थगतिव्याख्यानेन ।

एष देवयानः पन्था व्याख्यातः

सत्यलोकावसानः, नाण्डाद्ब्रहिः,

“यदन्तरा पितरं मातरं च”

(बृ० उ० ६।२।२) इति

मन्त्रवर्णात् ॥ १-२ ॥

में) बतलायी हुई] गतिकी व्याख्याके समान है । यह सत्यलोकमें समाप्त होनेवाले देवयानमार्गकी व्याख्या की गयी; इस मार्गकी ब्रह्माण्डसे बाहर गति नहीं है; जैसा कि जो “पिता (बुलोक) और माता (पृथिवी) के बीचमें है” इस मन्त्रसे सिद्ध होता है ॥ १-२ ॥

तृतीय प्रश्नका उत्तर

(देवयान और धूमयानका व्यावर्तनस्थान)

अथ य इमे ग्राम इष्टापूर्ते दत्तमित्युपासते ते धूममभिसंभवन्ति धूमाद्रात्रिः रात्रेरपरपक्षमपरपक्षाद्यान्यङ् दक्षिणैति मासाः स्तान्नैते संवत्सरमभिप्राप्नुवन्ति ॥ ३ ॥

तथा जो ये गृहस्थलोग ग्राममें इष्ट, पूर्त और दत्त—ऐसी उपासना करते हैं वे धूमको प्राप्त होते हैं; धूमसे रात्रिको, रात्रिसे कृष्णपक्षको तथा कृष्णपक्षसे जिन छः महीनोंमें सूर्य दक्षिण मार्गसे जाता है उनको प्राप्त होते हैं । ये लोग संवत्सरको प्राप्त नहीं होते ॥ ३ ॥

अथेत्यर्थान्तरप्रस्तावनार्थः, य

इमे गृहस्था ग्रामे, ग्राम इति

गृहन्यानामसाधारणं विशेषण-

मरण्यवासिभ्यो व्यावृत्त्यर्थम्,

यथा; वानप्रस्थपरिव्राजकानाम-

रण्यं विशेषणं गृहस्थेभ्यो व्या-

‘अथ’ यह शब्द दूसरे विषयकी प्रस्तावनाके लिये है, जो ये गृहस्थ-गण ग्राममें—जिस प्रकार ‘अरण्यम्’ यह वानप्रस्थ और परिव्राजकोंका, गृहस्थोंसे व्यावृत्ति करनेके लिये असाधारण विशेषण था, उस प्रकार ‘ग्रामे’ यह वनवासियोंके व्यावृत्ति करनेके लिये गृहस्थोंका

वृत्त्यर्थम्, तद्वत्; इष्टापूर्ते इष्टमग्नि-
होत्रादि वैदिकं कर्म, पूर्तं वापी-
कूपतडागारामादिकरणम्; दत्तं
यद्विर्वेदि यथाशक्त्यर्हभ्यो द्रव्य-
संविभागो दत्तम्; इत्येवंविधं
परिचरणपरिश्राणाद्युपासते, इति-
शब्दस्य प्रकारदर्शनार्थत्वाद् ।
ते दर्शनवर्जितत्वाद्भूमं धूमा-
मिमानीं देवतामभिमंभवन्ति
प्रतिपद्यन्ते ।

तथातिवाहिता धूमाद्राग्निं
राग्निदेवतां रात्रेरपरपथदेवता-
मेव कृष्णपथामिमानीर्नामपर-
पथाथान्पन्नामान्दक्षिणा दक्षिणां
दिशमेति मरिता, नान्नामान्दक्षि-

असाधारण विशेषण है । 'इष्टापूर्ते'-
अग्निहोत्र आदि वैदिक कर्मको
'इष्ट' कहते हैं तथा वापी, कूप,
तडाग एवं बगीचे आदि लगानेका
नाम 'पूर्त' है; और वेदीसे बाहर
दानपात्र व्यक्तियोंको यथाशक्ति धन
देना 'दत्त' कहलाता है । इस
प्रकार जो परिचर्मा (गुरुशुभूषा)
एवं परिश्राण (धर्मरक्षा) आदिका
तत्परतापूर्वक सेवन करते हैं—
क्योंकि यहाँ 'इति' शब्द अनुष्ठानका
प्रकार प्रदर्शित करनेके लिये है—
वे उपासनाशून्य होनेके कारण
धूम—धूमाभिमानि देवताको प्राप्त
होने हैं ।

उम धूमाभिमानि देवतामे
अनिवाहित (आगे छे जाये जायें)
हुए, वे धूममे रात्रिको—रात्रिदेशना-
को, रात्रिसे अपरपथ यानी कृष्ण-
पथामिमानी देवताको तथा कृष्ण-
पथमे जिन छः महीनेके मूर्त्यदक्षिण
दिशाकी ओर होकर चरमा है उन
महीनेके अर्धम् दक्षिणापथके
छः महीनेके अभिन्नी देवताको
प्राप्त होने हैं—ऐसा इग्रा तत्पर
है । ये पन्नामान्दक्षिणी देवता एक

धूमाभिमानिर्नाम

१. २. ३. ४. ५. ६. ७. ८. ९. १०. ११. १२. १३. १४. १५. १६. १७. १८. १९. २०. २१. २२. २३. २४. २५. २६. २७. २८. २९. ३०. ३१. ३२. ३३. ३४. ३५. ३६. ३७. ३८. ३९. ४०. ४१. ४२. ४३. ४४. ४५. ४६. ४७. ४८. ४९. ५०. ५१. ५२. ५३. ५४. ५५. ५६. ५७. ५८. ५९. ६०. ६१. ६२. ६३. ६४. ६५. ६६. ६७. ६८. ६९. ७०. ७१. ७२. ७३. ७४. ७५. ७६. ७७. ७८. ७९. ८०. ८१. ८२. ८३. ८४. ८५. ८६. ८७. ८८. ८९. ९०. ९१. ९२. ९३. ९४. ९५. ९६. ९७. ९८. ९९. १००.

प्यो हि षण्मासे देवता इति मा-
सानिति बहुवचनप्रयोगस्तासु ।
नैते कर्मिणः प्रकृताः संव-
त्सरं संवत्सराभिमानिनीं देव-
तामभिप्राप्नुवन्ति ।

कुतः पुनः संवत्सरप्राप्ति-
प्रसङ्गो यतः प्रतिपिध्यते ?

अस्ति हि प्रसङ्गः संव-
त्सरस्य द्वेकस्यावयवभूते दक्षि-
णोत्तरायणे, तत्रार्चिरादिमार्ग-
प्रवृत्तानामुदगयनमासेभ्योऽवय-
विनः संवत्सरस्य प्राप्तिरुक्ता ।
अत इहापि तदवयवभूतानां
दक्षिणायनमासानां प्राप्तिं श्रुत्वा
तदवयविनः संवत्सरस्यापि पूर्व-
वत्प्राप्तिरापन्नाः इत्यतस्तत्प्राप्तिः
प्रतिपिध्यते नैते संवत्सरमभि-
प्राप्नुवन्तीति ॥३॥

संघमें रहनेवाले हैं; इसलिये उन-
लिये 'मासान्' ऐसा बहुवचन
प्रयोग किया गया है ।
जिनका प्रकरण है, वे ये कर्म
काण्डी संवत्सरको—संवत्सराभिमान
देवताको प्राप्त नहीं होते ।

शङ्का—किन्तु यहाँ संवत्सरप्राप्ति
का प्रसङ्ग ही कहाँ था जो प्रतिपे
किया गया ?

समाधान—हाँ प्रसङ्ग है; दक्षिणायन
और उत्तरायण—ये एक ही संवत्सर
के दो अवयव हैं, उनमें अर्चिरादि
मार्गसे जानेवाले पुरुषोंकी उत्तरायण
के महीनोंसे अपने अवयवी संवत्सर
की प्राप्ति बतलायी गयी थी
इसलिये यहाँ भी उसके अवयवभूत
दक्षिणायनके महीनोंकी प्राप्ति सुन-
कर पूर्ववत् उनके अवयवी संवत्सर
की भी प्राप्ति हो जाती है, इसीसे
संवत्सरको प्राप्त नहीं होते—ऐसे
कहकर उसकी प्राप्ति का प्रतिपे
किया जाता है ॥ ३ ॥

मासेभ्यः पितृलोकं पितृलोकादाकाशमाकाशाच्च
न्द्रमसमेव सोमो राजा तद्देवानामन्नं तं देवा भक्ष-
यन्ति ॥ ४ ॥

दक्षिणायनके महीनोंसे पितृलोकको, पितृलोकसे आकाशको और आकाशसे चन्द्रमाको प्राप्त होते हैं। यह चन्द्रमा राजा सोम है। वह देवताओंका अन्न है, देवताओं उसका भक्षण करते हैं ॥ ४ ॥

भासेभ्यः पितृलोकं पितृलो-
कादाकाशमाकाशाचन्द्रमसम् ।
कोऽसौ यस्तैः प्राप्यते चन्द्रमाः ?
य एष दृश्यतेऽन्तरिक्षे सोमो राजा
ब्राह्मणानाम्, तदन्नं देवानाम्,
तं चन्द्रमसमन्नं देवा इन्द्रादयो
भक्षयन्ति । अतस्ते धूमादिना
गत्वा चन्द्रभूताः कर्मिणो देवै-
र्भक्ष्यन्ते ।

नन्वनर्थायेष्टादिकरणं यद्यन्न-
भूता देवैर्भक्ष्येरन् ।

नैष दोषः—अन्नमित्युपकर-
णमात्रस्य विवक्षितत्वात्; न हि
ते कवलोत्क्षेपेण देवैर्भक्ष्यन्ते, किं
तर्हि? उपकरणमात्रं देवानां भवन्ति
ते स्त्रीपशुभृत्यादिवत् । दृष्ट्यान्न-

वे दक्षिणायनके महीनोंसे पितृ-
लोकको, पितृलोकसे आकाशको
और आकाशसे चन्द्रमाको प्राप्त
होते हैं। उनके द्वारा जो प्राप्त
किया जाता है वह यह चन्द्रमा
कौन है? यह जो आकाशमें
दिखायी देता है तथा जो सोम
ब्राह्मणोंका राजा है, वह देवताओं-
का अन्न है; उस चन्द्रमारूप अन्न-
को इन्द्रादि देवता भक्षण करते हैं।
अतः धूमादि मार्गसे जाकर चन्द्रमा-
रूप हुए वे कर्मि देवताओंसे भक्षित
होते हैं ।

शङ्का—यदि वे अन्नरूप होकर
देवताओंद्वारा भक्षित होते हैं तो
इष्टादि कर्मोंका करना अनर्थके ही
लिये है ?

समाधान—यह दोष नहीं है,
क्योंकि 'अन्न' इस शब्दसे केवल
उपभोगकी सामग्री ही विवक्षित
है । वे देवताओंद्वारा प्राप्तकी
तरह उठाकर नहीं खाये जाते, तो
फिर क्या होता है? वे स्त्री, पशु
एवं सेवकादिके समान देवताओंके
केवल उपकरणमात्र होते हैं। 'अन्न'

शब्द उपकरणेषु स्त्रियोऽन्नं
पशवोऽन्नं विशोऽन्नं राज्ञामित्या-
दि । न च तेषां स्रव्यादीनां
पुरुषोपभोग्यत्वेऽप्युपभोगो ना-
स्ति । तस्मात्कर्मिणो देवाना-
मुपभोग्या अपि सन्तः सुखिनो
देवैः क्रीडन्ति । शरीरं च तेषां
सुखोपभोगयोग्यं चन्द्रमण्डल
आप्यमारभ्यते । तदुक्तं पुरस्ता-
त्-श्रद्धाशब्दा आपो घुलोकप्री-
हुताः सोमो राजा संभवतीति ।

ता आपः कर्मसमवायिन्य
इतरेष्व भूतैरनुगता घुलोकं
प्राप्य चन्द्रत्वमापन्नाः शरीरा-
धारम्भिका इष्टाद्युपासकानां
भवन्ति । अन्त्यायां च शरीरा-
हुतावशौ हुतायामग्निना दक्षमाने
शरीरे तदुत्था आपो धूमेन सहो-
र्ध्वं यजमानमावेष्टय चन्द्रमण्डलं
प्राप्य कुशमृत्तिकास्थानीया वा-

शब्दका उपकरणोंमें भी प्रयोग
देखा हो जाता है; जैसे 'राजाओंके
स्त्रियाँ अन्न हैं, पशु अन्न हैं, वैश्य
अन्न हैं' इत्यादि । पुरुषके उपभोग
होनेपर भी उन ली आदिको उप-
भोग प्राप्त न होते हों—ऐसी बात
नहीं है । अतः कर्मों लोग देवताओंके
उपभोग्य होनेपर भी सुखी होकर
देवताओंके साथ क्रीडा करते हैं
तथा उनका सुखोपभोगयोग्य जली
शरीर चन्द्रमण्डलमें आरम्भ होता है
पहले यह बात कही भी जा चुकी
है कि 'श्रद्धा' शब्दवाच्य आपका
घुलोकरूप अग्निमें हवन किये जाने
पर सोम राजाकी उत्पत्ति होती है

वे कर्मसम्बन्धी आप अन्त्या
भूतोंसे अनुगत हो घुलोकमें पहुँच
कर चन्द्रभावको प्राप्त हो इष्टाओंके
कर्मोंकी उपासना करनेवाले पुरुषोंके
शरीरादिका आरम्भ करनेवाले होते
हैं । फिर शरीररूप अन्तिम आहुति
के हुत होनेपर जब अग्निद्वारा शरीर
दग्ध होने लगता है तो उससे
उत्पन्न होनेवाले आप धूमके साथ
यजमानको आच्छादित कर ऊपर
चन्द्रमण्डलमें पहुँचकर कुश प

ह्यशरीरारम्भिका भवन्ति । त- मृत्तिकास्थानीयवाह्यशरीरका आरम्भ
 दारब्धेन च शरीरेणेष्टादिकल- करनेवाले होते हैं । उनसे आरम्भ
 सुपशुञ्जाना आसते ॥ ४ ॥ हुए शरीरसे ही वे इष्टादि कर्मोंका
 फल भोगते हुए वहाँ रहते हैं ॥४॥

द्वितीय प्रश्नका उत्तर

(पुनरावर्तनका क्रम)

तस्मिन्यावत्संपातमुपित्वाथैतमेवाध्यानं पुनर्निवर्त-
 न्ते यथेतमाकाशमाकाशाद्वायुं वायुर्भूत्वा धूमो भवति
 धूमो भूत्वाभ्रं भवति ॥ ५ ॥

वहाँ कर्मोंका श्रव्य होनेतक रहकर ये फिर इसी मार्गसे जिस
 प्रकार गये थे उसी प्रकार छोटने हैं । [ये पदछे] आकाशको प्राप्त होने
 हैं और आकाशसे वायुको, वायु होकर ये धूम होते हैं और धूम होकर
 अभ्र होते हैं ॥ ५ ॥

यावत्तदुपभोगनिमित्तस्य क- जवनक उस चन्द्रछोकके उद-
 र्भणः क्षयः, संपतन्ति येनेति । भोगोंके निमित्तभूत कर्मका क्षय
 होता है—जिसके द्वारा संपतन
 संपातः कर्मणः क्षयो यावत्संपातं होता है वमे संरात अर्थात् कर्मका
 क्षय कहते हैं, यावत्संपात अर्थात्
 यावत्कर्मणः क्षय इत्यर्थः; ताव- जवनक कर्मका क्षय होता है तवनक
 तस्मिन्चन्द्रमण्डलं उपिन्वायान- उस चन्द्रमण्डलमें निवासकर उगरे
 न्तर्गतेमेव वक्ष्यमाणमध्वरानं मार्गं पश्चात् इस आगे वहे जानेवाले
 मार्गमें ही फिर छोट आने हैं ।
 पुनर्निवर्तन्ते । पुनर्निवर्तन्त इति 'पुनर्निवर्तन्ते' (फिर छोट आने हैं)
 ऐसा प्रयोग होनेमे यह जाना जाता
 है कि पदछे भी कई बार चन्द्र-

गता निवृत्ताश्वासन्निति गम्यते ।
तस्मादिह लोक इष्टादिकर्मोप-
चित्य चन्द्रं गच्छन्ति, तत्क्षये
चावर्तन्ते; क्षणमात्रमपि तत्र
स्थातुं न लभ्यते, स्थितिनिमि-
तकर्मक्षयात्, स्नेहक्षयादिव
प्रदीपस्य ।

तत्र किं येन कर्मणा चन्द्र-
मण्डलमारूढस्तस्य
सावशेषत्वं सर्वस्य क्षये तस्मा-
दवरोहति किं वा
सावशेष इति ।

किं ततः ?

यदि सर्वस्यैव क्षयः कर्मण-
श्चन्द्रमण्डलस्यैव . मोक्षः प्रा-
प्नोति, तिष्ठतु तावच्चतुरैव मोक्षः
स्यान्न वेति, तत आगतस्येह
शरीरोपमोगादि न संभवति ।

मण्डलको प्राप्त होकर लौट चुके हैं
अतः वे इस लोकमें इष्टादि कर्मों
करके चन्द्रमण्डलको प्राप्त होते हैं
तथा उनका क्षय होनेपर फिर लौट
आते हैं । उस समय वहाँ
स्थितिके निमित्तभूत कर्मों
क्षय हो जानेके कारण उस स्थानपर
उनका एक क्षण भी ठहरना ना
हो सकता, जिस प्रकार कि तैल
क्षय हो जानेपर दीपक नहीं ठहर
सकता ।

पूर्व०—जिस कर्मके द्वारा चन्द्र-
चन्द्रमण्डलपर आरूढ होता है कर्म
उस सबका क्षय होनेपर वह उस
उतरता है अथवा कुछ शेष रह
जानेपर ही उतर आता है ?

सिद्धान्तः—इससे तुम्हें क्या लेना
है ?

पूर्व०—यदि सारे ही कर्मों
क्षय हो जाता है तो चन्द्रमण्डल
रहते हुए ही उसका मोक्ष सिद्ध
हो जाता है, और 'वहाँ रहते
हूँ ही मोक्ष होता है या न
होता' इस विचारको रहने से
दिपा जाय तो भी वहाँसे आने
इस लोकमें उसके शरीरोपम
आदि सम्भव नहीं हो सकते त

ततः शेषेणेत्यादिस्मृतिविरोधश्च
स्यात् ।

नन्विष्टापूर्तदत्तव्यतिरेकेणापि
मनुष्यलोके शरीरोपभोगनिमि-
त्तानि कर्माण्यनेकानि संभवन्ति,
न च तेषां चन्द्रमण्डल उप-
भोगः, अतोऽक्षीणानि तानि ।
यन्निमित्तं चन्द्रमण्डलमारूढस्ता-
न्येव क्षीणानीत्यविरोधः । शेष-
शब्दश्च सर्वेषां कर्मत्वसामान्या-
दविरुद्धः ।

अत एव च तत्रैव मोक्षः
स्यादिति दोषाभावः; विरुद्धा-
नेकयोन्युपभोगफलानां च कर्म-
णामेकैकस्य जन्तोरारम्भकत्व-
संभवात् । न चैकसिञ्जन्मनि
सर्वकर्मणां क्षय उपपद्यते, ब्रह्म-
हत्यादिर्धैर्यैकस्य कर्मणोऽनेकज-
न्मारम्भकत्वस्मरणान् । स्याव-

‘ततः शेषेण’ (मुक्तावशेष कर्मसि
जन्म लेता है) इत्यादि स्मृतिसे भी
विरोध होता है ।

सिद्धान्ती—इस मनुष्यश्रेष्ठके
इष्ट, पूर्त और दत्त इन कर्मोंसे मित्र
और भी अनेकों शरीरोपभोगके
निमित्तभूत कर्म हो सकते हैं; उनका
चन्द्रमण्डलमें फलोपभोग भी नहीं
होता, इसलिये वे अभीष्ट ही रहते
हैं । जिन कर्मोंके कारण वह
चन्द्रमण्डलपर आरूढ होता है
उन्हींका वहाँ क्षय भी होता है—
इस प्रकार इसमें कोई विरोध नहीं
है । सब कर्मोंका कर्मत्व समान
होनेके कारण [उपर्युक्त स्मृतिमें]
‘शेष’ शब्दका प्रयोग किया गया है ।
इसलिये वह भी अविरुद्ध ही है ।

इसीलिये ‘उसका वहाँ मोक्ष हो
जाना चाहिये’ ऐसा भी दोष नहीं
आ सकता, क्योंकि एक-एक जीवके
ऐसे कर्मोंका आरम्भकत्व संभव हो
सकता है जिनके फल अनेकों
विरुद्ध योनियोंमें भोगे जायें । एक
ही जन्ममें समस्त कर्मोंका क्षय हो
जाना संभव भी नहीं है, क्योंकि
स्मृतियोंमें ‘ब्रह्महत्या आदि एक-
एक कर्म अनेक जन्मोंके आरम्भक
हैं’ ऐसा बतलाया गया है । तथा

रादिप्राप्तानां चात्यन्तमूढानामु-

त्कर्षहेतोः कर्मण आरम्भकत्वा-

संभवात् । गर्भभूतानां च

संसमानानां कर्मासंभवे संसारा-

नुपपत्तिः । तस्मान्नैकस्मिन्नन्मनि

सर्वेषां कर्मणामुपभोगः ।

यत्तु कैश्चिदुच्यते सर्वकर्मा-

श्रयोपमर्देन प्रायेण कर्मणां

जन्मारम्भकत्वम् । तत्र कानि-

चिरकर्माण्यनारम्भकत्वेनैव तिष्ठ-

न्ति कानिचिज्जन्मारमन्त इति

नोपपद्यते; मरणस्य सर्वकर्मा-

भिव्यक्तत्वात्स्वगोचरामिव्य-

ञ्जयदीपवादिनि । तदसन्,

मर्त्यस्य मर्त्यान्मिकत्वाभ्युपगमात् ।

जो स्वावरादि योनियोंको प्राप्त हुए

अत्यन्त मूढ़ जीव हैं उनके उत्कर्षके

हेतुभूत कर्मोंका आरम्भकत्व तो

असम्भव हो है । [इसके सिवा

कोई-कोई ऐसा भी समझने लगेगे

कि] गर्भरूप होकर क्षीण हुए

जीवोंके कोई कर्म न होनेके कारण

उन्हें संसारकी प्राप्ति होना ही

असम्भव है । अतः एक ही जन्ममें

समस्त कर्मोंका उपभोग नहीं हो

सकता ।

कुछ लोगोंका जो ऐसा कथन

है कि '[सञ्चित-] कर्म प्रायः

सम्पूर्ण[प्रारब्ध-] कर्मोंके आध्व

[शरीर] का नाश करके

जन्मके आरम्भक होते हैं; उस

अवस्थामें कुछ कर्म तो जन्ममें

अनारम्भकरूपमें ही स्थित रह

हैं और कुछ जन्मका आरम्भ

करते हैं—यह बात सम्भव न

है, क्योंकि मरण तो अपने विषय

अभिव्यञ्जक दीपकके समान सा

ही कर्मोंका अभिव्यञ्जक है ?—

तो उनका यह कथन ठीक न

है, क्योंकि [मनुजान्ममें] सब

सर्वान्मिकत्व स्वीकार किया ग

न हि सर्वस्य सर्वात्मकत्वे देश-

कालनिमित्तावरुद्धत्वात्सर्वात्म-

नोपमर्दः कस्यचित्कचिदभिव्य-

क्तिर्वा सर्वात्मनोपपद्यते । तथा

कर्मणामपि साश्रयाणां भवेत् ।

यथा च पूर्वानुभूतमनुष्यम-

यूरमर्कटादिजन्माभिसंस्कृता वि-

रुद्धानेकवासना मर्कटत्वप्रापकेन

कर्मणा मर्कटजन्मारभमाणेन

नोपमृद्यन्ते तथा कर्माण्यप्यन्य-

जन्मप्राप्तिनिमित्तानि नोपमृद्यन्त

इति युक्तम् । यदि हि सर्वाः

पूर्वजन्मानुभववासना उपमृद्येर-

न्मर्कटजन्मनिमित्तेन कर्मणा

मर्कटजन्मन्यारब्धे मर्कटस्य जा-

है* । अतः सर्वका सर्वात्मक

होनेपर देश, काल और निमित्त

अवरुद्ध होनेके कारण किसी पदार्थ

का सर्वथा नाश अथवा सर्वथा

अभिव्यक्ति कभी नहीं हो सकती ।

ऐसा ही कर्म और उनके आश्रयके

विषयमें भी होगा [अर्थात् उनका

भी सर्वथा नाश अथवा सर्वथा

आविर्भाव नहीं हो सकता] ।

जिस प्रकार पहले अनुभव किया

हुए मनुष्य, मयूर एवं वानर आदि

जन्मोंमें सम्पादित की हुई अनेकों

विरुद्ध वासनाएँ वानरत्वकी प्राप्ति

करानेवाले वानरजन्मके आरम्भक

कर्मसे क्षीण नहीं होतीं उसी प्रकार

अन्य जन्मोंकी प्राप्तिके निमित्तभूत

कर्म भी क्षीण नहीं होते—यह ठीक

ही है । यदि वानरजन्मके निमित्त-

भूत कर्मसे पूर्वजन्मोंके अनुभवको

समस्त वासनाएँ क्षीण हो जातीं तो

वानरजन्मका आरम्भ होनेपर

तत्काल उत्पन्न हुए वानरको माताके

* इसका तात्पर्य यह है कि समस्त पदार्थोंमें न्यूनाधिकरूपसे समीची सत्ता रहती है । प्रत्येक पदार्थकी अभिव्यक्ति और विनाशके कारण भी भिन्न-भिन्न हैं । अतः एक व्यक्तिकी मृत्यु किन्हीं-किन्हीं सञ्चित कर्मोंकी अभिव्यञ्जक होनेपर भी सबकी अभिव्यक्ति नहीं कर सकती । इसलिये शेष कर्म अपने उपयुक्त अभिव्यञ्जक निमित्तकी प्राप्ति तक फलोल्लुप्त नहीं होते और न वे आगामी जन्मके आरम्भक ही होते हैं ।

मात्रस्य मातुः शाखायाः
शाखान्तरगमने मातुरुदरसंल-
प्रत्वादिकौशलं न प्राप्नोति,
इह जन्मन्यनभ्यस्तत्वात्; न
चातीतानन्तरजन्मनि भर्कटत्व-
मेषासीत्तस्येति शक्यं वक्तुम्,
“तं विद्याकर्मणी समन्वारमेते
पूर्वप्रज्ञा च” (धृ० उ० ४।
४। २) इति श्रुतेः। तस्माद्वा-
सनावन्नाशेषकर्मोपमर्द इति शेष-
कर्मसंभवः। यत एवं तस्मा-
च्छेषेणोपशुक्तात्कर्मणः संसार
उपपद्यत इति न कश्चिद्विरोधः।

कोऽसावध्या यं प्रति निवर्तन्ते?

इत्युच्यते—यद्येतं यथागतं नि-
वर्तन्ते।

ननु मासेभ्यः पितृलोकं

गमनागमन- पितृलोकादाकाश-
क्रमयोर्भेद आलोच्य-माकाशाच्चन्द्रमस-

एक शाखासे दूसरी शाखापर जाते
समय उसके पेटसे चिपके रहने
आदिकी कुशलता प्राप्त न होती;
क्योंकि इस जन्ममें तो उसका
अभ्यास हुआ नहीं और ऐसा भी
कहा नहीं जा सकता कि इसके
पूर्ववर्ती जन्ममें भी उसे धानरत्न
ही प्राप्त था। “विद्या और कर्म
उसका अनुगमन करते हैं तथा
पूर्वजन्मकी वासना भी” इस श्रुतिसे
भी यही सिद्ध होता है। अतः
वासनाके समान समस्त कर्मोंका
भी क्षय नहीं हो सकता, इसलिये
शेष कर्मोंका रहना सम्भव है।
क्योंकि ऐसी बात है इसलिये
उपशुक्त हुए कर्मोंसे बचे हुए कर्म-
द्वारा संसारकी प्राप्ति होना उचित
ही है—इस प्रकार कोई विरोध
नहीं आता।

वह कौन मार्ग है जिसके प्रति
वे लौटते हैं? इसपर श्रुति यह
कहती है कि जिस मार्गसे गये थे
उसीसे लौटते हैं।

शङ्का—गमनका क्रम तो इस
प्रकार बतलाया गया था कि मासेसे
पितृलोकको, पितृलोकसे आकाशको
और आकाशसे चन्द्रमाको प्राप्त
होता है, किन्तु निवृत्ति इस प्रकार

मिति गमनक्रम उक्तो न तथा । नहो बतलायी जाती । तो कैसे बतलायी जाती है ?—आकाशसे वायुको प्राप्त होता है इत्यादि रूपसे बतलायी जाती है; फिर 'जिस मार्गसे गये थे उसीसे लौटते हैं'—ऐसा कैसे कहा जाता है ?

नैष दोषः, आकाशप्राप्ते-

स्तुल्यत्वात्पृथिवी-
प्राप्तेश्च । न चात्र

यथेतमेवेति नियमोऽनेवंविधमपि
नियतन्ते पुनर्नियतन्त इति तु
नियमः । अत्र उपलक्षणार्थमेत-
द्यथेतमिति । अतो मानिकमा-
काशं तावन्ननिषद्यन्ते ।

याम्नेषां चन्द्रमण्डले शरीरा-
रम्भिका आप आमंस्त्याम्नेषां
तत्रोपमोगनिमित्तानां कर्मणां
ध्वे विर्लायन्ते, घृतमंष्यानामि-
ध्वे विर्लायन्ते । मा विर्लायन्त-
ाभ्या आकाशभूता इव मृक्षमा

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि आकाशकी प्राप्ति और पृथिवीकी प्राप्ति ये दोनों दशाओंमें समान हैं । इसके सिवा इसमें ऐसा नियम भी नहीं है कि जिस मार्गसे गये थे उसीसे लौटें, किसी अन्य प्रकार भी लौट ही सकते हैं । नियम तो केवल इतना ही है कि वे फिर लौटते हैं । अतः 'जिस मार्गसे गये थे' इत्यादि कथन केवल उपलक्षणमात्र है । अतः भौतिक आकाशको तो ये प्राप्त होते ही हैं ।

चन्द्रमण्डलमें जो उनके शरीर-का आरम्भ करनेवाले आप होते हैं वे वहीँके उपमोगके निमित्तमूल कर्मोंका ध्वे होनेपर विहीन हो जाते हैं, जिस प्रकार कि अग्निता गंधेय होनेपर घृतका पिण्ड विहीन हो जाता है । वे अन्तर्निधुन आप गिरीत होकर आकाशभूतके गमन करने

भवन्ति । ता अन्तरिक्षाद्वायुर्भवन्ति । वायुप्रतिष्ठा वायुभूता इतश्चामुतथोत्तमानास्ताभिः सह क्षीणकर्मा वायुभूतो भवति । वायुर्भूत्वा ताभिः सहैव धूमो भवति । धूमो भूत्वाभ्रम् अन्न-
रणमात्ररूपो भवति ॥ ५ ॥

अन्तरिक्षसे वायुरूप हो जाते हैं । वे वायुमें स्थित होकर वायुरूप हुए इधर-उधर ले जाये जाते हैं तथा उनके ही साथ, जिसके कर्म क्षीण हो गये हैं वह जीव वायुरूप हो जाता है । वायु होकर वह उन आपोके सहित ही धूम हो जाता है तथा धूम होकर अभ्र—जलभरणमात्ररूप हो जाता है ॥ ५ ॥

अभ्रं भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवर्षति त इह ग्रीहियवा ओपधिवनस्पतयस्तिलमाषा इति जायन्तेऽतो वै खलु दुर्निष्प्रपतरं यो यो ह्यन्नमत्ति यो रेतः सिञ्चति तद्भूय एव भवति ॥ ६ ॥

यह अभ्र होकर मेघ होता है, मेघ होकर वरसता है । तब वे जीव इस लोकमें धान, जौ, ओपधि, वनस्पति, तिल और उड़द आदि होकर उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार यह निष्क्रमण निधय ही अवन्त कष्टप्रद है । उस अन्नको जो-जो मनुष्य करता है और जो-जो वीर्य-सेचन करता है तद्रूप ही वह जीव हो जाता है ॥ ६ ॥

अभ्रं भूत्वा ततः सेचनसमर्थो मेघो भवति; मेघो भूत्वोन्नतेषु प्रदेशेष्वथ प्रवर्षति; वर्षधारारूपेण शेषकर्मा पततीत्यर्थः । त इह ग्रीहियवा ओपधिवनस्पतयस्तिल-

अभ्र होकर उसके पश्चात् वह वर्षा करनेमें समर्थ मेघ होता है । फिर मेघ होकर ऊँचे स्थानोंमें वृष्टि करता है अर्थात् क्योंकि शेष रहने-के कारण वर्षाकी धाराओंके रूपमें गिर जाता है । वे जीव इस लोकमें धान, जौ, ओपधि, वनस्पति, तिल

माया इत्येवंप्रकारा जायन्ते ।
 क्षीणकर्मणामनेकत्वाद्बहुवचन-
 निर्देशः । मेघादिषु पूर्वेष्वेक-
 रूपत्वादेकवचननिर्देशः ।

और उड़द इत्यादि प्रकारसे उ-
 होते हैं । क्षीणकर्मा जीवोंकी अनेक
 होनेके कारण यहाँ ['ते जाय-
 इत्यादि रूपसे] बहुवचन
 निर्देश किया गया है; इससे पा-
 मेघ आदिमें एकरूप होनेके का-
 एकवचनका निर्देश हुआ है ।

यस्माद्गिरितटदुर्गनदीसमुद्रा-
 रण्यमरुदेशादिसंनिवेशसहस्राणि
 वर्षधाराभिः पतितानाम्, अत-
 म्मस्माद्वेतोर्वं खलु दुर्निष्प्रपतरं
 दुर्निष्करणं दुर्निम्भरणम् । यतो
 गिगितटादुदकस्रोतमोद्यमाना
 नदीः प्राप्नुवन्ति, ततः समुद्रं ततो
 मकरादिभिर्मक्ष्यन्ते; तेऽप्यन्येन;
 तत्रैव च मह मकरेण समुद्रे
 विन्तीनाः समुद्राम्भोभिर्जलधर-
 गकृशाः पुनर्वर्षागामिर्मरुदेशे
 शिलातटे वागम्ये पतिताम्लिष्ट-
 नि, कदाचिद्व्यानमृगादिर्पीता

क्योंकि वर्षाकी धाराओंका
 गिरे हुए जीवोंके पर्वततट, दुर्ग, नदी
 समुद्र, वन एवं मरुस्थल आदि सह-
 स्रान हैं; अतः इन सब कारणों
 उनका यह दुर्निष्प्रपतर—दुर्निष्क्रम्य
 अर्थात् कष्टमय निःसरण है; क्योंकि
 जलके प्रवाहद्वारा गिरितटसे वे
 जाये जाते हुए वे (जीव) नदीयों
 प्राप्त होते हैं और उससे समुद्रको
 तथा उसके पश्चात् मकरादिमें
 ग्राये जाते हैं और वे भी दूसरोंमें
 मक्षित होते हैं । तथा वहाँ
 समुद्रमें ही यदि मकरके साप छीन हो
 गये तो समुद्रके जलके साप में जाने
 आकर्षित होकर फिर वर्षाकी
 धाराओंद्वारा मरुभूमि, शिलातट
 अथवा अगम्य स्थानोंमें गिरकर पड़े
 रहते हैं; कभी मर्त्य एवं मृग्यस्थानों
 की शिवे जाते हैं अथवा भ्रम

भक्षिताश्चान्यैः; तेऽप्यन्यैरित्येवं
प्रकाराः परिवर्तेरन्; कदाचिद-
भक्ष्येषु जातास्तत्रैव शुष्येरन्;
भक्ष्येष्वपि व्यावरेषु जातानां
रेतःसिग्देहसंबन्धो दुर्लभ एव,
बहुस्यात्स्यावराणाम् इत्यतो
दुर्निष्क्रमणत्वम् ।

अथवातोऽसाद्व्रीहियवादिमा-
वाद्दुर्निष्प्रपतरं दुर्निर्गमतरम् ।
दुर्निष्प्रपतरमिति तकार एको
लुप्तो द्रष्टव्यः । व्रीहियवादिभावो
दुर्निष्प्रपतस्तस्मादपि दुर्निष्प्रपता-
द्रेतःसिग्देहसंबन्धो दुर्निष्प्रपततर
इत्यर्थः; यस्मादूष्वरेतोमिर्बालैः
पुंस्त्वरहितैः स्याविरैर्वा भक्षिता
अन्तराले दीर्यन्ते, अनेकत्वाद्-
घादानाम् । कदाचित्काकता-
लीपपृथ्या रेतःसिग्मिर्मक्ष्यन्ते

जीवोंद्वारा भक्षित होते हैं और वे
भी किन्हीं अन्य जीवोंद्वारा खा
लिये जाते हैं । इस प्रकार वे
अनुशयी जीव परिवर्तित होते रहते
हैं । कभी अभक्ष्योंमें उत्पन्न होनेपर
वे वहीँ सूख जाते हैं । * मक्ष्योंमें भी
स्यावरोंमें उत्पन्न हुए जीवोंको दीर्य-
सेचन करनेवाले शरीरका सम्बन्ध
प्राप्त होना तो कठिन ही है, क्योंकि
स्यावरोंकी संख्या बहुत है । इसलिये
अनुशयी जोषका निष्क्रमण दुःखमय
ही है ।

अथवा यों समझो कि इस व्रीहि-
यवादिभावसे जीषका छुटकारा होना
बहुत कठिन है । 'दुर्निष्प्रपतरम्'
इस पदमें एक तकार लुप्त समझना
चाहिये । अतः तात्पर्य यह है कि
व्रीहियवादिभाव दुर्निष्प्रपत है और
उस दुर्निष्प्रपतसे भी दीर्यसेचन करने-
वाले शरीरका सम्बन्ध दुर्निष्प्रपततर
है, क्योंकि अन्न भक्षण करनेवाले
अनेकों होनेके कारण ऊष्मरेता,
बालक, नपुंसक अथवा बृद्ध पुरुषों-
द्वारा खाये जानेपर वे पेटके भीतर ही
नष्ट हो जाते हैं । * जिस समय काक-
तालीयन्यापसे वे कभी दीर्यसेचन
करनेवाले पुरुषोंद्वारा भक्षित किये

• इन दोनों स्थानोंपर जो जीवके सूखने और नष्ट होनेकी बात कही
है वह वैद्यकशास्त्रके उद्देश्यसे स्वाभाविकरूपकी अतिशय दुःस्वरूपता प्रदर्शित
करनेके लिये है ।

यदा, तदा रेतःसिग्मात्वं गतानां
कर्मणो वृत्तिलाभः ।

कथम्? यो यो ह्यन्नमच्यनुश-

यिभिः संश्लिष्टं रेतःमिक्, यश्च रेतः

मिश्रत्युत्तुकाले योपिति, तद्भूय

एव तदाकृतिरेव भवति; तदव-

यवाकृतिभूयस्त्वं भूय इत्युच्यते

रेतोऽपेण योपिनो गर्भाशयेऽन्तः

प्रविष्टोऽनुशया, रेतनो रेतः-

मिगाकृतिमावितन्वान्, “मर्वे-

भ्योऽङ्गेभ्यस्तेजः संभूतम्”

(षं० उ० ४ । १) इति

दि भुत्वन्तगतम् । अतो रेतःमि-

गाकृतिरेव भवतीत्यर्थः । तथा

दि-पुरुषान्पुरुषो जायते गोर्गश-

कृतिरेव न ज्ञान्यन्तगाकृतिः,

तस्मादुत्तं तद्भूय एव भवतीति ।

जाते हैं उसी समय वीर्यसेचक-
रूपताको प्राप्त हुए उन जीवोंसे
कर्मोंकी वृत्तिका लाभ होता है ।

किस प्रकार वृत्तिलाभ होता
है!—जो-जो वीर्यसेचक अनुशय
जीवोंसे युक्त अन्न भक्षण करता है
और फिर ऋतुकालमें स्वयं वीर्य
सेचन करता है वह जीव ‘तद्भूयः’
—उसीके आकारका हो जाता है।
उसके अवयवोंकी आकृतिही
अधिकता होना ‘भूयः’ ऐसा कहा
जाता है । इस प्रकार वीर्यरूपमें
स्वयं गर्भाशयमें प्रविष्ट हुआ जीव
‘तद्भूयः’ हो जाता है, क्योंकि
वीर्य वीर्यसेचन करनेवालेही
आकृतिमें भावित होता है, जैसा कि
“वीर्य पुरुषके सम्पूर्ण अङ्गमें उत्पन्न
हुआ तेज होता है” इस अव-
स्थितिमें प्रमाणित होता है । इस-
प्रकार तात्पर्य यह है कि यह वीर्य-
सेचन करनेवालेही ही आकृतिमें
हो जाता है । इसीमें पुरुषमें पुरुष
अंश और गोमें गौके आकारका हो
प्राप्ति होता है, अन्य प्राणिही
आकृतिवाला नहीं होता । अतः
वह ‘तद्भूयः’ ही होता है—वही
कथन टीका ही है ।

ये त्वन्येऽनुशयिष्यन्-
मण्डलमनारुह्यैव पापकर्मभिर्धौरे-
ग्रीहियवादिभावं प्रतिपद्यन्ते, न
पुनर्मनुष्यादिभावम् तेषां नानु-
शयिनामिव दुर्निष्पत्तरम् । क-
सान् ? कर्मणा हि तैर्ग्रीहियवा-
दिदेह उपात्त इति तदुपभोग-
निमित्तक्षये ग्रीष्मादिस्तम्बदेहवि-
नाशे यथाकर्माजितं देहान्तरं
नवं नवं जन्तूकायत्संक्रमन्ते
सविज्ञाना एव; “सविज्ञानो
भवति सविज्ञानमेवान्ववक्रामति”
(षू० उ० ४।४।२) इति
श्रुत्यन्तरात् । यद्यप्युपमंहतक-
रणाः सन्तो देहान्तरं गच्छन्ति
तथापि स्वप्नदेहान्तरप्राप्ति-
निमित्तकर्मोद्भावितवासनाज्ञानेन
सविज्ञाना एव देहान्तरं गच्छ-
न्ति, श्रुतिप्रामाण्यात् ।

किन्तु जो अनुशयी जीवोंसे भिन्न
प्राणी अपने घोर पापकर्मोंके कारण
चन्द्रमण्डलपर आखट्य हुए बिना ही
ब्रीहि-यवादि भावको प्राप्त होते हैं
मनुष्यादि भावको प्राप्त नहीं होते
उनका ब्रीहि-यवादि भावसे निष्क्रमण
होना बहुत कष्टप्रद नहीं है
क्यों नहीं है ? क्योंकि उन्होंने
कर्मके कारण ही ब्रीहि-यवादि देह
प्राप्त किया है; अतः उस उपभोगके
निमित्तका क्षय होनेपर ब्रीहि आदि
स्तम्बदेहका नाश हो जानेके कारण
वे अपने कर्मानुसार उपाजित अ-
नवीन-नवीन शरीरमें जोड़के समा-
विज्ञानयुक्त रहकर ही संक्रमण करते
हैं; जैसा कि “यह सविज्ञान होता
है और सविज्ञान रहता हुआ ।
अन्य शरीरमें संक्रमण करता है
इस अन्य श्रुतिसे सिद्ध होता है
यद्यपि जीव इन्द्रियोंका उपसंहार
(हृदयमें टप) हो जानेपर ।
देहान्तरमें जाते हैं, तथापि इस श्रुति
प्रमाणसे वे स्वप्नके समान देहान्तर
की प्राप्तिके निमित्तभूत कर्म
उत्पन्न की हुई वासनाके विज्ञान
सविज्ञान हुए ही देहान्तरको प्राप्त
होते हैं ।

तयार्चिरादिना धृमादिना
च गमनं स्वप्न इवोद्भूतवि-
ज्ञानेन, लब्धवृत्तिकर्मनिमि-
त्तत्वाद्गमनस्य । न तथानुश-
यिनां ग्रीक्षादिभावेन जातानां
सविज्ञानमेव रेतःसिन्धोपिदेह-
संबन्ध उपपद्यते, न हि ग्रीक्षा-
दिलघनकण्ठनपेपणादौ च सवि-
ज्ञानानां स्थितिरस्ति ।

ननु चन्द्रमण्डलादप्यवरोहतां

इष्टापूर्तादि-
लब्धगतेर्दुःखरूप-
स्वाच्छास्त्रार्थ-
व्यतिरिक्तैः
देहान्तरगमनस्य तु-
ल्यत्वाज्जलकावत्स-
विज्ञानतैव युक्ता,
तथा सति घोरो नरकानुभव
इष्टापूर्तादिकारिणां चन्द्रमण्ड-
लादारभ्य ग्राप्तो यावद्ब्राह्मणा-
दिजन्म; तथा च सत्यनर्थायै-
वेष्टापूर्ताद्युपासनं विहितं स्यात्;
श्रुतेश्चाप्रामाण्यं प्राप्तम्, वैदिकानां
कर्मणामनर्थानुबन्धित्वात् ।

इसी प्रकार अर्चिरादि और
धृमादि मार्गसे जो गमन होता है वह
भी स्वप्नके समान उद्भूत विज्ञान-
रूपसे ही होता है, क्योंकि वह
गमन लब्धवृत्ति कर्मके कारण होता
है । किन्तु ग्रीहि-यवादिरूपसे
उत्पन्न हुए अनुशयी जीवोंका जो
रेतःसेचन करनेवाले अथवा खोंके
देहोंसे सम्बन्ध होता है वह
सविज्ञानरूपसे ही होना सम्भव नहीं
है, क्योंकि ग्रीहि आदिके काटने,
कूटने अथवा पीसनेमें सविज्ञान
जीवोंकी स्थिति नहीं होती ।

शङ्का—चन्द्रमण्डलसे उतरनेवाले
जीवोंका देहान्तरगमन भी वैसा ही
होनेके कारण उनकी भी जोंकेके
समान सविज्ञानता ही माननी
उचित है । ऐसा होनेपर इष्ट-पूर्त
आदि कर्म करनेवालोंको चन्द्र-
मण्डलसे लेकर जबतक ब्राह्मणादि-
जन्मकी प्राप्ति होगी तबतक घोर
नरकका अनुभव होना सिद्ध होगा ।
ऐसी अवस्थामें इष्ट-पूर्त आदि
उपासना अनर्थके लिये ही विहित
मानी जायगी और इस प्रकार
वैदिक कर्मके अनर्थानुबन्धी होनेके
कारण श्रुतिकी अप्रामाणिकता सिद्ध
होगी ।

न, वृक्षारोहणपतनवद्विशेष-
संभवात् । देहादेहा-
आसेप-
परिवारः न्तरं प्रतिपित्सोः
कर्मणो लब्धवृत्तित्वा-
कर्मणोद्भाषितेन विज्ञानेन स-
वेज्ञानत्वं युक्तम् । वृक्षाग्रमारो-
हत् इव फलं जिघृक्षोः, तथा-
र्चिरादिना गच्छतां सविज्ञानत्वं
भवेत्; धूमादिना च चन्द्रमण्ड-
लमारुरुक्षताम् । न तथा चन्द्र-
मण्डलादवरुरुक्षतां वृक्षाग्रादिव
पततां सचेतनत्वम् ।

यथा च मुद्रारायमिहतानां
तदभिधातवेदनानिमित्तसंभृच्छि-
तप्रतिबद्धकरणानां स्वदेहेनैव
देशादेशान्तरं नीयमानानां
विज्ञानशून्यता दृष्टा, तथा चन्द्र-
मण्डलान्मानुषादिदेहान्तरं प्रत्य-

समाधान-ऐसी बात नहीं है,
क्योंकि वृक्षपर चढ़ने और उससे
गिरनेके समान इन अग्रस्थाओंमें
अन्तर रहना सम्भव है । एक देहसे
दूसरे देहको प्राप्त करानेकी इच्छा-
वाले कर्म लब्धवृत्ति होनेके कारण
उन कर्मोंद्वारा उत्पन्न किये हुए
विज्ञानसे उस जीवका सविज्ञान
रहना उचित है । फल लेनेकी इच्छा-
से वृक्षपर चढ़नेवाले मनुष्यकी
जिस प्रकार सविज्ञानता सम्भव
है, इसी प्रकार अर्चिरादि मार्गसे
जानेवाले तथा धूमादि मार्गसे
चन्द्रमण्डलपर आरुढ़ होनेवाले
जीवोंकी भी सविज्ञानता सम्भव है ।
किन्तु इसी तरह वृक्षाग्रसे गिरनेवाले
पुरुषोंके समान चन्द्रमण्डलसे गिरने-
वालोंकी सचेतनता सम्भव नहीं है ।

जिस प्रकार कि मुद्रारादिके आहत
पुरुषोंकी, जिनके इन्द्रियग्राम उनके
आघातोंकी वेदनाके कारण भ्रष्ट
अथवा प्रतिबद्ध हो गये हैं, अपरं
देहसे ही एक स्थानसे दूसरे स्थान
ले जाते समय विज्ञानशून्यता देह
गयी है, उसी प्रकार स्वर्गभोगों
निमित्तभूत कर्मोंका क्षय हो जाने
जिनके जलीय शरीर नष्ट हो ग

वरुरुक्षतां स्वर्गभोगनिमित्तकर्म-
क्षयान्मृदितान्देहानां प्रतिबद्ध-
करणानाम् । अतस्तेऽपरित्यक्त-
देहबीजभूताभिर्गद्भिर्मूर्छिता इवा-
काशादिक्रमेणमामवरुक्ष कर्म-
निमित्तजातिस्थावरदेहैः संश्लिष्य-
न्ते । प्रतिबद्धकरणतयानुद्भूत-
विज्ञाना एव ।

तथा लवनकण्डनपेपणसं-
स्कारभक्ष्णरसादिपरिणामरेतः-
सेककालेषु मूर्छितवदेव, देहा-
न्तरारम्भकस्य कर्मणोऽलम्भवृ-
त्तिरवात् । देहबीजभूताप्संवन्धा-
परित्यागेनैव सर्वास्ववस्थासु
वर्तन्त इति जलकावधेतनावच्चं
न विरुध्यते । अन्तराले त्ववि-
ज्ञानं मूर्छितवदेवेत्यदोषः ।

हैं तथा इन्द्रियग्राम अवरुद्ध हो गये
हैं उन चन्द्रमण्डलसे मनुष्यादि
देहान्तरोंके प्रति गिरनेवाले अनुशयां
जीवोंकी [विज्ञानशून्यता उचित
ही है] । अतः देहके बीजभूत
आपोंके परित्यक्त न होनेसे वे उनके
सहित ही मूर्च्छित हुएके समान
आकाशादिक्रमसे इस पृथिवीपर
उतरकर अपने कर्मानुसार जातिवाले
स्थावरशरीरोंमें मिल जाते हैं । और
इन्द्रियोंके प्रतिबद्ध रहनेके कारण
अनुद्भूतविज्ञान (अचेत) ही रहते हैं ।

इसी प्रकार वे काटने, कूटने,
पीसने, पकाने, खाने, रसादिरूपमें
परिणत होने और बीर्यसेचनके
समय भी मूर्च्छित-से ही रहते हैं,
क्योंकि उनका देहान्तरका आरम्भ
करनेवाला कर्म अलम्भवृत्ति रहता
है । वे समस्त अवस्थाओंमें देहके
बीजभूत आपका सम्बन्ध न छोड़ते
हुए ही विद्यमान रहते हैं, अतः
जोंकके समान उनके चेतनायुक्त
होनेमें भी कोई विरोध नहीं आता ।
बीचमें जो विज्ञानशून्य दशा रहती
है वह मूर्च्छितके समान है; इसलिये
उसमें कोई दोष नहीं है ।

। च वैदिकानां कर्मणां हिंसायुक्तत्वेनोभयहेतुत्वं शक्य-
 तातुम्, हिंसायाः शास्त्रचोदितत्वात् “अहिंसन्सर्वभूतान्य-
 तीर्थेभ्यः” इति श्रुतेः शास्त्रचोदिताया हिंसाया नाधर्महेतु-
 म्युपगम्यते । अम्युपगतेऽप्यधर्महेतुत्वे मन्त्रैर्विपादिवत्तद-
 णैपपत्तेर्न दुःखकार्यारम्भकत्योपपत्तिर्वैदिकानां कर्मणां
 णैव विषमक्षणस्येति ॥ ६ ॥

अनुशयी जीवोंकी कर्मानुरूप गति

तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां
 निमापद्येरन्ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वा वैश्ययोनिं
 य य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूयां
 निमापद्येरन्शूद्रयोनिं वा सूकरयोनिं वा चण्डाल-
 निं वा ॥ ७ ॥

उन (अनुशयी जीवों) में जो अच्छे आचरणवाले होते हैं वे शीघ्र
 उत्तम योनिको प्राप्त होते हैं । वे ब्राह्मणयोनि, क्षत्रिययोनि अथवा
 वीर्योनि प्राप्त करते हैं । तथा जो अशुभ आचरणवाले होते हैं वे
 बाल अशुभ योनिको प्राप्त होते हैं । वे कुत्तेकी योनि, सूकरयोनि
 या चाण्डालयोनि प्राप्त करते हैं ॥ ७ ॥

तत्तत्र तेष्वनुशयिनां य इह । तत्—यहाँ उन अनुशयी जीवों
लोके रमणीयं शोभनं चरणं शीलं । जिनका इसलोकमें रमणीय—शुभ
येषां ते रमणीयचरणा रमणीय-चरण—शील होता है वे शुद्धाचार
चरणेनोपलक्षितः शोभनोऽनुशयः । जीव—जिनका रमणीयचर
पुण्यं कर्म येषां ते रमणीयचरणा । उपलक्षित शुभ अनुशय यानी पु
उच्यन्ते । कौर्यान्वृतमायावर्जि-कर्म होता है—वे रमणीयच
तानां हि शक्य उपलक्षयितुं । कहलाते हैं । जो लोग क्रूर
शुभानुशयसद्भावः । तेनानुशयेन असत्य और कपटसे रहित हैं उन्हें
पुण्येन कर्मणा चन्द्रमण्डले शुभानुशयका सद्भाव उपलक्षि
भुक्तशेषेणाभ्याशो ह क्षिप्रमेव, होना सम्भव है । चन्द्रमण्डल
यदिति क्रियाविशेषणम्, ते रमणी-भोगसे बचे हुए उस पुण्य अनुश
यां कौर्यादिवर्जितां योनिमापद्ये-यानी कर्मसे वे अभ्यास—शीघ्र ।
रन्प्राप्नुयुर्ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिय-रमणीय —क्रूरता आदिसे रहित
योनिं वा वैश्ययोनिं वा स्व-योनिको प्राप्त होते हैं । यहाँ 'यद'
कर्मानुरूपेण । शब्द क्रियाविशेषण है । अपरं
कर्मोंके अनुसार वे ब्राह्मणयोनि क्षत्रिययोनि अथवा वैश्ययोनिको प्राप्त
करते हैं ।

अथ पुनर्ये तद्विपरीताः कपू- किन्तु उनसे विपरीत जो कपू-
यचरणोपलक्षितकर्माणोऽशुमानु-चरणसे उपलक्षित कर्मवान्ने अर्थात्
शया अभ्याशो ह यत्ते कपूयां अशुभ अनुशयवाले होते हैं वे शीघ्र ही
यथाकर्म योनिमापद्येरन्कपूयामेव अपने कर्मानुसार कपूययोनिको
प्राप्नुयुर्ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिय-प्राप्त होते हैं । कपूय—धर्मसम्बन्ध-
योनिं वा वैश्ययोनिं वा । से रहित अर्थात् निन्दनीय योनिको
प्राप्नुयुर्ब्राह्मणयोनिं वा ही प्राप्त होते हैं । वे भी अपने

सूकरयोनिं वा चण्डालयोनिं वा । कर्मोक्ते ही अनुसार कुत्तेकी योनि,
 सूकरयोनि अथवा चाण्डालयोनि
 स्वकर्मानुरूपेणैव ॥ ७ ॥ । प्राप्त करते हैं ॥ ७ ॥

चतुर्थ प्रश्नका उत्तर

(अशास्त्रीय प्रवृत्तियोंवालोंकी गति)

ये तु रमणीयचरणा द्विजा- किन्तु जो शुभाचरणशील
 तपस्ते स्वकर्मस्वाद्येदिष्टादिका- द्विजाति हैं वे यदि अपने कर्मोंमें
 रिणस्ते धूमादिगत्या गच्छन्त्या- स्थित रहकर इष्टादि कर्म करनेवाले
 गच्छन्ति च पुनः पुनर्घटीयन्त्र- होते हैं तो घटीयन्त्रके समान
 वत् । विधां चेत्प्राप्नुयुस्तदार्चि- धूमादि मार्गसे पुनः-पुनः आते-जाते
 रादिना गच्छन्ति । यदा तु न- रहते ॥ और यदि उन्हें [उपासना-
 विद्यासेविनो नापीष्टादिकर्म से- त्वक] विद्याकी प्राप्ति हो जाती
 वन्ते तदा— हैं । और जिस समय वे न
 तो उपासना करनेवाले होते हैं
 और न इष्टादि कर्मोंका ही सेवक
 करते हैं उस समय—

अथैतयोः पथोर्न कतरेण च न तानीमानि क्षुद्रा-
 ण्यसकृदावर्तीनि भूतानि भवन्ति जायस्व म्रियस्वेत्येतत्तृ-
 तीयस्थानं तेनासौ लोको न सम्पूर्यते तस्माज्जगुप्सेत
 तदेव श्लोकः ॥ ८ ॥

इनमेंसे किसी मार्गद्वारा नहीं जाते । वे ये क्षुद्र और चारम्बार
 आने-जानेवाले प्राणी होते हैं । 'उत्पन्न होओ और मरो' यही उनका
 तृतीय स्थान होता है । इसी कारण यह परलोक नहीं भरता । अतः
 [इस संसारगतिसे] घृणा करनी चाहिये । इस विषयमें यह मन्त्र है—॥८॥

अथैतयोः पथोर्यथोक्तयोरर्चि-
 र्भूमादिलक्षणयोर्न कतरेण
 अन्यतरेण च नापियन्ति । तानी-
 मानि भूतानि क्षुद्राणि दंशमश-
 कक्रीटादीन्यसकृदावर्तीनि भव-
 न्ति । अत उभयमार्गपरिभ्रष्टा
 ह्यसकृज्जायन्ते त्रियन्ते चेत्यर्थः ।
 तेषां जननमरणसन्ततेरनुकरण-
 मिदमुच्यते । जायस्व त्रियस्वे-
 तीश्वरनिमित्तचेष्टोच्यते । जनन-
 मरणक्षणेनैव कालयापना भव-
 ति, न तु क्रियासु शोमनेषु
 भोगेषु वा कालोऽस्तीत्यर्थः ।

एतत्क्षुद्रजन्तुलक्षणं तृतीयं
 पूर्वोक्तौ पन्थानावपेक्ष्य स्थानं
 संसरताम्, येनैवं दक्षिणमार्गगा
 अपि पुनरागच्छन्ति, अनधि-
 कृतानां ज्ञानकर्मणोरगमनमेव
 दक्षिणेन पन्थति, तेनासौ लोको

वे इन पूर्वोक्त अर्चिरादि और
 धूमादि मार्गोंसे किसी भी एकके
 द्वारा नहीं जाते । वे ये क्षुद्र प्राणी
 डोंस, मच्छर और कीड़े आदि
 बारम्बार आने-जानेवाले जीव होते
 हैं । अतः तात्पर्य यह है कि वे इन
 दोनों ही मार्गोंसे परिभ्रष्ट होकर
 बारम्बार जन्मते-मरते रहते हैं
 यह उनके जन्म-मरण-सन्तति
 का अनुकरण कहा जाता है
 'जन्म लो और मरो' या
 ईश्वरसम्बन्धी चेष्टा बतलायी जात
 है * । अर्थात् उनका समय जन्म
 लेने और मरनेमें ही जाता है, कर्म
 करने अथवा सुन्दर भोग भोगनेके
 लिये उन्हें अवकाश ही नहीं मिलता ।

जन्म-मरण-परम्परामें पड़े हुए
 जीवोंका पहले दो मार्गोंकी अपेक्षा
 यह क्षुद्र जीवरूप तीसरा स्थान है ।
 क्योंकि इस प्रकार दक्षिणमार्गगामी
 भी लौट आते हैं तथा ज्ञान और
 कर्मके अनधिकारियोंका तो दक्षिण-
 मार्गसे वहाँ जाना भी नहीं होता,
 इसलिये यह परलोक नहीं भरता ।

तात्पर्य यह है कि उन जीवोंको दोनों मार्गोंसे पतित हुए देराहर
 पर ही कहता है कि 'तुम जन्म लो और मरो ।'

पञ्चमस्तु प्रश्नः पञ्चाग्नि-
विद्यया व्याख्यातः । प्रथमो
दक्षिणोत्तरमार्गाम्यामपाकृतः ।
दक्षिणोत्तरयोः पथोव्यावर्तनापि-
मृतानामग्नौ प्रक्षेपः समानः, ततो
व्यावर्तना, अन्येऽर्चिरादिना यन्ति,
अन्ये धूमादिना, पुनरुत्तरदक्षिणा-
यने षण्मासान्प्राप्नुवन्तः संयुज्य
पुनर्व्यावर्तन्ते, अन्ये संवत्सर-
मन्ये मासेभ्यः पितृलोकम्—इति
व्याख्याता । पुनरावृत्तिरपि क्षी-
णानुशयानां चन्द्रमण्डलादाका-
शादिक्रमेणोक्ता । अमुष्य लोक-
स्वापूरणं स्वशब्देनैवोक्तम्,
तेनासी लोको न सम्पूर्यत इति ।

यस्मादेवं कष्टा संसारगति-
स्तस्माज्जुगुप्सेत । यस्माच्च

[उपर्युक्त प्रश्नोत्तेसे] पाँचवें
प्रश्नकी व्याख्या पञ्चाग्निविद्याद्वारा
की गयी; प्रथम प्रश्नका अपाकरण
दक्षिण एवं उत्तरमार्गके वर्णनसे
किया गया । तथा—मरे हुए उपासक
और कर्मठ इनको अग्निमें डालना
एकसमान होता है, यहाँसे आगे
उनका वियोग होता है, उनमेंसे
एक अर्चिरादि मार्गसे जाते हैं और
दूसरे धूमादि मार्गसे; फिर उत्तरायण
और दक्षिणायन—इन छः छः
मासोंको प्राप्त होकर वे एक बार
मिलकर फिर बिछुड़ जाते हैं ।
उनमेंसे एक तो संवत्सरको प्राप्त
होते हैं और दूसरे मासाभिमानी
देवताओंसे पितृलोकको जाते हैं—
इस प्रकार दक्षिण और उत्तर मार्गों-
की व्यावर्तना—व्यावृत्तिकी भी
व्याख्या की गयी । क्षीणानुशयी
जीवोंकी चन्द्रमण्डलसे आकाशादि
क्रमसे पुनरावृत्ति भी बतला दी गयी ।
इस परलोककी अपूर्तिका तो 'तेनासी
लोको न सम्पूर्यते' ऐसे प्रत्यक्ष
शब्दोंसे ही उल्लेख कर दिया गया ।

इस प्रकार क्योंकि संसारगति
अत्यन्त कष्टमयी है, इसलिये उससे
वृत्ता करनी चाहिये । क्योंकि

जन्ममरणजनितवेदनानुभवकृत- जन्म-मरणसे होनेवाली वेदनके
क्षणाः क्षुद्रजन्तवो ध्वान्ते च अनुभवमें ही जिनका समय जाता
घोरे दुस्तरे प्रवेशिताः, सागर है वे क्षुद्र जीव नौकाहीन अगव
इवागाधेऽधुवे निराशाश्चोत्तरणं सागरके समान, जिसे पार करने
प्रति; तस्माच्चैवंविधां संसारगतिं दिये जाते हैं, इसलिये इस प्रकारकी
जुगुप्सेत वीभत्सेत धृणी भवेत्, संसारगतिसे जुगुप्सा—बीभत्सा
मा भूदेयंविधे संसारमहोदर्या इस प्रकारके घोर संसार-महासाग
घोरे पात इति । तदेतस्मिन्नर्थ एष हमारा पतन न हो । उसी अर्थ
श्लोकः पञ्चाग्निविद्यास्तुतये॥८॥ पञ्चाग्निविद्याकी स्तुतिके लिये प
मन्त्र है ॥ ८ ॥

पाँच पतित

स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिब५श्च गुरोस्तल्पमावस-
न्ब्रह्महा चैते पतन्ति चत्वारः पञ्चमश्चाचर५स्तैरिति ॥६॥

सुवर्णका चोर, मद्य पीनेवाला, गुरुखोगामी, ब्रह्महत्यारा ये चार
पतित होते हैं और पाँचवाँ उनके साथ संसर्ग करनेवाला भी ॥ ९ ॥

स्तेनो हिरण्यस्य ब्राह्मणसु-
वर्णस्य हर्ता । सुरां पिबन्ब्राह्मणः
सन् । गुरोश्च तल्पं दारानाव-
सन् । ब्रह्महा ब्राह्मणस्य हन्ता
चेत्येते पतन्ति चत्वारः पञ्चमश्च
तैः सहाचरन्निति ॥ ९ ॥

सुवर्णका चोर अर्थात् ब्राह्मणका
सोना चुरानेवाला, ब्राह्मण होकर
मदिरा पीनेवाला, गुरुके तल्प यानी
पत्नीसे सहवास करनेवाला और
ब्रह्महा—ब्राह्मणकी हत्या करने-
वाला—ये चार पतित होते हैं और
पाँचवाँ उनके साथ आचरण
(व्यवहार) करनेवाला ॥ ९ ॥

पञ्चाग्निविद्याका महत्त्व

अथ ह य एतानेवं पञ्चाग्नीन्वेद न सह तैर-
 षाचरन्पाप्मना लिप्यते शुद्धः पूतः पुण्यलोको भवति
 एवं वेद य एवं वेद ॥ १० ॥

किन्तु जो इस प्रकार इन पञ्चाग्नियोंको जानता है वह उनके साथ
 आचरण (संसर्ग) करता हुआ भी पापसे लिप्त नहीं होता । वह शुद्ध
 वेद और पुण्यलोकका भागी होता है, जो इस प्रकार जानता है, जो
 इस प्रकार जानता है ॥ १० ॥

अथ ह पुनर्यो यथोक्तान्य-
 ाग्नीन्वेद, स तैरप्याचरन्महा-
 तकिभिः सह न पाप्मना
 लिप्यते, शुद्ध एव । तेन पञ्चा-
 ग्नेदर्शनेन पावितो यस्मात्पूतः,
 पुण्यो लोकः प्राजापत्यादिर्यस्य
 सोऽयं पुण्यलोको भवति;
 य एवं वेद यथोक्तं समस्तं
 पञ्चभिः प्रश्नैः पृष्टमर्थज्ञातं वेद ।
 द्विरुक्तिः समस्तप्रश्ननिर्णयप्रदर्श-
 नार्था ॥ १० ॥

किन्तु जो उपर्युक्त पञ्चाग्नियोंको
 जानता है वह उन महापापियोंके
 साथ आचरण (व्यवहार) करता
 हुआ भी पापसे लिप्त नहीं होता,
 शुद्ध ही रहता है । क्योंकि उस
 पञ्चाग्निविद्यासे वह पवित्र हो जाता है
 इसलिये पुण्यलोक—जिसे ब्रह्मलोक
 आदि पवित्र लोककी प्राप्ति होती है
 ऐसा पुण्यलोक हो जाता है; जो
 कि इस प्रकार जानता है अर्थात्
 पाँच प्रश्नोंद्वारा पूछे हुए उपर्युक्त
 समस्त विषयको जानता है ।
 द्विरुक्ति समस्त प्रश्नोंका निर्णय
 प्रदर्शित करनेके लिये है ॥ १० ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये
 दशमखण्डमाप्त्यं सम्पूर्णम् ॥ १० ॥

एकादश स्कण्ड

दक्षिणेन पथा गच्छतामन्नमात्रं । 'वह देवताओं का अन्न है' देव-
 उक्तः—'तद्देवानामन्नम्' 'तं देवा गग उसका भक्षण करते हैं—ऐसा
 भक्षयन्ति, इति; क्षुद्रजन्तुलक्षणा कहकर दक्षिणमार्गसे जानेवाले
 च कष्टा संसारगतिरुक्ता । तदु- अन्नभावका प्रतिपादन किया गया
 भयदोषपरिजिहीर्षया वैद्यानरा तथा क्षुद्रजन्तुरूप संसारकी कष्टमयी
 तृमात्रप्रतिपत्त्यर्थमुत्तरो ग्रन्थ गति भी बतलायी गयी । उन दोनों
 आरभ्यते, 'अत्स्मन्नं पश्यसि प्रियम्' इत्यादिलिङ्गात् । आख्या- दोषोंको त्यागनेकी इच्छासे वैद्यानरा
 यिका तु सुखावबोधार्था विद्या- संज्ञक भोक्तृत्वकी प्राप्तिके लिये
 संग्रदानन्यायप्रदर्शनार्था च । प्रदर्शित करनेके लिये है ।

औपमन्यव आदिका आत्ममीमांसाविषयक प्रस्ताव

प्राचीनशाल औपमन्यवः सत्ययज्ञः पौलुपिरिन्द्र-
 धुम्नो भार्गवेयो जनः शार्कराक्ष्यो बुडिल आश्वतराश्विस्तौ
 हैते महाशाला महाश्रोत्रियाः समेत्य मीमांसाश्चक्रुः
 को न आत्मा किं ब्रह्मेति ॥ १ ॥

उपमन्युका पुत्र प्राचीनशाल, पुलपका पुत्र सत्ययज्ञ, भल्लविके
 पुत्रका पुत्र इन्द्रधुम्न, शर्कराक्षका पुत्र जन और अश्वतराश्वका पुत्र

बुडिल—ये महागृहस्थ और परम श्रोत्रिय एकत्रित होकर परस्पर विचार करने लगे कि हमारा आत्मा कौन है और ब्रह्म क्या है ? ॥ १ ॥

प्राचीनशाल इति नामत उप-
मन्योरपत्यमौपमन्यवः । सत्य-
यज्ञो नामतः पुलुपस्यापत्यं पौलु-
पिः । तथेन्द्रघुम्नो नामतो मल्ल-
वेरपत्यं मल्लविस्तस्यापत्यं मल्ल-
वेयः । जन इति नामतः शर्करा-
क्षस्यापत्यं शर्कराक्ष्यः । बुडिलो
नामतोऽथतराश्वस्यापत्यमाश्वत-
राश्विः । पञ्चापि ते हन्ते महा-
शाला महागृहस्था विस्तीर्णाभिः
शालाभिर्युक्ताः संपन्ना इत्यर्थः ।
महाश्रोत्रियाः श्रुताध्ययनवृत्तसं-
पन्ना इत्यर्थः । त एवंभूताः सन्तः
समेत्य संभूय कचिन्भीमांसां
विचारणां चक्रुः कृतवन्त इत्यर्थः ।

जो नामसे प्राचीनशाल या वह
उपमन्युका पुत्र औपमन्यव, पुलुप-
का पुत्र पौलुपि जो नामसे सत्ययज्ञ
या, मल्लविके पुत्रको मल्लवि कहते
हैं उसका पुत्र मल्लवेय जो नामसे
इन्द्रघुम्न या, जन ऐसे नामवाला
शर्कराक्षका पुत्र शर्कराक्ष्य तथा
बुडिल नामक अश्वतराश्वका पुत्र
आश्वतराश्वि—ये पाँचों ही महा-
शाल—बड़े कुटुम्बी अर्थात् विस्तृत
शालाओंसे युक्त, तथा महाश्रोत्रिय
अर्थात् श्रुत यानी शास्त्राध्ययन और
सदाचारसे सम्पन्न थे । इस प्रकारके
वे सब किसी समय आपसमें मिलकर
भीमांसा अर्थात् विचार करने लगे ।

किस प्रकार विचार करने
लगे ?—‘हमारा आत्मा कौन है ?
ब्रह्म क्या है ?’ यहाँ ‘आत्मा’ और
‘ब्रह्म’ शब्दोंका परस्पर विशेषण-
विशेष्यभाव है । ‘ब्रह्म’ इस शब्दसे
श्रुति देह-परिच्छिन्न आत्माके ग्रहणका
निवारण करती है तथा ‘आत्मा’ इस
शब्दसे आत्मासे भिन्न आदित्यादि
ब्रह्मके उपास्यत्वकी निवृत्ति करती
है । अतः दोनोंका अमेद होनेके

कथम् ? को नोऽस्माकमात्मा ?
किं ब्रह्म ? इत्यात्मब्रह्मशब्दयो-
रितरेतरविशेषणविशेष्यत्वम् ।
ब्रह्मेत्यध्यात्मपरिच्छिन्नमात्मानं
निवर्तयत्यात्मेति चात्मव्यति-
रिक्तस्यादित्यादिब्रह्मण उपास्यत्वं
निवर्तयति । अभेदेनात्मैव ब्रह्म

ब्रह्मैवात्मेत्येवं सर्वात्मा वैश्वानरो
ब्रह्म स आत्मेत्येतत्सिद्धं भवति ।
“मूर्धाते व्यपतिष्यत्” (छा० उ०
५।१२।२) “अन्धोऽभवि-
ष्यः” (५।१३।२) इत्यादि-
लिङ्गात् ॥ १ ॥

कारण आत्मा ही ब्रह्म है और स
ही आत्मा है; अतः सर्वात्मा वैश्वानर
ब्रह्म है और वही आत्मा है—
सिद्ध होता है। यह बात [सण्ड १२
से १७ तक आये हुए] “तेरा मस्तक
गिर जाता” “तू अन्धा हो जाता”
इत्यादि लिङ्गोंसे जानी जाती है ॥ १ ॥

औपमन्यवादिका उदात्तकके पास जाना

ते ह संपादयाञ्चक्रुर्ब्रह्मालको वै भगवन्तोऽयमारुणिः
संप्रतीममात्मानं वैश्वानरमध्येति तहन्ताभ्यागच्छामेति
तहन्ताभ्याजग्मुः ॥ २ ॥

● आगे यह दिखलाया गया है कि आरुणिके सहित औपमन्यवादि पौर्वी
मुनि राजा अश्वपतिके पास गये और उससे वैश्वानर आत्माका उपदेश
करनेके लिये प्रार्थना की। तब अश्वपतिने उनमेंसे प्रत्येकसे अलग-अलग वा
प्रश्न किया कि तुम किसे वैश्वानर (विशाट् पुरुष) समझकर उपासना करते
हो ! इसपर औपमन्यवने कहा कि मैं सुलोकको वैश्वानर समझता हूँ। तब
अश्वपति बोला—‘यह वैश्वानर आत्माका मन्त्रक है। इसकी तुम समस्त वैश्वानर
बुद्धिसे उपासना करते हो, इसलिये यद्यपि तुम्हारे यज्ञ-यागादि-सम्पत्तियों
सामग्रीकी बहुलता है तथापि यदि तुम मेरे पास न आते तो इस अन्वेषणमें
दोषने तुम्हारा मस्तक गिर जाता।’ इसके पश्चात् उसने सत्यवचने पूछा तो
वह बोला ‘मैं आदित्यको वैश्वानर समझकर उपासना करता हूँ।’ इसपर
अश्वपतिने कहा ‘यह उसका केवल नेत्र है; इसकी सम्पूर्ण बुद्धिसे उपासना
करनेके कारण यद्यपि तुम्हारे पास अनेक प्रकारकी सम्पत्ति दिखायी देती है
तथापि यदि तुम मेरे पास न आते तो अन्धे हो जाते।’ इसी प्रकार अन्य
मुनियोंसे भी पूछा गया और यह देखकर कि उनमेंसे प्रत्येक ही वैश्वानर
आत्माके किसी-न-किसी अङ्गको ही उपासना करता है उसने उनकी सम्पत्तियों
पाननाके परिणाममें उनके उन्हीं-उन्हीं अङ्गोंके अङ्ग होनेका भय दिखाने हुए
अन्तमें अष्टाङ्गसे सप्तमे वैश्वानरके समस्त स्वरूपका उपदेश किया है। इसी
दो अङ्गोंके प्रतीक देकर यह दिखलाया है कि भेदोपासनामें भूति भय प्रदर्शित
करती है; इसलिये उसे आत्मा और ब्रह्मका भेद ही अभिमत है।

उन पूजनीयोंने स्थिर किया कि यह अरुणका पुत्र उदालक इस समय इस वैश्वानर आत्माको जानता है; अतः हम उसके पास चलें। फिर सा निधय कर वे उसके पास आये ॥ २ ॥

ते ह मीमांसन्तोऽपि निश्चय-
मलभमानाः संपादयाश्चक्रुः संपा-
दितवन्त आत्मन उपदेशारम्।
उदालको वै प्रसिद्धो नामतो
मगवन्तः पूजायन्तोऽप्यमारुणि-
ररुणस्यापत्यं संप्रति सम्प्रापि-
ममात्मानं वैश्वानरमसदभिप्रेत-
मध्येति स्मरति। तं हन्तेदानी-
मभ्यागच्छामेत्येवं निश्चित्य तं
हाभ्याजमुर्गतवन्तस्तमारुणिम् ॥ २ ॥

विचार करनेपर भी कोई निश्चय न होनेपर उन पूजात्राणोंने सम्पादन किया—अपना उपदेशक स्थिर किया। [वे बोले—] इस समय उदालक नामसे प्रसिद्ध यह अरुणका पुत्र आरुणि इस हमारे अभिप्रेत वैश्वानर आत्माको 'अप्येति'—स्मरण रखता यानी जानता है। अच्छा तो, अब उसके पास चलें।' इस प्रकार निश्चयकर वे उस आरुणिके पास आये ॥ २ ॥

उदालकका औपमन्यवादिके सहित अक्षयतिके पास जाना

स ह संपादयाश्चकार प्रक्षयन्ति मामिमे महाशाला
महाश्रोत्रियास्तेभ्यो न सर्वमिव प्रतिपत्स्ये हन्ताह-
मन्यमभ्यनुशासानीति ॥ ३ ॥

उसने निधय किया कि ये परम श्रोत्रिय महागृहस्थ मुझसे प्रश्न करेंगे; किन्तु मैं इन्हें पूरी तरहसे नहीं बतला सकूँगा; अतः मैं इन्हें दूसरा उपदेश बतला दूँ ॥ ३ ॥

स ह तान्दृष्ट्वैव तेषामागमन-
प्रयोजनं युद्ध्वा संपादया-
श्चकार; कथम्? प्रक्षयन्ति मां
वैश्वानरमिमे महाशाला महा-
तन्हें देखते ही उसने उनके आने-
का प्रयोजन समझकर [चित्तमें] स्थिर किया। किस प्रकार स्थिर किया? ये महागृहस्थ और परम श्रोत्रिय मुझसे वैश्वानरके विषयमें पूछेंगे।

श्रोत्रियास्तेभ्योऽहं न सर्वमिव
पृष्टं प्रतिपत्स्ये वक्तुं नोत्सहे ।
अतो हन्ताहमिदानीमन्यमेपाम-
भ्यनुशासानि वक्ष्याम्युपदेष्टार-
मिति ॥ ३ ॥

किन्तु मैं इन्हें इनकी पूरी हुई बात
पूरी तरह नहीं बतला सकूँगा ।
अतः मैं इस समय इन्हें एक दूसरे
उपदेष्टाके लिये अनुशासन करना
हूँ अर्थात् इन्हें दूसरा उपदेष्टक
बतलाये देता हूँ ॥ ३ ॥

एवं संपाद्य—

ऐसा निश्चय कर—

तान्होवाचाश्वपतिर्वै भगवन्तोऽयं कैकेयः संप्रती
ममात्मानं वैश्वानरमध्येति तहन्ताभ्यागच्छामेति त
हाम्याजग्मुः ॥ ४ ॥

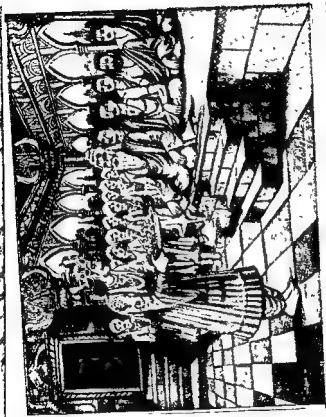
उसने उनसे कहा—‘हे पूजनोपगण ! इस समय कैकेयकुमार
अश्वपति इस वैश्वानरसंज्ञक आत्माको अच्छी तरह जानता है । आइये, हे
उसीके पास चलो’ । ऐसा कहकर वे उसके पास चले गये ॥ ४ ॥

तान्होवाच—अश्वपतिर्वै ना-
मतो भगवन्तोऽयं कैकेयस्याप-
त्यं कैकेयः संप्रति सम्यगिमा-
त्मानं वैश्वानरमध्येतीत्यादि स-
मानम् ॥ ४ ॥

उसने उनसे कहा—
‘भगवन् ! इस समय कैकेयका पु-
त्र अश्वपति नामवाला कैकेय इस वैश्व-
ानर आत्माको अच्छी तरह समझत
है’ इत्यादि अर्थ पूर्ववत् है ॥ ४ ॥

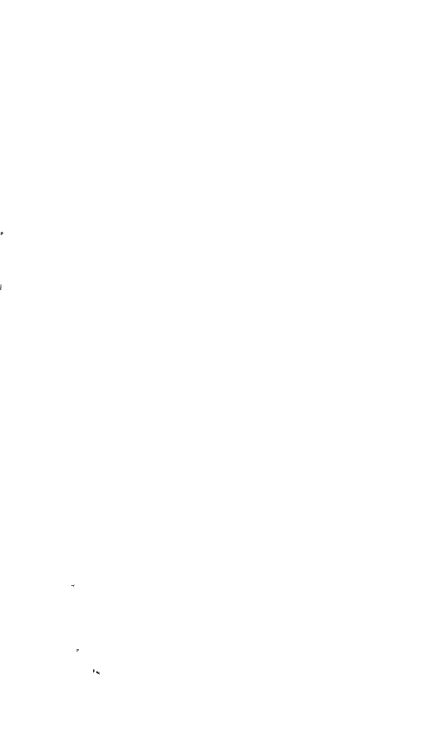
अश्वपतिद्वारा मुनियोंका स्वागत

तेभ्यो ह प्राप्तेभ्यः पृथगर्हाणि कारयाश्चकार स
ह प्रातः संजिहान उवाच न मे स्तेनो जनपदे न
कदर्यो न मद्यपो नानाहिताग्निर्नाविद्वान्न स्वैरी स्वैरिणी
कुतो यक्ष्यमाणो वै भगवन्तोऽहमस्मि यावदेकैकस्मा

राजा अश्वपतिके भवनमें उद्दालक

पृ० ५१६

ऋत्विजे धनं दास्यामि तावद्भगवद्भयो दास्यामि वसन्तु
भगवन्त इति ॥ ५ ॥

अपने पास आये हुए उन ऋषियोंका राजाने अलग-अलग सत्कार कराया । [दूसरे दिन] सबेरे उठते ही उसने कहा—‘मेरे राज्यमें कोई चोर नहीं है तथा न अदाता, न मद्यप, न अनाहिताग्नि, न अविद्वान्, और न परखोगामी ही है; फिर कुट्टा खी तो आयी ही कहाँसे ! हे पृथ्गज ! मैं भी थक करनेवाला हूँ । मैं एक-एक ऋत्विक्को जितना धन दूँगा उतना ही आपको भी दूँगा; अतः आप लोग यहीं ठहरिये ॥५॥

तेभ्यो ह राजा प्राप्तेभ्यः
पृथक्पृथग्दर्शयिष्येणानि पुरोहि-
तैर्भृत्यैश्च फारयाश्चकार फारित-
यान् । स हान्येधू राजा प्रातः
मंजिहान उवाच विनयेनोपग-
म्यतद्धनं मत्त उपादध्वमिति ।
तः प्रत्याख्यातो मयि दोषं
पश्यन्ति नूनं यतो न प्रतिगृ-
ह्णन्ति मर्त्ता धनमिति मन्यान्
आत्मनः सदृष्टतां प्रतिपिपाद-
यिषन्नाह—न मे मम जनपद-
स्तेनः परम्वहतां रिचते । न
कदर्योद्भवा मति विमर्षे । न
मद्यपो द्विजोचमः मन् । नाना-
हिताग्निः शतगुः । नाविद्वानपि-

अपने पास आये हुए उन
ऋषियोंका राजाने पुरोहित और
सेवकोंसे अलग-अलग सत्कार
कराया । दूसरे दिन राजाने प्रातः-
काल उठते ही उनके पास जाकर
विनयपूर्वक कहा—आपलोग मुझमें
यह धन ग्रहण कीजिये । तब उनके
निषेध करनेपर यह सोचकर कि
निधय ही ये मुझमें दोष देखने हैं,
क्योंकि मुझमें धन नहीं लेते, अपने
सदाचारका प्रतिपादन करनेकी
इच्छासे उसने कहा—‘मेरे राज्यमें
कोई चोर—दुन्देबा धन हरण
करनेवाला नहीं है, = कोई कदर्य
—सम्पत्ति रहते हुए दान न
करनेवाला है, न कोई द्विजश्रेष्ठ
मद्यपान करनेवाला है, न सौ-
मीत्रोद्भवा होकर अनाहिताग्नि है,
न अपने अधिराजके अनुरूप कोई

कारानुरूपम् । न स्वैरी परदार-
रेषु गन्ता । अत एव स्वैरिणी
कृतो दुष्टचारिणी न संभव-
तीत्यर्थः ।

तैश्च न वयं धनेनार्थिन
इत्युक्त आहाल्पं मत्त्वैते धनं न
गृह्णन्तीति । यक्ष्यमाणो वै कति-
भिरहोभिरहं हे भगवन्तोऽसि,
तदर्थं क्लृप्तं धनं मया यावदे-
कैकस्मै यथोक्तमृत्विजे धनं
दास्यामि तावत्प्रत्येकं भगव-
द्भ्योऽपि दास्यामि । वसन्तु
भगवन्तः पश्यन्तु च मम
यागम् ॥ ५ ॥

अविद्वान् है और न कोई स्वैरी—
परस्त्रियोंके प्रति गमन करनेवाला
है; अतः स्वैरिणी भी कैसे हो
सकती है ! अर्थात् कोई दुराचारिणी
भी होनी भी सम्भव नहीं है ।

फिर उनके यह कहनेपर कि
'हम धनके अर्था नहीं हैं' यह
समझकर कि ये लोग घोड़ा मानकर
धन नहीं लेते उसने कहा—'हे
पूज्यगण ! कुछ दिनमें मैं यज्ञानुष्ठान
करनेवाला हूँ' उसके लिये मैंने
धनका सङ्कल्प कर दिया है । उस
समय शास्त्रानुसार मैं जितना-
जितना धन एक-एक ऋत्विक्को
दूँगा उतना ही आपमेंसे प्रत्येकको भी
दूँगा । अतः आपलोग यहीं ठहरिये
और मेरा यज्ञ देखिये ॥५॥

अश्वपतिके प्रति मुनियोंकी प्रार्थना

इत्युक्ताः—

। इस प्रकार कहे जानेपर—

ते होचुर्येन हैवार्थेन पुरुषश्चरेत्त॰ हैव वदेदात्मान-
मेवेमं वैश्वानर॰ संप्रत्यध्येपि तमेव नो ब्रूहीति ॥ ६ ॥

वे बोले—'जिस प्रयोजनसे कोई पुरुष कहीं जाता है उसे चाहिये
कि अपने उसी प्रयोजनको कहे । इस समय आप वैश्वानर आत्माको
जानते हैं, उसीका आप हमारे प्रति वर्णन कीजिये' ॥ ६ ॥

ते होतुः—येन हैवार्थेन
योजनेन यं प्रति चरेद्वच्छेत्पु-
स्तं हैवार्थं वदेत्, इदमेव
योजनमागमनस्येत्ययं न्यायः
चक्षताम् । वयं च वैश्वानरज्ञाना-
र्थेन । आत्मानमेवेवं वैश्वानरं
संप्रत्यक्ष्येपि सम्यग्जानासि ।
अतस्तमेव नोऽस्मभ्यं ब्रूहि ॥६॥

वे बोले—जिस अर्थ यानी
प्रयोजनसे कोई पुरुष किसीके पास
जाय उसे अपना वह प्रयोजन
वतला देना चाहिये कि 'मेरे आने-
का केवल यही प्रयोजन है ।'
सत्पुरुषोंका ऐसा ही नियम है ।
हमलोग भी वैश्वानरको जाननेकी
इच्छावाले हैं । इस समय आप इस
वैश्वानर आत्माको अच्छी तरह
जानते हैं; अतः हमारे प्रति उसीका
वर्णन कीजिये ॥ ६ ॥

राजाके प्रति मुनियोंकी उपसक्ति

इत्युक्तः—

। इस प्रकार कहे जानेपर—

तान्होवाच प्रातर्वः प्रतिवक्तासीति ते ह समि-
त्पाणयः पूर्वाह्णे प्रतिचक्रमिरे तान्हानुपनीयैवैतदुवाच ॥७॥

वह उनसे बोला—'अच्छा, मैं प्रातःकाल आपलोगोंको इसका उत्तर
दूँगा ।' तब दूसरे दिन वे पूर्वाह्णमें हाथमें समिधाएँ लेकर राजाके पास
गये । उनका उपनयन न करके ही राजाने उस विद्याका उपदेश
किया ॥ ७ ॥

तान्होवाच—प्रातर्वोऽप्युपमम्यं
प्रतिवक्तासि प्रतिवाक्यं दाता-
सीत्युक्तास्ते ह राज्ञोऽभिप्राय-
ज्ञाः समित्पाणयः समिद्ग्राहस्ता
अपरेषुः पूर्वाह्णे राजानं प्रति-
चक्रमिरे गतवन्तः ।

वह उनसे बोला—'मैं आप
लोगोंको इसका उत्तर प्रातःकाल
दूँगा ।' इस प्रकार कहे जानेपर
राजाके अभिप्रायको जाननेवाले
वे मुनिगण दूसरे दिन पूर्वाह्णमें
समित्पाणि—हाथोंमें समिधाएँ लिये
राजाके पास आये ।

यत एवं महाशाला महाश्रो-
त्रिया ब्राह्मणाः सन्तो महाशाल-
न्वाद्यमिमानं हित्वा समिद्भार-
हस्ता जातितो हीनं राजानं
विद्यार्थिनो विनयेनोपजग्मुः,
तथान्यैर्विद्योपादित्सुभिर्भवि-
व्यम् । तेभ्यश्चादाद्विधामनुप-
नीयैवोपनयनमकृत्यैव । तान्यथा
योग्येभ्यो विधामदात्तधान्येनापि
विधा दातव्येत्याख्यायिकार्थः ।
एतद्वैश्वानरविज्ञानमुवाचेति व-
क्ष्यमाणेन संबन्धः ॥ ७ ॥

क्योंकि इस प्रकार, महागृह्य
और परमश्रोत्रिय ब्राह्मण होनेपर मैं
वे महागृहस्थरव आदिके अभिमानको
छोड़कर हाथोंमें समियाएँ टे विद्यार्थी
बन अपनेसे हीन जातिवाले राजाके
पास विनयपूर्वक गये थे इसलिये
विद्योपार्जनकी इच्छावाले अन्य
पुरुषोंको भी ऐसा ही होना चाहिये।
तब राजाने उनका उपनयन न
करके ही उन्हें विद्या दे दी। अतः
इस आख्यायिकाका यही तात्पर्य है कि
जिस प्रकार उन योग्य विद्यार्थियोंको
राजाने विद्या दी थी उसी प्रकार
हूसरोंको भी विद्यादान करना
चाहिये । [मूलके 'एतत्' शब्दका]
'एतत् वैश्वानरविज्ञानम् उवाच' इस
प्रकार आगे कहे जानेवाले वैश्वानर-
विज्ञानसे सम्बन्ध है ॥ ७ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये
एकादशखण्डमाप्यं सम्पूर्णम् ॥ ११ ॥

द्वादश स्कण्ड

अश्वपति और औपमन्यवका संवाद

स कथमुवाच ? इत्याह— | उसने किस प्रकार उपदेश दिया ? सो बतलाते हैं—

औपमन्यव कं त्वमात्मानमुपास्मि इति । दिवमेव भगवो राजन्निति होवाचैष वै सुतेजा आत्मा वैश्वानरो यं त्वमात्मानमुपास्मि तस्मात्तव सुतं प्रसुतमासुतं कुले दृश्यते ॥ १ ॥

[राजा—] 'हे उपमन्युकुमार ! तुम किस आत्माकी उपासना करते हो ?' 'हे पूज्य राजन् ! मैं पुलोक्यको ही उपासना करता हूँ' ऐसा उसने उत्तर दिया । [राजा—] 'तुम जिस आत्माकी उपासना करते हो यह निधाय ही, 'सुतेजा' नामसे प्रसिद्ध वैश्वानर आत्मा है, इसीसे तुम्हारे कुलमें सुत, प्रसुत और आसुत दिखायी देते हैं' ॥ १ ॥

औपमन्यव हे कमात्मानं वै- 'हे औपमन्यव ! तुम किस वैश्वानर आत्माकी उपासना करते ध्यानरं त्वमुपास्मि इति पप्रच्छ । हो !' ऐसा राजाने पूछा ।

नन्वयमन्याय आचार्यः स- सङ्गा-किन्तु आचार्य होकर भी शिष्यमे पूरता है—यह तो जिगृह्यं पृच्छतीति । अनुचित है ।

नैष दोषः; 'यद्वेद्य तेन समाधान-यह कोई दोष नहीं है; क्योंकि 'जो कुछ मैं जानता हूँ उसे बतलाकर मैं मेरे प्रति उपसृज्य हो; तब उससे आगे मैं

इति न्यायदर्शनात् । अन्यत्राप्या-
चार्यस्याप्रतिमानवति शिष्ये प्रति-
भोत्पादनार्थः प्रश्नो दृष्टोऽज्ञात-
शत्रोः, 'कैष तदाभूत्कुत एत-
दागात्' इति ।

दिवमेव ध्रुलोकमेव वैश्वानर-
मुपासे भगवो राजभिति होवाच ।
एव वै सुतेजाः शोभनं तेजो यस्य
सोऽयं सुतेजा इति प्रसिद्धो वैश्वा-
नर आत्मा, आत्मनोऽवयवभूत-
त्वात् । यं त्वमात्मानमात्मैकदेश-
मुपास्ते तस्मात्सुतेजसो वैश्वानर-
स्योपासनाच्च सुतमभिषुतं सो-
मरूपं कर्मणि प्रसुतं प्रकर्षेण च
सुतमासुतं चाहर्गणादिषु तव

'तुझे बतलाऊँगा' ऐसा न्याय देखा
जाता है* । इसके सिवा अन्यत्र भी
आचार्य अज्ञातशत्रुका अपने प्रतिभा
शून्य शिष्यमें प्रतिभा उत्पन्न
करनेके लिये 'तो फिर यह कहाँ
उत्पन्न हुआ, और कहाँसे आया !'
ऐसा प्रश्न करना देखा जाता है ।

'हे पूज्य राजन् ! मैं ध्रुलोककी
ही अर्थात् ध्रुलोकरूप वैश्वानरकी
ही उपासना करता हूँ' ऐसा उसने
उत्तर दिया । [तब राजाने कहा—]
'यह निश्चय ही 'सुतेजा'—जिसका
तेज शोभन है ऐसा यह 'सुतेजा'
नामसे प्रसिद्ध वैश्वानर आत्मा है ।
क्योंकि आत्माका अवयवभूत है ;
जिस आत्मा अर्थात् आत्माके एक
देशकी तुम उपासना करते हो
उसी सुतेजा वैश्वानरकी उपासना
करनेसे यहाँ—तुम्हारे कृत्यमें
अहर्गण आदिमें 'सुत'—[एकाहदि-
रूप ज्योतिष्टोमादि अहर्गणमें]
अभिषुत (निकाला हुआ) सोम-
रूप उताड़व्य, प्रसुत—[अहीनादि]
कर्ममें प्रकर्षसे अभिषुत तथा

कुले दृश्यतेऽतीव कर्मिणस्त्व- [सत्रमें] 'आसुत' देखा जाता है ।
तात्पर्य यह है कि तुम्हारे कुटुम्बी
बड़े ही कर्मनिष्ठ हैं ॥ १ ॥

अत्स्यन्नं पश्यसि प्रियमत्स्यन्नं पश्यति प्रियं
भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वानर-
मुपास्ते मूर्धा त्वेष आत्मन इति होवाच मूर्धा ते
व्यपतिष्यद्यन्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥

'तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियका दर्शन करते हो । जो इस
वैश्वानर आत्माकी इस प्रकार उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता
है, प्रियका दर्शन करता है और उसके कुलमें ब्रह्मतेज होता है । यह
वैश्वानर आत्माका मस्तक है ।' ऐसा राजाने कहा, और यह भी कहा
कि—'यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा मस्तक गिर जाता' ॥२॥

अत्स्यन्नं दीप्ताग्निः सन्प-
श्यसि च पुत्रपौत्रादि प्रिय-
मिष्टम् । अन्योऽप्यत्स्यन्नं पश्यति
च प्रियं भवत्यस्य सुतं प्रसुतमा-
सुतमित्यादि कर्मित्वं ब्रह्मवर्चसं
कुले यः कथिदेतं यथोक्तमेवं
वैश्वानरमुपास्ते । मूर्धा त्वात्मनो
वैश्वानरस्यैव न समस्तो वैश्वानरः ।

'तुम दीप्ताग्नि होकर अन्न भक्षण
करते हो । तथा पुत्र-पौत्रादिरूप
प्रिय-इष्टका दर्शन करते हो । और
भी जो कोई इस उपर्युक्त वैश्वानरकी
इस प्रकार उपासना करता है वह
भी अन्नभक्षण करता है, प्रियका
दर्शन करता है और उसके पुटमें
सुत, प्रसुत एवं आसुत इत्यादि
कर्मित्वरूप ब्रह्मतेज होता है । किन्तु
यह वैश्वानर आत्माका मस्तक ही है,
सम्पूर्ण वैश्वानर नहीं है; अतः इस-

अतः समस्तबुद्ध्या वैश्वानरस्यो- । की समस्त बुद्धिसे उपासना करनेसे
 पासनान्मूर्धा शिरस्ते विपरीत- । कारण विपरीत ग्रहण करनेसे
 ग्राहिणो व्यपतिष्यद्विपतितम- । तुम्हारा मस्तक गिर जाता, यदि
 भविष्यत्, यद्यदि मां नागमि- । तुम मेरे पास न आते अर्थात् मेरे
 प्यो नागतोऽभविष्यः । साध्व- पास आगमन न करते । ताप
 कार्पार्यन्मामागतोऽसीत्यभिप्रायः यह है कि तुम मेरे पास चले आते
 ॥ २ ॥ यह अच्छा ही किया ॥ २ ॥

इति छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये
 द्वादशब्रह्मण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १२ ॥

अथोदश स्कण्ड

अश्वपति और सत्ययज्ञका संवाद

अथ होवाच सत्ययज्ञं पौलुपि प्राचीनयोग्यं कं
त्वमात्मानमुपास्स इत्यादित्यमेव भगवो राजन्निति हो-
वाचैष वै विश्वरूप आत्मा वैश्वानरो यं त्वमात्मानमुपा-
स्से तस्मात्तव बहु विश्वरूपं कुले दृश्यते ॥ १ ॥

फिर उसने पुल्लुपके पुत्र सत्ययज्ञसे कहा—‘हे प्राचीनयोग्य !
तुम किस आत्माकी उपासना करते हो ?’ वह बोला—‘हे पूज्य
राजन् ! मैं आदित्यकी ही उपासना करता हूँ ।’ [राजाने कहा—]
‘यह निश्चय ही विश्वरूप वैश्वानर आत्मा है, जिस आत्माकी तुम
उपासना करते हो; इसीसे तुम्हारे कुलमें बहुत-सा विश्वरूप साधन
दिखायी देता है’ ॥ १ ॥

अथ होवाच सत्ययज्ञं पौलु-
पि हे प्राचीनयोग्यं कं त्वमा-
त्मानमुपास्से ? इत्यादित्यमेव
भगवो राजन्निति होवाच ।
शुक्लनीलादिरूपत्वाद्विश्वरूपत्व-
मादित्यस्य, सर्वरूपत्वाद्वा, स-
र्वाणि रूपाणि हि त्वाप्राणि
यतोऽजो वा विश्वरूप आदित्यः;

फिर उसने पुल्लुपके पुत्र सत्ययज्ञ-
से कहा—‘हे प्राचीनयोग्य ! तुम किस
आत्माकी उपासना करते हो ?’ तब
उसने ‘हे पूज्य राजन् ! मैं आदित्य-
की ही उपासना करता हूँ’ ऐसा
उत्तर दिया । शुक्लनीलादिरूप होनेके
कारण आदित्यकी विश्वरूपता है,
अथवा सर्वरूप होनेके कारण;
या सारे रूप तबथाके ही हैं, इस-
लिये आदित्य विश्वरूप है । उसकी

तदुपासनात्तव बहु विश्वरूपमि- उपासनाके कारण तुम्हारे कु
हामुत्रार्थमुपकरणं दृश्यते कुले बहुत-सा विश्वरूप ऐहिक और प
॥ १ ॥ लौकिक साधन दिखायी देता है ॥

किं च त्वामनु —

तथा तुम्हारे पीछे—

प्रवृत्तोऽश्वतरीरथो दासीनिष्कोऽस्त्यन्नं पश्यति
प्रियमस्त्यन्नं पश्यति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले
एतमेवमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते चक्षुष्रेतदात्मन इति हो
वाचान्धोऽभविष्यो यन्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥

‘खच्चरियोंसे जुता हुआ रथ और दासियोंके सहित हार प्रवृत्त है। उ
अन्नमक्षण करते हो और प्रियका दर्शन करते हो। जो इस प्रकार प्र
वैश्वानर आत्माको उपासना करता है वह अन्न मक्षण करता है, प्रि
का दर्शन करता है और उसके कुलमें ब्रह्मतेज होता है। किन्तु य
आत्माका नेत्र ही है।’ ऐसा राजाने कहा और यह भी कहा—‘यदि
तुम मेरे पास न आते तो अन्धे हो जाते’ ॥ २ ॥

प्रवृत्तोऽश्वतरीरथो युक्तो रथो- | ‘अश्वतरीरथ—दो खच्चरियोंसे यु
ऽश्वतरीरथो दासीनिष्को दासी- रथ और दासीनिष्क—दासियोंसे
भिर्युक्तो निष्को हारो दासी- युक्त निष्क यानी हार प्रवृत्त है।
निष्कः । अस्त्यन्नमित्यादि ‘अस्त्यन्नम्’ इत्यादिका तात्पर्य पूर्ववत्
समानम् । चक्षुर्वैश्वानरस्य न है। किन्तु सूर्य वैश्वानरका नेत्र ॥
सविता । तस्य समस्तबुद्धयोपा- है। उसकी समस्त बुद्धिसे उपासना
सनादन्धोऽभविष्यश्चक्षुर्हानोऽभ- करनेके कारण, यदि तुम मेरे पास
विष्यो यन्मां नागमिष्य इति न आते तो, अन्धे हो जाते—ऐसा
पूर्ववत् ॥ २ ॥ पूर्ववत् जानना चाहिये ॥ २ ॥

इतिछान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये

त्रयोदशलक्षभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १३ ॥

चतुर्दश स्कण्ड

जशपति और इन्द्रधुम्नका संवाद

अथ होवाचेन्द्रधुम्नं भाल्लवेयं वैयाघ्रपद्य कं त्व-
मात्मानमुपास्स इति वायुमेव भगवो राजन्निति होवाचैप
वै पृथग्वर्त्मात्मा वैश्वानरो यं त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्त्वां
पृथग्वल्लय आयन्ति पृथग्रथश्रेणयोऽनुयन्ति ॥ १ ॥

तदनन्तर राजाने भाल्लवेय इन्द्रधुम्नसे कहा—‘हे वैयाघ्रपद्य ! तुम
किस आत्माकी उपासना करते हो ?’ वह बोला—‘हे पूज्य राजन् !
मैं वायुकी ही उपासना करता हूँ ।’ [राजाने कहा—] ‘जिस आत्माकी
तुम उपासना करते हो वह निश्चय ही पृथग्वर्त्मा वैश्वानर आत्मा है; इसीसे
तुम्हारे प्रति पृथक्-पृथक् उपहार आते हैं और तुम्हारे पीछे पृथक्-पृथक्
रथकी पङ्क्तिमें चलती हैं’ ॥ १ ॥

अथ होवाचेन्द्रधुम्नं भाल्लवेयं
वैयाघ्रपद्य कं त्वमात्मानमुपास्से ?
इत्यादि समानम् । पृथग्वर्त्मा
नाना वर्त्मानि यस्य वायोराव-
होद्गहादिभिर्भेदैर्वर्त्तमानस्य सोऽयं
पृथग्वर्त्मा वायुः । तस्मात्पृथग्व-
र्त्मात्मनो वैश्वानरस्योपासनात्प-

तदनन्तर राजाने भाल्लवेय इन्द्र-
धुम्नसे कहा—‘हे वैयाघ्रपद्य ! तुम
किस आत्माकी उपासना करते हो ?’
इत्यादि पूर्ववत् समझना चाहिये ।
पृथग्वर्त्मा—आवह, उद्गह आदि
भेदोंसे विद्यमान जिस वायुके अनेकों
मार्ग हैं वह वायु पृथग्वर्त्मा है । ‘अतः
पृथग्वर्त्मा वैश्वानर आत्माकी उपासना
करनेके कारण तुम्हारे पास पृथक्

थङ्नानादिकास्त्वां वलयो वस्त्रा- — नाना दिशाओंसे बर प
नादिलक्षणा वलय आयन्त्या- अनादिरूप उपहार आते हैं; ॥
गच्छन्ति । पृथग्रथश्रेणयो रथ- पृथक्-पृथक् रथश्रेणियों—रथ
पङ्क्तयोऽपि त्वामनुयन्ति ॥१॥ पङ्क्तियों भी तुम्हारे पीछे चरती हैं

अत्स्यन्नं पश्यसि प्रियमत्स्यन्नं पश्यति प्रियं
भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वानर-
मुपास्ते प्राणस्त्वेव आत्मन इति होवाच प्राणस्त उदश्र-
मिष्यद्यन्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥

‘तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियका दर्शन करते हो । जो कौन
इस प्रकार इस वैश्वानर आत्माकी उपासना करता है, यह अन्न भक्षण करता
है, प्रियका दर्शन करता है और उसके कुलमें ब्रह्मवर्च होता है । किन्तु
यह आत्माका प्राण ही है’—ऐसा राजाने कहा और यह भी कहा कि
‘यदि तुम मेरे पास न आने तो तुम्हारा प्राण उत्क्रमण कर जाता’ ॥२॥

अत्स्यन्नमिष्यादि ममानम् । ‘अत्स्यन्नम्’ इत्यादि वाक्या
प्राणस्येव आत्मन इति होवाच अर्थ पूर्णवत् है । ‘किन्तु वा
प्राणस्ते नवोदक्रमिष्यद्यन्क्रान्तो- आत्माका प्राण ही है’ ऐसा राजा
उमविष्यद्यन्मां नागमिष्य इति कहा और यह भी कहा कि ‘यदि
तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा
प्राण उत्क्रमण कर जाता अर्थात्
॥ २ ॥ उक्रान्त हो जाता’ ॥ २ ॥

इति छान्दोग्योपनिषद् पञ्चमाध्यायं
अनुदश्रमिष्यद्यन्मां नागमिष्य ॥ १५ ॥

पंचदश स्कण्ड

अश्वपति और जनका संवाद

अथ होवाच जनशार्कराक्ष्य कं त्वमात्मानमु-
पास्स इत्याकाशमेव भगवो राजन्निति होवाचैष वै बहुल
आत्मा वैश्वानरो यं त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्त्वं बहु-
लोऽसि प्रजया च धनेन च ॥ १ ॥

तदनन्तर राजाने जनसे कहा—‘हे शार्कराक्ष्य ! तुम किस
आत्माकी उपासना करते हो ?’ उसने कहा—‘हे पूज्य राजन् ! मैं
आकाशकी ही उपासना करता हूँ ।’ [राजा बोला—] ‘यह निश्चय ही
बहुलसंज्ञक वैश्वानर आत्मा है जिसकी कि तुम उपासना करते हो ।
इसीसे तुम प्रजा और धनके कारण बहुल हो’ ॥ १ ॥

अथ होवाच जनमित्यादि स-
मानम् । एष वै बहुल आत्मा
वैश्वानरः । बहुलत्वमाकाशस्य
सर्वगतत्वाद्बहुलगुणोपासनाच्च ।
त्वं बहुलोऽसि प्रजया च पुत्र-
पौत्रादिलक्षणा धनेन च हि-
रण्यादिना ॥ १ ॥

‘फिर उसने जनसे कहा’
इत्यादि अर्थ पूर्ववत् है । यह निश्चय
ही बहुलसंज्ञक वैश्वानर आत्मा है ।
सर्वगत होनेके कारण तथा बहुल-
गुणरूपसे उपासित होनेके कारण
आकाशका बहुलत्व (पूर्णत्व) है ।
इसीसे तुम पुत्र-पौत्रादिरूप प्रजा
और सुवर्णादि धनसे बहुल
(परिपूर्ण) हो ॥ १ ॥

अत्स्यन्नं पश्यसि प्रियमत्त्यन्नं पश्यति प्रियं
भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वानर-

मुपास्ते संदेहस्त्वेव आत्मन इति होवाच संदेहस्ते व्यशी-
र्यद्यन्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥

‘तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियका दर्शन करते हो । व-
इस प्रकार इस वैश्वानर आत्माकी उपासना करता है वह अन्न भक्ष-
करता है, प्रियका दर्शन करता है और उसके कुटुम्ब में प्रसन्नतेज होता है
किन्तु यह आत्माका संदेह (शरीरका मध्यभाग) ही है ।’ ऐस-
राजाने कहा और यह भी कहा कि ‘यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा
संदेह (शरीरका मध्यभाग) नष्ट हो जाता’ ॥ २ ॥

संदेहस्त्वेव संदेहो मध्यमं
शरीरं वैश्वानरस्य । दिहेरुपच-
यार्थत्वान्मांसरुधिरास्यादिभि-
श्च बहुलं शरीरं तत्संदेहः, ते तव
शरीरं व्यशीर्यच्छीर्णमभ्रिष्य-
द्यन्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥

किन्तु यह वैश्वानरका संदेह
ही है । शरीरके मध्यभागको
संदेह कहते हैं । क्योंकि ‘दिह’
धातु उपचय (वृद्धि) अर्थात् बड़ा है
और शरीर मांस, रुधिर एवं अस्थि
आदिसे बहुल (उपचित) है इस-
लिये यह संदेह है, तुम्हारा यह
संदेह अर्थात् शरीर नष्ट हो जाता,
यदि तुम मेरे पास न आते ॥ २ ॥

इति छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये
पञ्चदशखण्डमाख्यं सम्पूर्णम् ॥१५॥

षोडश स्कण्ड

अश्वपति और बुडिलका संवाद

अथ होवाच बुडिलमाश्वतरांश्च वैयाघ्रपद्य कं त्व-
मात्मानमुपास्स इत्यप एव भगवो राजन्निति होवाचैव वै
रयिरात्मा वैश्वानरो यं त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्त्व-
रयिमान्पुष्टिमानसि ॥ १ ॥

फिर उसने अश्वतराश्वके पुत्र बुडिलसे कहा—‘हे वैयाघ्रपद्य ! तुम
किस आत्माकी उपासना करते हो ?’ उसने कहा—‘हे पूज्य राजन् !
मैं तो जलकी ही उपासना करता हूँ ।’ [राजा बोला—] ‘जिसकी
तुम उपासना करते हो वह निधय ही रयिसंज्ञक वैश्वानर आत्मा
है; इसीसे तुम रयिमान् (धनवान्) और पुष्टिमान् हो’ ॥ १ ॥

अथ होवाच बुडिलमाश्वतरा-
श्विमित्यादि समानम् । एष वै
रयिरात्मा वैश्वानरो धनरूपः,
अङ्गथोऽङ्गं ततो धनमिति ।
तस्माद्रयिमान् धनवास्त्वं पुष्टिमांश्च
शरीरेण, पुष्टेश्चाननिमित्तत्वात्
॥ १ ॥

‘तदनन्तर राजाने अश्वतराश्वके
पुत्र बुडिलसे कहा’— इत्यादि अर्थ
पूर्ववत् है । यह निधय ही धनरूप
रयिसंज्ञक वैश्वानर आत्मा है; क्योंकि
जलसे अन्न होता है और अन्नसे
धन । इसीसे तुम रयिमान् यानी
धनवान् हो तथा शरीरसे पुष्टिमान्
हो, क्योंकि पुष्टि अन्नके कारण
हुआ करती है ॥ १ ॥

अत्यन्तं पश्यसि प्रियमत्यन्तं पश्यति प्रियं
भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वानर-

मुपास्ते वस्तिस्त्वेप आत्मन इति होवाच वस्तिस्ते व्यमे-
त्स्यद्यन्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥

‘तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियका दर्शन करते हो । मैं
पुरुष इस वैश्वानर आत्माका इस प्रकार उपासना करता है वह अन्न
भक्षण करता है, प्रियका दर्शन करता है और उसके कुलमें ब्रह्मत्व
होता है । किन्तु यह आत्माका वस्ति ही है’—ऐसा राजाने कहा और
यह भी कहा कि ‘यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा वस्तिस्थान
फट जाता’ ॥ २ ॥

वस्तिस्त्वेप आत्मनो वैश्वा-	‘यह वैश्वानर आत्माका वस्ति
नरस्य वस्तिर्मूत्रसंग्रहम्यानं वस्ति-	है; वस्ति मूत्रसंग्रहके स्थानमें
स्ते व्यमेत्स्यद्यिन्द्रियोऽभविष्यद्य-	कहते हैं । यदि तुम मेरे पास न
न्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥	आते तो तुम्हारा वस्ति भिन्न—
	विदीर्ण हो जाता’—ऐसा राजाने
	कहा ॥ २ ॥

इति छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये
योद्दशमव्युत्थमाय्यं समूर्णम् ॥१६॥

सप्तदश खण्ड

अश्वपति और उदालकका संवाद

अथ होवाचोदालकमारुणिं गौतम कं त्वमात्मान-
मुपास्स इति पृथिवीमेव भगवो राजन्निति होवाचैष वै
प्रतिष्ठात्मा वैश्वानरो यं त्वमात्मानमुपास्ते तस्मात्त्वं प्रति-
ष्ठितोऽसि प्रजया च पशुभिश्च ॥ १ ॥

ततश्चात् रामाने अरुणके पुत्र उदालकसे कहा—‘हे गौतम ! तुम
किस आत्माकी उपासना करते हो ?’ उसने कहा—‘हे पूज्य राजन् !
मैं तो पृथिवीकी ही उपासना करता हूँ ।’ [रामा बोला—] ‘जिसकी
तुम उपासना करते हो यह निश्चय ही प्रतिष्ठासंज्ञक वैश्वानर आत्मा है ।
इसीसे तुम प्रजा और पशुओंके कारण प्रतिष्ठित हो’ ॥ १ ॥

अत्स्यन्नं पश्यसि प्रियमत्स्यन्नं पश्यति प्रियं
भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वानर-
मुपास्ते पादौ त्वेतावात्मन इति होवाच पादौ ते व्यम्ला-
स्येतां यन्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥

‘तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियका दर्शन करते हो । जो
कोई इस वैश्वानर आत्माकी इस प्रकार उपासना करता है वह अन्न
भक्षण करता है, प्रियका दर्शन करता है और उसके कुलमें ब्रह्मतेज
होता है । किन्तु यह आत्माके चरण ही हैं’ ऐसा उसने कहा और
यह भी कहा कि ‘यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारे चरण शिपिल
हो जाते’ ॥ २ ॥

अथ होवाचोद्दालकमित्यादि
समानम् । पृथिवीमेव भगवो
राजन्निति होवाच । एष वै
प्रतिष्ठा पादौ वैश्वानरस्य । पादौ
ते व्यम्लास्येतां विम्लानावभ-
विष्यतां श्लथीभूतौ यन्मां ना-
गमिष्य इति ॥ १-२ ॥

‘फिर उद्दालकसे कहा’ इत्यादि
अर्थ पूर्ववत् है । [उद्दालकने कहा—]
‘हे पूज्य राजन् ! मैं पृथिवीको ही
उपासना करता हूँ ।’ [राज-
बोला—] ‘यह निश्चय ही वैश्वानर
आत्माकी प्रतिष्ठा यानी उसके चरण
हैं । यदि तुम मेरे पास न आते तो
तुम्हारे चरण विशेषरूपसे म्लान
अर्थात् शिथिल हो जाते’ ॥१-२॥

इतिछान्दोग्योपनिषद् पञ्चमाध्याये
सप्तदशखण्डमाख्यं सम्पूर्णम् ॥१७॥

अष्टादश स्कन्ध

अथपतिका उपदेश—वैश्वानरकी समस्तोपासनाका फल

तान्होवाचैते वै खलु यूयं पृथग्विभक्तमात्मानं
वैश्वानरं विद्वांसोऽन्नमत्य यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रमभि-
विमानमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु
भूतेषु सर्वेष्व्वात्मस्वन्नमन्ति ॥ १ ॥

राजाने उनसे कहा—‘तुम ये सब लोग इस वैश्वानर आत्माको
अलग-सा जानकर अन्न भक्षण करते हो। जो कोई ‘यही मैं हूँ’ इस
प्रकार अभिमानका विषय होनेवाले इस प्रादेशमात्र वैश्वानर आत्माकी
उपासना करता है यह समस्त लोकोंमें, समस्त प्राणियोंमें और समस्त
आत्माओंमें अन्न भक्षण करता है’ ॥ १ ॥

तान्यथोक्तवैश्वानरदर्शनयतो
होवाच—एते यूयम्, पै स्वल्पित्य-
नर्घर्का, यूयं पृथग्विवापृथक्सन्त-
मिममेकं वैश्वानरमात्मानं विद्वांसो-
मोऽन्नमत्य, परिच्छिन्नात्मपुद्गले-
त्येतत्—हस्तिदर्शन इव जात्यन्याः

यहाँ ‘वै’ और ‘खलु’ ये दो
निपात अर्थशून्य हैं। उन उपर्युक्त
वैश्वानर-दृष्टियाँमें राजाने कहा—
ये तुमलोग अपनेसे अभिन्न होनेपर
भी इस वैश्वानर आत्माकी पृथक्-
सा जानकर अन्न भक्षण करते हो।
तात्पर्य यह है कि जन्मान्ध पुरुषों-
के हस्तिदर्शनके समान तुम परि-
च्छिन्न आत्मपुद्गलसे उसे जानते हो।

● अर्थात् जिस प्रकार कुछ जन्मान्ध, जिन्होंने हाथीको कभी नहीं देखा,
उसके आकारका अनुमान करने लगे तो उनमेंसे जो कुछ हाथीके गेहूँ, धान,
बान अथवा टोंग आदि जिस अवस्थाका स्पर्श करता है वह उसे ही हाथीका
समग्र रूप समझने लगता है; उसी प्रकार तुम सबही भी वैश्वानरके अवस्थाओंमें
शून्य वैश्वानरपुद्गल ही देखते हैं।

यस्त्वेतमेवं यथोक्तावयवैर्धुर्मूर्धा-
दिभिः पृथिवीपादान्तैर्विशिष्ट-
मेकं प्रादेशमात्रम्, प्रादेशैर्धुर्मूर्धा-
दिभिः पृथिवीपादान्तैरध्यात्मं
मीयते ज्ञायत इति प्रादेशमात्रम् ।
मुखादिषु वा करणेष्वतृत्वेन
मीयत इति प्रादेशमात्रः । धुलो-
कादिपृथिव्यन्तप्रदेशपरिमाणो वा
प्रादेशमात्रः । प्रकर्षेण शास्त्रेणा-
दिश्यन्त इति प्रादेशा धुलोका-
दय एव तावत्परिमाणः प्रादेश-
मात्रः ।

शास्त्रान्तरे तु मूर्धादित्रिवुक-
प्रतिष्ठ इति प्रादेशमात्रं कल्प-
यन्ति, इह तु न तथाभिप्रेतः,
'तस्य ह वा एतस्यात्मनः' इत्या-
नुपसंहारात् ।

प्रत्यगात्मतयाभिविमीयतेऽह-

इत्यभिविमानस्तमेत-

किन्तु जो कोई धुलोकरूप मन्त्रको
लेकर पृथिवीरूप पादपर्यन्त इन पूर्वोक्त
अवयवोंसे युक्त एक प्रादेशमात्र—
जो प्रत्यगात्मामें ही धुनूर्धासे लेकर
पृथिवीपादपर्यन्त प्रादेशोंद्वारा निरूपित
होता है अर्थात् जाना जाता है उस
प्रादेशमात्र आत्माकी [उपासना
करता है] । अथवा मुख आदि
करणोंमें मोक्षारूपसे मित होता है
इसलिये प्रादेशमात्र है । वा धुलोकमें
लेकर पृथिवीपर्यन्त प्रदेश ही उसका
परिमाण है इसलिये प्रादेशमात्र है ।
अथवा शास्त्रद्वारा प्रकर्षसे आदिष्ट
होते हैं इसलिये धुलोक आदि
प्रादेश हैं उतने ही परिमाणवाण
होनेसे प्रादेशमात्र है ।

अन्य शास्त्रामें तो मूर्धासे लेकर
त्रिवुकपर्यन्त प्रतिष्ठित है इसलिये
उसे प्रादेशमात्र कल्पित करते हैं,
किन्तु यहाँ वह इस प्रकार अभिप्रेत
नहीं है, क्योंकि 'उस इस आत्माका
[धुलोक ही मूर्धा है]' इत्यादि
[सार्वआत्म्य-] रूपसे उपसंहार
किया गया है ।

वह प्रत्यगात्मरूपसे अभिविमान
किया जाता है अर्थात् 'मैं' इस
प्रकार जाना जाता है; इसलिये
अभिविमान है, उस इस वैश्वानर

आत्मानं वैश्वानरम्-विश्वान्नरात्-
 ति पुण्यपापानुरूपं गतिं सर्वा-
 मैव ईश्वरो वैश्वानरो विश्वो नर-
 इव वा सर्वात्मत्वात्, विश्वैर्वा
 नरैः प्रत्यगात्मतया प्रविमज्य
 नीयत इति वैश्वानरस्तमेवमुपा-
 स्तेयः, सोऽदन्नन्नादीः सर्वेषु लो-
 केषु ध्रुलोक्तादिषु सर्वेषु भूतेषु
 चराचरेषु सर्वेष्व्वात्मसु शरीरे-
 न्द्रियमनोबुद्धिषु तेषु ह्यात्मक-
 ल्पनाव्यपदेशः प्राणिनाम्, अन्न-
 मत्ति, वैश्वानरवित्सर्वात्मा सन्न-
 मत्ति, न यथाहः पिण्डमा-
 त्रमिमानः सन्नित्यर्थः ॥ १ ॥

आत्माकी—यह सर्वात्मा ईश्वर
 सम्पूर्ण नरोक्तो पुण्य-पापानुरूप
 गतिको ले जाता है इसलिये, अथवा
 सर्वात्मा होनेके कारण विश्व (सर्व)
 नरस्वरूप है इसलिये 'वैश्वानर' है;
 या समस्त नरोद्द्वारा अपने प्रत्यगात्म-
 रूपसे विभक्त करके ले जाया जाता
 है इसलिये 'वैश्वानर' है—उसकी जो
 इस प्रकार उपासना करता है वह अन्न
 भक्षण करता हुआ अन्नादी (अन्न
 खानेवाला) होता है; ध्रुलोक्तादि समस्त
 लोकोंमें, सम्पूर्ण चराचर भूतोंमें तथा
 शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धिरूप
 समस्त आत्माओंमें—क्योंकि इन्हींमें
 प्राणियोंकी आत्मकल्पनाका निर्देश
 किया जाता है—अन्न भक्षण करता
 है। तात्पर्य यह है कि वैश्वानरवेत्ता
 सर्वात्मा होकर अन्न भक्षण करता
 है, अन्नानियोंके समान पिण्डमात्रमें
 अभिमान करके अन्न नहीं खाता ॥ १ ॥

वैश्वानरका साक्षोपाङ्ग स्वरूप

कस्मादेवम् ? यस्मात्— । ऐसा क्यों है ? क्योंकि—

तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुते-
 जाश्चक्षुर्विश्वरूपः प्राणः पृथग्वर्त्मात्मा संदेहो बहुलो
 वस्तिरेव रयिः पृथिव्येव पादावुर एव वेदिलोमानि बर्हि-
 र्हृदयं गार्हपत्यो मनोऽन्वाहार्यपचन आस्यमाहवनीयः ॥ २ ॥

उस इस वैश्वानर आत्माका मस्तक ही सुतेवा (दुन्दुभ्यश्चक्षुर्विश्वरूप (मूर्त्य) है, प्राण पृथग्वात्मा (वायु) है, देहका मयहुल (आकाश) है, वस्ति ही रयि (जल) है, पृथ्वी ही चरण हैं, वक्षःस्थल वेदी है, लोम दर्भ हैं, हृदय गार्हपत्याग्नि है अन्वाहार्यपचन है और मुख आहवनीय है ॥ २ ॥

तस्य ह वै प्रकृतस्यैवंतस्या- । उस इस प्रकृत वैश्वानर आत्म-
त्मनो वैश्वानरस्य मूर्ध्व सुतेजा- का मस्तक ही सुतेवा है,
श्चक्षुर्विश्वरूपः प्राणः पृथग्वात्मा विश्वरूप है, प्राण पृथग्वात्मा
संदेहो बहुलो वस्तिरेव रयिः वायु है, शरीरका मध्यभाग
पृथिव्येव पादाः । अथवा विध्य- है, वस्ति ही रयि है और पृथ्वी
धमेतद्वचनमेवमुपास्य इति । ही चरण हैं । अथवा यह क
विधिके लिये है; अर्थात् इस प्र
उसको उपासना करनी चाहिये

अथ इससे आगे वैश्वानरसे
अथेदानीं वैश्वानरविदो भो- भोजनमें अग्निहोत्रका निधय का
जनेऽग्निहोत्रं संपिपादयिषन्नाह- की इच्छासे राजा कहता है—
एतस्य वैश्वानरस्य भोक्तुर एव वैश्वानर यानी भोक्ताका वक्षःस्थल
वेदिराकारसामान्यात् । लोमानि ही आकारमें समान होनेके कारण
वर्हिर्वेधामिवोरसि लोमान्यास्ती- वेदी है, लोम कुशाएँ हैं क्योंकि वेदीमें बिछे हुए कुशोंके समान
र्णानि दृश्यन्ते । हृदयं गार्हपत्यो वक्षःस्थलपर बिछे हुए दिखायी दे
हृदयाद्वि मनः प्रणीतमिवानन्त- हैं, हृदय गार्हपत्याग्नि है क्योंकि
रीभवत्यतोऽन्वाहार्यपचनोऽग्निर्म- मन हृदयसे ही उत्पन्न-सा होकर
नः । आस्यं मुखमाहवनीय उसका अन्तर्वर्ती होता है, इसीलिये
इवाहवनीयो ह्यतेऽसिघ्नमिति मन अन्वाहार्यपचन अग्नि है तथा
आस्य—मुख आहवनीयाग्निके समान आहवनीय है क्योंकि इसमें
अन्नका हवन होता है ॥ २ ॥

इतिछान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये

अष्टादशसण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥१८॥

एकोनविंश खण्ड

भोजनकी अग्निहोत्रत्वसिद्धिके लिये 'प्राणाय स्वाहा' इस
पहली आहुतिका वर्णन

तद्यद्भक्तं प्रथममागच्छेत्तद्धोमीयस यां प्रथमा-
माहुतिं जुहुयात्तां जुहुयात्प्राणाय स्वाहेति प्राणस्तृप्यति ॥१॥

अतः जो अन्न पहले आवे उसका हवन करना चाहिये, उस
समय वह भोक्ता जो पहली आहुति दे उसे 'प्राणाय स्वाहा' ऐसा
कहकर दे। इस प्रकार प्राण तृप्त होता है ॥ १ ॥

तत्तत्रैवं सति यद्भक्तं भोजन-
काल आगच्छेद्भोजनार्थम्, तद्धो-
मीयं तद्धोतव्यम्, अग्निहोत्रसंपन्मा-
त्रस्य विवक्षितत्वाच्चाग्निहोत्राद्दे-
तिकर्तव्यताप्राप्तिरिह; स भोक्ता
यां प्रथमामाहुतिं जुहुयात्तां कथं
जुहुयात्? इत्याह—प्राणाय स्वाहे-
त्यनेन मन्त्रेणाहुतिशब्दादवदा-
नप्रमाणमन्नं प्रक्षिपेदित्यर्थः।
तेन प्राणस्तृप्यति ॥ १ ॥

अतः ऐसा होनेके कारण
भोजनके समय जो भोक्त (अन्न)
आवे उससे हवन करना चाहिये।
यहाँ अग्निहोत्रकी कल्पनामात्र
विवक्षित है इसलिये अग्निहोत्रकी
अन्नभूत इतिकर्तव्यता (सहकारी
साधनों) की प्राप्ति नहीं है। वह
भोक्ता जो पहली आहुति दे उसे
किस प्रकार दे? सो श्रुति
बतलाती है—'प्राणाय स्वाहा'
इस मन्त्रसे, यहाँ 'आहुति' शब्द
होनेके कारण अवदानप्रमाण
(जितना कि आहुतिमें विहित है
उतना) अन्न [मुग्धमें] ढाटे—ऐसा
इसका तात्पर्य है। उससे प्राण
तृप्त होता है ॥ १ ॥

प्राणे तृप्यति चक्षुस्तृप्यति चक्षुषि तृप्यत्यादित्
स्तृप्यत्यादित्ये तृप्यति द्यौस्तृप्यति दिवि तृप्यन्त
यत्किं च द्यौश्चादित्यश्चाधितिष्ठतस्तृप्यति तस्यानु तं
तृप्यति प्रजया पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति ॥ १ ॥

प्राणके तृप्त होनेपर नेत्रेन्द्रिय तृप्त होती है, नेत्रेन्द्रियके तृप्त होनेपर सूर्य तृप्त होता है, सूर्यके तृप्त होनेपर घुलोक तृप्त होता है तथा घुलोक के तृप्त होनेपर जिस किसीपर घुलोक और आदित्य (सामिनामने) अधिष्ठित हैं वह तृप्त होता है और उसकी तृप्ति होनेपर स्वयं भोजन प्रजा, पशु, अन्नाद्य, तेज और ब्रह्मतेजके द्वारा तृप्त होता है ॥ २ ॥

प्राणे तृप्यति चक्षुस्तृप्यति, प्राणके तृप्त होनेपर नेत्रेन्द्रिय तृप्त होती है, इस प्रकार नेत्रेन्द्रिय आदित्य, घुलोक इत्यादि तृप्त होते हैं तथा और भी जिस विमान पर घुलोक और आदित्य सामिनामने अधिष्ठित हैं वह सब तृप्त होता है। तथा उसकी तृप्तिके पश्चात् सर्व भोजन करनेवाला भी तृप्त होता है—यह तो प्रायश्च ही है। परन्तु नहीं, भोजन प्रजादिके द्वारा भी तृप्त होता है। शरीरत्व इति, उक्तवन्तः अथवा प्रकृतमतायाः तत्र 'तेज' । तथा राश्याचारः श्रीः स्वाध्यायः कारण होनेवाला तेजः प्रागन्म्यं वा; ब्रह्मवर्चसं वृत्त- 'ब्रह्मतेज' है ॥ २ ॥

माध्यायनिमित्तं तेजः ॥ २ ॥

इति छान्दोग्योपनिषद् पञ्चमोऽध्यायः

एतेन विद्वान्मन्त्राणां सम्पूर्णम् ॥ ११९ ॥

विंश स्कण्ड

‘ध्यानाय स्वाहा’ इस दूसरी आहुतिका वर्णन

अथ यां द्वितीयां जुहुयाद्ध्यानाय स्वाहेति व्यान-
स्तृप्यति ॥ १ ॥ व्याने तृप्यति श्रोत्रं तृप्यति श्रोत्रे
तृप्यति चन्द्रमास्तृप्यति चन्द्रमसि तृप्यति दिशस्तृप्य-
न्ति दिक्षु तृप्यन्तीषु यत्किं च दिशश्च चन्द्रमाश्चाधि-
तिष्ठन्ति तत्तृप्यति तस्यानु तृप्तिं तृप्यति प्रजया पशु-
भिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति ॥ २ ॥

तत्पश्चात् जो दूसरी आहुति दे उसे ‘ध्यानाय स्वाहा’ ऐसा
कट्टकर देना चाहिये । इससे व्यान तृप्त होता है ॥ १ ॥ व्यानके तृप्त
होनेपर श्रोत्रेन्द्रिय तृप्त होती है, श्रोत्रके तृप्त होनेपर चन्द्रमा तृप्त होता
है, चन्द्रमाके तृप्त होनेपर दिशाएँ तृप्त होती हैं तथा दिशाओंके तृप्त
होनेपर जिस किसीपर चन्द्रमा और दिशाएँ [स्वामिभावसे]
अधिष्ठित हैं वह तृप्त होता है । उसकी तृप्तिके पश्चात् वह भोक्ता प्रजा,
पशु, अन्नाय, तेज और ब्रह्मतेजके द्वारा तृप्त होता है ॥ २ ॥

इति ऋग्वेदोपनिषदि पञ्चमाध्याये
विंशत्यध्यायं सम्पूर्णम् ॥ २० ॥

एकविंश खण्ड

‘अपानाय स्वाहा’ इस तीसरी आहुतिका वर्णन

अथ यां तृतीयां जुहुयात्तां जुहुयादपानाय स्वाहा
हृत्पानस्तृप्यति ॥ १ ॥ अपाने तृप्यति वाक्तृप्यति
वाचि तृप्यन्त्यामग्निस्तृप्यत्यग्नौ तृप्यति पृथिवी तृप्यति
पृथिव्यां तृप्यन्त्यां यत्किं च पृथिवी चाग्निश्चाधितिष्ठतस्तृप्यति
तस्यानुतृप्तिं तृप्यति प्रजया पशुभिरन्नाद्यैः तृप्यति
तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति ॥ २ ॥

फिर जो तीसरी आहुति दे उसे ‘अपानाय स्वाहा’ ऐसा कहकर
देना चाहिये; इससे अपान तृप्त होता है ॥ १ ॥ अपानके तृप्त होनेपर
वाग्निद्रिय तृप्त होती है, वाक्के तृप्त होनेपर अग्नि तृप्त होता है, अग्निके तृप्त होनेपर पृथिवी तृप्त होती है तथा पृथिवीके तृप्त होनेपर
जिस किसीपर पृथिवी और अग्नि [स्वामिनाचसे] अधिष्ठित हैं वह तृप्त
होता है; एवं उसकी तृप्तिके पश्चात् भोक्ता प्रजा, पशु, अन्नाद्य, तेज आदि
ब्रह्मतेजके द्वारा तृप्त होता है ॥ २ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये
एकविंशखण्डमाप्त्यं सम्पूर्णम् ॥२१॥

द्वाविंश खण्ड

‘समानाय स्वाहा’ इस चौथी आहुतिका वर्णन

अथ यां चतुर्थी जुहुयात्तां जुहुयात्समानाय स्वा-
हेति समानस्तृप्यति ॥ १ ॥ समाने तृप्यति मनस्तृप्यति
मनसि तृप्यति पर्जन्यस्तृप्यति पर्जन्ये तृप्यति विद्युत्तृ-
प्यति विद्युति तृप्यन्त्यां यत्किं च विद्युच्च पर्जन्यश्चाधि-
तिष्ठतस्तृप्यति तस्यानु तृप्तिं तृप्यति प्रजया पशुभिर-
न्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति ॥ २ ॥

तदनन्तर जो चौथी आहुति दे उसे ‘समानाय स्वाहा’ ऐसा कहकर
देना चाहिये; इससे समान तृप्त होता है ॥ १ ॥ समानके तृप्त होनेपर
मन तृप्त होता है, मनके तृप्त होनेपर पर्जन्य तृप्त होता है, पर्जन्यके
तृप्त होनेपर विद्युत् तृप्त होती है तथा विद्युत्के तृप्त होनेपर जिस किसी-
के ऊपर विद्युत् और पर्जन्य अधिष्ठित हैं वह तृप्त होता है; एवं उसकी
तृप्तिके अनन्तर भोक्ता प्रजा, पशु, अन्नाद्य, तेज और ब्रह्मतेजके द्वारा
तृप्त होता है ॥ २ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये

द्वाविंशखण्डमाप्त्यं सम्पूर्णम् ॥२२॥

त्रयोविंश खण्ड

‘उदानाय स्वाहा’ इस पाँचवीं आहुतिका वर्णन

अथ यां पञ्चमीं जुहुयात्तां जुहुयादुदानाय स्वाहा
 त्पुदानस्तृप्यति ॥ १ ॥ उदाने तृप्यति त्वक्तृप्यति त्वक्
 तृप्यन्त्यां वायुस्तृप्यति वायौ तृप्यत्याकाशस्तृप्यत्याकाश
 तृप्यति यत्किं च वायुश्चाकाशश्चाधितिष्ठतस्तनृप्यति
 तस्यानु तृप्तिं तृप्यति प्रजया पशुभिरन्नाद्येन तेजसा
 ब्रह्मवर्चसेनेति ॥ २ ॥

फिर जो पाँचवीं आहुति दे उसे ‘उदानाय स्वाहा’ ऐसा कहकर
 देना चाहिये; इससे उदान तृप्त होता है ॥ १ ॥ उदानके तृप्त होनेपर
 त्वक् तृप्त होती है, त्वक्के तृप्त होनेपर वायु तृप्त होता है, वायुके
 तृप्त होनेपर आकाश तृप्त होता है तथा आकाशके तृप्त होनेपर जिन
 किसीपर वायु और आकाश [स्वामिभावसे] अधिष्ठित हैं वह तृप्त होता
 है, और उसकी तृप्तिके पश्चात् स्वयं भोक्ता प्रजा, पशु, अन्नाद्य, तेजः
 और ब्रह्मतेजके द्वारा तृप्त होता है ॥ २ ॥

अथ यां द्वितीयां तृतीयां चतुर्थीं पञ्चमीमिति समानम् ॥ ५ ॥ २०—५ ॥ २३ ॥

‘अथ यां द्वितीयां तृतीयां चतुर्थीं पञ्चमीम्’ इत्यादि श्रुतियोंका अर्थ
 समान है ॥ ५ ॥ २०—५ ॥ २३ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये
 त्रयोविंशखण्डमाप्त्यं सम्पूर्णम् ॥ २३ ॥

चतुर्विंश स्कण्ड

अविद्वान्के हवनका स्वरूप

स य इदमविद्वानग्निहोत्रं जुहोति यथाङ्गारानपोह्य

भस्मनि जुहुयात्तादृक्तत्स्यात् ॥ १ ॥

वह, जो कि इस वैश्वानरविद्याको न जानकर हवन करता है उसका वह हवन ऐसा है, जैसे अङ्गारोंको हटाकर भस्ममें हवन करे ॥ १ ॥

स यः कश्चिदिदं वैश्वानर-
दर्शनं यथोक्तमविद्वान्सग्निहोत्रं
प्रसिद्धं जुहोति, यथाङ्गारानाहुति-
योग्यानपोह्यानाहुतिस्थाने भस्मनि
जुहुयात्, तादृक् तत्फलं तस्य
तदग्निहोत्रहवनं स्याद्वैश्वानर-
विदोऽग्निहोत्रमपेक्ष्येति प्रसिद्धाग्नि-
होत्रनिन्दया वैश्वानरविदोऽग्नि-
होत्रं स्तूयते ॥ १ ॥

वह, जो कोई कि इस उपर्युक्त
वैश्वानर-विद्याको न जाननेवाला
होकर ही लोकप्रसिद्ध अग्निहोत्र
करता है उसका वह हवन वैश्वानरो-
पासकके अग्निहोत्रकी अपेक्षा ऐसा
है अर्थात् इसके सदृश है जैसे कि
आहुतियोग्य अङ्गारोंको हटाकर
कोई आहुति न देनेयोग्य स्थान—
भस्ममें आहुति दे। इस प्रकार प्रसिद्ध
अग्निहोत्रकी निन्दाद्वारा वैश्वानरो-
पासकके अग्निहोत्रकी स्तुति की
जाती है ॥ १ ॥

विद्वान्के हवनका फल

अथैतद्विशिष्टमग्निहोत्रम् ।
कथम् ?

इसलिये भी यह विशिष्ट अग्नि-
होत्र है; किसलिये—

अथ य एतदेवं विद्वानग्निहोत्रं जुहोति तस्य सर्वे
लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्व्वात्मसु हुतं भवति ॥ २ ॥

क्योंकि जो इस (वैश्वानर) को इस प्रकार जाननेवाला पु-
अग्निहोत्र करता है उसका समस्त लोक, सारे भूत, और सारे
आत्माओंमें हवन हो जाता है ॥ २ ॥

<p>अथ य एतदेवं विद्वानग्निहोत्रं जुहोति तस्य यथोक्तवैश्वानर- विज्ञानवतः सर्वेषु लोकेष्वित्याद्यु- क्तार्थम् । हुतमग्नमग्नीत्यनयोरे- कार्यत्वात् ॥ २ ॥</p>	<p>क्योंकि जो इस प्रकार जाननेवाला पुरुष अग्निहोत्र करता है उस उपर्युक्त वैश्वानर विद्यावान् का 'सर्वेषु लोकेषु' इत्यादि शब्दों अर्थ पहले (छा० ५।१८।१) में भाष्यमें) कहा जा चुका है, क्योंकि यहाँ 'हुतम्' और यहाँ 'अग्नि' का अर्थ 'हुतम्' और यहाँ 'अग्नि' का अर्थ है ॥ २ ॥</p>
---	---

किं य—

तथा—

तद्यथेपीकानूलमग्नीं प्रोतं प्रदूयेतैव ॥ १ ॥
पाप्मानः प्रदूयन्ते य एतदेवं विद्वानग्निहोत्रं जुहोति ॥ २ ॥

इस विषयमें यह दृष्टान्त भी है—जिस प्रकार गीँघवा अग्नि
अग्निमें घुसा देनेसे लकड़ों जल जाता है उसी प्रकार जो इस प्रकार
जाननेवाला होकर अग्निहोत्र करता है उसके पाप्मान लगे
हो जाते हैं ॥ ३ ॥

तद्यथेपीकानूलमग्नीं प्रोतं प्रदूयेतैव ॥ १ ॥
पाप्मानः प्रदूयन्ते य एतदेवं विद्वानग्निहोत्रं जुहोति ॥ २ ॥
इस विषयमें यह दृष्टान्त है—जिस प्रकार गीँघवा अग्नि
अग्निमें घुसा देनेसे लकड़ों जल जाता है उसी प्रकार जो इस प्रकार
जाननेवाला होकर अग्निहोत्र करता है उसके पाप्मान लगे
हो जाते हैं ॥ ३ ॥

धिप्रमेवं हास्य विदुषः सर्वात्म-
भूतस्य सर्वाग्रानामचुः सर्वे निर-
वशिष्टाः पाप्मानो धर्माधर्माख्या
अनेकजन्मसञ्चिता इह च
प्राग्ज्ञानोत्पत्तेर्ज्ञानिसहभाविनश्च
प्रदूयन्ते प्रदोषेरन्वर्तमानशरीरा-
रम्भकपाप्मवर्जम्; लक्ष्यं प्रति
मुक्तेषुवत्प्रवृत्तफलत्वाप्तस्य न
दाहः। य एतदेवं विद्वानग्निहोत्रं
जुहोति भुङ्क्ते ॥ ३ ॥

में डालनेपर तुरन्त ही जल जाता है उसी प्रकार सबके अन्तरात्मभूत और समस्त अज्ञोंके भोक्ता इस विद्वान्के अनेकों जन्मोंमें सञ्चित हुए तथा इस जन्ममें ज्ञानोत्पत्तिसे पूर्व और ज्ञानके साथ-साथ होने-वाले धर्माधर्मसंज्ञक समस्त— निःशेष पाप दग्ध हो जाते हैं; केवल, वर्तमान शरीरका आरम्भ करनेवाले पाप रह जाते हैं, क्योंकि लक्ष्यके प्रति छोड़े हुए धाणके समान फल देनेमें प्रवृत्त हो जानेके कारण उनका दाह नहीं हो सकता। जो इस (वैश्वानरदर्शन) को इस प्रकार जाननेवाला होकर हवन करता यानी भोजन करता है [उसे उपर्युक्त फल मिलता है] ॥ ३ ॥

तस्मादु हैवंविद्यद्यपि चण्डालायोच्छिष्टं प्रयच्छे-

दात्मनि हैवास्य तद्वैश्वानरे हुतस्यादिति तदेपम्लोकः ४

अतः यह इस प्रकार जाननेवाला यदि चाण्डालको उच्छिष्ट भी दे तो भी उसका यह अग्नि वैश्वानर आत्मामें ही हुत होगा। इस विषयमें यह मन्त्र है ॥ ४ ॥

स यद्यपि चण्डालायोच्छिष्टा-
नर्हायोच्छिष्टं प्रयच्छेदुच्छिष्टं
दद्यात्प्रतिपिदमुच्छिष्टदानं यद्यपि

वह यद्यपि उच्छिष्टदानके
अयोग्य चाण्डालको उच्छिष्ट भी दे
अर्थात् प्रतिपिद उच्छिष्टदान भी

कुर्यादात्मनि हैवास्य च-
 ण्डालदेहस्थे वैश्वानरे तद्धृतं
 स्यान्नाधर्मनिमिचमिति त्रिधाभेव
 स्तौति । तदेतस्मिन्स्तुत्यर्थे श्लोको
 मन्त्रोऽप्येष भवति ॥ ४ ॥

करे तो भी वह चाण्डालके देह
 स्थित वैश्वानर आत्माने ही
 होगा; अधर्मका हेतु नहीं होगा
 ऐसा कहकर श्रुति विषाकी हो
 करती है । उस इस स्तुतिके लिए
 यह श्लोक यानी मन्त्र भी है ॥ ४ ॥

यथेह क्षुधिता बाला मातरं पर्युपासत एव सर्वान्
 भूतान्यग्निहोत्रमुपासत इत्यग्निहोत्रमुपासत इति ॥ ५ ॥

जिस प्रकार इस लोकमें भूखे बालक सब प्रकार माता की उपासना
 करते हैं उसी प्रकार सम्पूर्ण प्राणी अग्निहोत्रकी उपासना करते हैं
 अग्निहोत्रकी उपासना करते हैं ॥ ५ ॥

यथेह लोके क्षुधिता पुंसु क्षि-
 ता बाला मातरं पर्युपासने कदा
 नो माताम्रं प्रयच्छतीति, एवं सर्वा-
 णि भूतान्यग्नादान्येवंविदोऽग्नि-
 होत्रं भोजनमुपासने कदा न्यमो
 मोक्षयन् इति; जगन्मयं विद्वद्भो-
 जनेन कृतं भवतीत्यर्थः । द्विरु-
 न्निगम्यायपरिममाप्सव्या ॥ ५ ॥

जिस प्रकार इस लोकमें
 क्षुधित—भूखे बालक सब प्रकार
 माताकी उपासना (प्रतीक्षा) करते
 हैं कि माता हमें कब अन्न देगी
 उसी प्रकार अन्नमशुण करनेवाले
 समस्त प्राणी इस प्रकार माता
 वादेके अग्निहोत्र अर्थात् भोजन
 उपासना करते हैं कि यह भोजन
 भोजन करेगा, क्योंकि विद्वान्
 भोजन करनेसे सारा जगत्
 होता है—यह हमका तात्पर्य है
 यहाँ जो द्विरुक्ति है वह अन्तर्यामि
 समानिके द्विदे है ॥ ५ ॥

इति छान्दोग्योपनिषद् पञ्चमाध्याये

अनुविंशत्यध्यायं समाप्तम् ॥ ५४ ॥

इति छान्दोग्योपनिषद् पञ्चमाध्याये
 अनुविंशत्यध्यायं समाप्तम् ॥ ५४ ॥

अन्तर्यामिः भवति ॥ ५ ॥

ब्रह्म संहिता

प्रथम स्कन्ध

आरुणिका अपने पुत्र श्वेतकेतुकं प्रति उपदेश

श्वेतकेतुर्हार्णेय आसेत्याद्य-

पूर्वतः संबन्ध-
प्रदर्शनम् ध्यायसंबन्धः—'सर्वं
खल्विदं ब्रह्म त-

ज्जलान्, इत्युक्तम्, कथं तस्माज्जग-

दिदं जायते तस्मिन्नेव च लीय-

तेऽनिति च तेनैवेत्येतद्रक्तव्यम् ।

अनन्तरं चैकस्मिन्नुक्ते विदुषि

सर्वं जगत्तृप्तं भवतीत्युक्तम्, तदे-

कत्ये सत्यात्मनः सर्वभूतस्यस्य

उपपद्यते नात्मभेदे । कथं च तदे-

कत्वमिति तदर्थोऽयं षष्ठोऽध्याय

आरम्भते । पितापुत्राख्यायिका

विद्यायाः सारिष्ठत्वप्रदर्शनार्था ।

'श्वेतकेतुर्हार्णेय आस' इत्यादि
अध्यायका सम्बन्ध इस प्रकार है—

ऊपर यह कहा जा चुका है कि
'यह सब निश्चय ब्रह्म ही है तथा
उसीसे उत्पन्न हुआ है, उसीमें लीन
होनेवाला है और उसीमें वेश कर
रहा है' । अब यह बतलाना है कि
यह जगत् किस प्रकार उससे
उत्पन्न होता है, कैसे उसीमें लीन
होता है और किस तरह उसीके
द्वारा वेश कर रहा है ! अभी-अभी
यह बतलाया गया है कि एक
विद्वान्के भोजन करनेपर सारा
संसार तृप्त हो जाता है । ऐसा
सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित आत्माका
एकत्व होनेपर ही हो सकता है,
आत्माका भेद होनेपर नहीं हो
सकता । उसका एकत्व किस प्रकार
है ! इसीके लिये यह छठा अध्याय
आरम्भ किया जाता है । यहाँ जो
पिता और पुत्रकी आख्यायिका है
वह इस विद्याका सारतमत्व प्रदर्शित
करनेके लिये है ।

श्वेतकेतुर्हारुणेय आस त॒ह पि॒तोवाच॑ श्वेतके॒
वस॑ ब्रह्मचर्यम् । न वै सोम्यास्मत्कुलीनोऽनू॒च
ब्रह्मबन्धुरिव भवतीति ॥ १ ॥

अरुणका सुप्रसिद्ध पौत्र श्वेतकेतु या; उससे पिताने कहा—
श्वेतकेतो ! तू ब्रह्मचर्यशास कर; क्योंकि हे सोम्य ! हमारे कुलमें उत्पन्न
हुआ कोई भी पुरुष अध्ययन न करके ब्रह्मबन्धु-सा नहीं होता' ॥१॥

श्वेतकेतुरिति नामतो हेत्येति-
ह्यर्थः । आरुणेयोऽरुणस्य पौत्र
आस बभूव । तं पुत्रं हारुणिः
पिता योग्यं विद्याभाजनं मन्वा-
नस्तस्योपनयनकालात्ययं च
पश्यन्नुवाच—हे श्वेतकेतोऽनुरूपं
गुरुं कुलस्य नो गत्वा वस ब्रह्म-
चर्यम् । न चैतद्युक्तं यदस्मत्कु-
लीनो हे सोम्याननूच्यानधीत्य
ब्रह्मबन्धुरिव भवतीति ब्राह्मणान्
बन्धून्व्यपदिशति न स्वयं
ब्राह्मणवृत्त इति ॥ १ ॥

‘श्वेतकेतु’ ऐसे नामवाला, यह निपात ऐतिह्यका द्योतक ।
आरुणेय—अरुणका पौत्र या ।
पुत्रसे पिता आरुणिने, उसे योग्य-
विद्याका पात्र जानकर और उसमें
उपनयनसंस्कारके समयका अति-
क्रम होता देखकर, कहा—
श्वेतकेतो ! तू हमारे कुलके अनुरूप
गुरुके पास जाकर ब्रह्मचर्यशास
कर । हे सोम्य ! यह उचित नहीं
है कि हमारे कुलमें उत्पन्न हुआ
कोई अध्ययन न करके ब्रह्मबन्धु
सा हो जाय ।’ जो ब्राह्मणोंके
अपना बन्धु बतलाता है किन्तु स्वयं
ब्राह्मणोंका आचरण नहीं करता
उसे ब्रह्मबन्धु कहते हैं ॥ १ ॥

तस्यातः प्रवासोऽनुधीयते । यस्य प्रसंगसे ऐसा अनुमान होता है कि उसका पिता घरसे बाहर पितुः । येन स्वयं गुणवान्सन्पुत्रं जानेवाला है, इसीसे गुणवान् होनेपर भी वह स्वयं पुत्रका उपनयन नोपनेष्यति । नहीं करेगा ।

स ह द्वादशवर्ष उपेत्य चतुर्विंशतिवर्षः सर्वान् वेदानधीत्य महामना अनूचानमानी स्तब्ध एयाय । तं ह पितोवाच श्वेतकेतो यन्नु सोम्येदं महामना अनूचानमानी स्तब्धोऽस्युत तमादेशमप्राक्ष्यः ॥ २ ॥

यह श्वेतकेतु बारह वर्षकी अवस्थामें उपनयन करा चौबीस वर्षका होनेपर सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययनकर अपनेको बड़ा बुद्धिमान् और व्याख्यान करनेवाला मानते हुए अनभ्रभावसे घर लौटा । उससे पिताने कहा—‘हे सौम्य ! तू जो ऐसा महामना, पण्डितमग्न्य और अविनीत है सो क्या तने यह आदेश पूछा है ! ॥ २ ॥

स पिप्रोक्तः श्वेतकेतुर्द्वादशवर्षः सन्नुपेत्याचार्य यावच्चतुर्विंशतिवर्षो बभूव, तावत्सर्वान् वेदाधतुरोऽप्यधीत्य तदर्थं च पुद्गला महामना मदहम्भीरं मनो यस्यासममात्मानमन्यैर्मन्यमानं मनो यस्य मोऽयं महामना अनूचानमान्यनूचानमात्मानं मन्यत श्वेतं ग्रीलो यं मोऽनूचानमानी स्तब्धोऽप्युत-प्रभाव एयाय गृहम् ।

पितাকে कहनेपर यह श्वेतकेतु बारह वर्षकी अवस्थामें गुरुके समीप जा जबतक कि चौबीस वर्षका हुआ तबतक सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन कर और उनका वर्ष समझकर महामना—जिसका मन महान् अर्थात् गम्भीर हो यानी जिसका मन अपनेको दूसरोंके समान न समझने-वाला हो उसे महामना कहते हैं, अनूचानमानी—अपनेको बड़ा प्रशंसा माननेवाला अर्थात् जो ऐसे स्वभाववाला हो उसे अनूचानमानी कहते हैं, स्तब्ध—

तमेवंभूतं हात्मनोज्जनुरूप- उस अपने पुत्रको इसप्र-
 शीलं स्तब्धं मानिनं पुत्रं दृष्ट्वा । अर्थात् अपनेसे विपरीत स्वभाव
 पितोवाच सद्वर्मावतारचिकी- अनम्र और माना हुआ द-
 र्पया । श्वेतकेतो यन्निन्दं महा- उसमें सदर्मकी प्रवृत्ति क-
 मना अनूचानमानी स्तब्धश्चासि । इच्छासे पिताने कहा—'हे
 कस्तेऽतिशयः प्राप्त उपाध्या- केतो ! तू जो ऐसा महा-
 यात् ? उतापि तमादेशमादिश्यत अनूचानमानी और स्तब्ध हो-
 इत्यादेशः केवलशास्त्राचार्योप- सो तुझे अपने उपाध्यायसे ऐसी
 देशगम्यमित्येतत्, येन वा परं विशेषता प्राप्त हो गयी है !
 ब्रह्मादिश्यते स आदेशस्तमप्रा- तूने वह आदेश पूछा है—कि-
 ष्यः पृष्टवानस्याचार्यम् ॥ २ ॥ उपदेश किया जाता है उसे क-
 कहते हैं; इससे यह सिद्ध होता
 कि ब्रह्म केवल शास्त्र और पु-
 उपदेशसे ही होय है । अ-
 जिसके द्वारा परमज्ञका उप-
 किया जाय उसे आदेश कहते हैं।
 सो क्या तूने 'वह आचार्य'
 पूछा है—॥ २ ॥

तमादेशं विशिनष्टि—

उस आदेशको श्रुति विशेष
 रूपसे स्पष्ट करती है—

येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति
 कथं नु भगवः स आदेशो भवतीति ॥ ३ ॥

'जिसके द्वारा अश्रुत श्रुत हो जाता है, अमत मत हो जाता है और
 अविज्ञात विज्ञातरूपसे ज्ञात हो जाता है ।' [यह सुनकर श्वेतकेतो
 पूछा—] 'भगवन् ! वह आदेश कैसा है ?' ॥ ३ ॥

आरुणि और श्वेतकेतु

पृ० ५५२

येनादेशेन श्रुतेनाश्रुतमप्यन्य-
 च्छ्रुतं भवत्यमतं मतमतरिक्तं
 तर्कितं भवत्यविज्ञातं विज्ञातम-
 निश्चितं निश्चितं भवतीति । स-
 र्चानपि वेदानधीत्य सर्वं चान्य-
 द्वेधमधिगम्याप्यकृतार्थ एव
 भवति यावदात्मतत्त्वं न जाना-
 तीत्याख्यायिकातोऽवगम्यते ।
 तदेतदश्रुतं श्रुत्वाह कथं न्वेतद-
 प्रसिद्धमन्यविज्ञानेनान्यद्विज्ञातं
 भवतीत्येवं मन्वानः पृच्छति कथं
 तु केन प्रकारेण हे भगवः स
 आदेशो भवतीति ॥ ३ ॥

‘जिस आदेशके द्वारा अन्य
 बिना सुना हुआ भी सुना हुआ हो
 जाता है, अमत अर्थात् बिना
 विचार किया हुआ मत—विचारा
 हुआ हो जाता है और अविज्ञात—
 अनिश्चित विज्ञात—निश्चित हो
 जाता है ।’ इस आख्यायिकासे
 यह जाना जाता है कि समस्त
 वेदोंका अध्ययन और अन्य सम्पूर्ण
 ज्ञेय पदार्थोंका ज्ञान प्राप्त करने-
 पर भी जबतक पुरुष आत्मतत्त्व-
 को नहीं जानता तबतक अकृतार्थ
 ही रहता है । इस विचित्र
 प्रश्नको सुनकर श्वेतकेतुने, यह
 सोचते हुए कि यह अप्रसिद्ध बात
 कैसे हो सकती है कि अन्य वस्तुके
 ज्ञानसे अन्य समस्त पदार्थोंका भी
 ज्ञान हो जाय, कहा—‘हे भगवन् !
 वह आदेश कैसा—किस प्रकारका
 है ?’ ॥ ३ ॥

यथा स आदेशो भवति
 तच्छृणु—

पिता—वह आदेश जिस प्रकार
 है सो सुन—

यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातं
 स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् ॥ ४ ॥

पर ही अवलम्बित है। कौन ? नाम-
 स्वार्थे धेय विकार—‘नामधेय’ पदमें नाम
 शब्दसे स्वार्थमें ‘धेय’ प्रत्यय हुआ है।
 वस्तुतः विकार नामकी कोई वस्तु
 नाम नहीं है, यह तो केवल धाणोपर
 अवलम्बित नाममात्र ही है। सत्य
 ॥४॥ वस्तु तो एकमात्र मृत्तिका ही है ॥४॥

लोहमणिना सर्वं लोहमयं विज्ञा-
 ते नामधेयं लोहमित्येव सत्यम्

५॥ एक लोहमणिका ज्ञान होनेपर सम्पूर्ण
 ज्ञान छिपे जाते हैं, क्योंकि विकार धाणीपर
 केवल सुवर्ण ही है ॥ ५ ॥

हे सोम्य ! किस प्रकार एक
 लोहमणि—सुवर्णपिण्डके द्वारा
 अन्य फटक, मुकुट एवं केयरादि
 विज्ञातं सारा विकारजात ज्ञान छिपा जाता
 है। ‘वाचाग्मणम्’ इत्यादि शब्दोंका
 अर्थ पूर्ववत् है ॥ ५ ॥

नखनिकृन्तनेन सर्वं कार्णायसं
 विकारो नामधेयं कृष्णायसमि-
 स आदेशो भवतीति ॥ ६ ॥

‘हे सोम्य ! जिस प्रकार एक नखकृन्तन (नहन्ना) के सम्पूर्ण लोहेके पदार्थ जान लिये जाते हैं, क्योंकि विकार अवलम्बित केवल नाममात्र है सत्य केवल लोहा ही है; हे सोम्य ही यह आदेश भी है’ ॥ ६ ॥

यथा सोम्यैकेन नखनिकृन्त- ‘हे सोम्य ! जिस प्र
नेनोपलक्षितेन कृष्णायसंपिण्डे- नखकृन्तनसे अर्थात् उससे व
नेत्यर्थः, सर्व कार्पायसं कृ- लोहपिण्डसे सम्पूर्ण कार्पा
ष्णायसविकारजातं विशातं लोहेका विकारसमूह जान
स्यात् ; समानमन्यत् । अनेक- जाता है । शेष सब पूर्ववत् है
दृष्टान्तोपादानं दार्ष्टान्तिकानेक- जो अनेक दृष्टान्त लिये लिये
भेदानुगमार्थं दृढप्रतीत्यर्थं च, दृढ प्रतीति करानेके लिये है
एवं सोम्य स आदेशो यो सोम्य ! ऐसा ही यह आदेश
मयोक्तो भवति ॥ ६ ॥ कि सीने कहा है’ ॥ ६ ॥

इत्युक्तवति पितर्यहितरः— पिताके इस प्रकार कह
| दूसरा (श्वेतकेतु) बोला—

न वै नूनं भगवन्तस्त एतदवेदिपुर्यद्ध्येतदवेदिप्य-
कथं मे नावक्ष्यन्निति भगवाँस्त्वेव मे तद्वीक्ष्य
तथा सोम्येति होवाच ॥ ७ ॥

‘निश्चय ही वे मेरे पूज्य गुरुदेव इसे नहीं जानते थे । यदि जानते तो मुझसे क्यों न कहते । अब आप ही मुझे वह बतलाइये । तब पिताने कहा—‘अच्छा, सोम्य ! बतलाता हूँ’ ॥ ७ ॥

न वै नूनं भगवन्तः पूजा-
वन्तो गुरवो मम ये त एतद्वद्भ-
वदुक्तं वस्तु नावेदिपुन विज्ञात-
वन्तो नूनम् । यद्यदि ह्यवेदि-
ष्यन्विदितवन्त एतद्वस्तु कथं मे
गुणवते भक्तायालुगताय नाव-
क्ष्यभोक्तवन्तस्तेनाहं मन्ये न
विदितवन्त इति । अवाच्यमपि
गुरोर्न्यग्भावमवादीत्पुनर्गुरुकुलं
प्रति प्रेषणमयात् । अतो भगवां-
स्त्वेव मे मह्यं तद्वस्तु येन सर्व-
ज्ञत्वं ज्ञातेन मे स्यात्तद्वन्वीतु
कथयत्वित्युक्तः पितोवाच तथा-
स्तु सोम्येति ॥ ७ ॥

निश्चय ही, मेरे जो पूज्य गुरुदेव
ये वे आपकी कही हुई इस बातको
नहीं जानते थे । यदि वे जानते
अर्थात् उन्हें इस बातका पता होता
तो मुझ गुणवान् मत्त एवं अपने
अनुगत शिष्यके प्रति क्यों न
कहते । इससे मैं समझता हूँ उन्हें
इसका पता नहीं था । कहने
योग्य न होनेपर भी उसने फिर
गुरुकुलको भेजे जानेके भयसे गुरुका
लघुत्व कह डाला । अतः अब
आप ही मेरे प्रति उस वस्तुका
वर्णन कीजिये जिसका ज्ञान होनेपर
मुझे सर्वज्ञत्व प्राप्त हो जाय । इस
प्रकार वहे जानेपर पिताने कहा—
'सोम्य । अच्छा, ऐसा ही हो' ॥ ७ ॥

इतिष्ठाद्भोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये

प्रथमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १ ॥

‘हे सोम्य ! जिस प्रकार एक नखकृन्तन (नहना) के सम्पूर्ण लोहेके पदार्थ जान लिये जाते हैं, क्योंकि विकार अवलम्बित केवल नाममात्र ही सत्य केवल लोहा ही है; हे सोम्य ! ही यह आदेश भी है’ ॥ ६ ॥

यथा सोम्यैकेन नखनिकृन्त- ‘हे सोम्य ! जिस प्रकार
नेनोपलक्षितेन कृष्णायसंविण्डे- नखकृन्तनसे अर्थात् उससे उपर
नेत्यर्थः, सर्व कार्पायसं कृ- लोहपिण्डसे सम्पूर्ण कार्पायस
ष्णायसविकारजातं विशातं लोहेका विकारसमूह जान
स्यात्; समानमन्यत् । अनेक- जाता है । शेष सब पूर्ववत् है ।
दृष्टान्तोपादानं दार्ष्टान्तिकानेक- जो अनेक दृष्टान्त लिये गये
भेदानुगमार्थं दृढप्रतीत्यर्थं च, दार्ष्टान्तिके अनेक भेदोंका बोध
एवं सोम्य स आदेशो यो दृढ प्रतीति करानेके लिये है—
मयोक्तो भवति ॥६॥ सोम्य ! ऐसा ही वह आदेश है
कि बीने कहा है’ ॥ ६ ॥

इत्युक्तवति पितर्याहितरः— पितरके इस प्रकार कहने
| दूसरा (श्वेतकेतु) बोला—

न वै नूनं भगवन्तस्त एतदवेदिपुर्यद्ध्येतदवेदिष्य
कथं मे नावक्ष्यन्निति भगवा०स्त्वेव मे तद्वीत्वि
तथा सोम्येति होवाच ॥ ७ ॥

‘निश्चय ही वे मेरे पूज्य गुरुदेव इसे नहीं जानते थे । यदि जानते तो मुझसे क्यों न कहते । अब आप ही मुझे वह बतलाइये ।
पितरने कहा—‘अच्छा, सोम्य ! बतलाता हूँ’ ॥ ७ ॥

न वै नूनं भगवन्तः पूजा-
वन्तो गुरवो मम ये त एतद्यद्भ-
वदुक्तं यस्तु नावेदिपुर्न विज्ञात-
वन्तो नूनम् । यद्यदि ह्यवेदि-
ष्वन्विदितवन्त एतद्वस्तु कथं मे
गुणवते भक्तायानुगताय नाव-
क्ष्यसोक्तवन्तस्तेनाहं मन्ये न
विदितवन्त इति । अवाच्यमपि
गुरोर्न्यग्मावमवादीत्पुनर्गुरुकुलं
प्रति प्रेषणमयात् । अतो भगवां-
स्त्वेव मे मह्यं तद्वस्तु येन सर्व-
ज्ञत्वं ज्ञातेन मे स्यात्तद्ब्रवीतु
कथयत्वित्युक्तः पितोवाच तथा-
स्तु सोम्येति ॥ ७ ॥

निश्चय ही, मेरे जो पूज्य गुरुदेव
ये वे आपकी कही हुई इस बातको
नहीं जानते थे । यदि वे जानते
अर्थात् उन्हें इस बातका पता होता
तो मुझ गुणवान् मत्त एवं अपने
अनुगत शिष्यके प्रति क्यों न
कहते । इससे मैं समझता हूँ उन्हें
इसका पता नहीं था । कहने
योग्य न होनेपर भी उसने फिर
गुरुकुलको भेजे जानेके भयसे गुरुका
लघुत्व कह डाला । अतः अब
आप ही मेरे प्रति उस वस्तुका
वर्णन कीजिये जिसका ज्ञान होनेपर
मुझे सर्वज्ञत्व प्राप्त हो जाय । इन
प्रकार कहे जानेपर पिताने कहा—
'सोम्य ! अच्छा, ऐसा ही हो'

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि

षष्ठाध्याये

प्रथमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥

।
६
ही
कार
स्तुकी
है अर्थात्
के सुश्रुतिमें
उसी प्रकार
था—ऐसा

द्वितीय स्कण्ड

अन्य पक्षके सण्डनपूर्वक जगत्की सद्रूपताका समर्थन

सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् । त

आहुरसदेवेदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयं तस्माद

सज्जायत ॥ १ ॥

हे सोम्य ! आरम्भमें यह एकमात्र अद्वितीय सत् ही था । उस विषयमें किन्हींने ऐसा भी कहा है कि आरम्भमें यह एकमात्र असत् ही था । उस असत्से सत्की उत्पत्ति होती है ॥ १ ॥

सदेव सदित्यस्तितामात्रं वस्तु 'सदेव'—'सत्' यह अविनाशक मात्र वस्तुका बोधक है, जो सम्पूर्ण वेदान्तोंसे सूक्ष्म, निर्विकार, निरवयवं विज्ञानं यदवगम्यते सर्वगत, एक, निरञ्जन, निरवयव और विज्ञानस्वरूप जानी जाती है । सर्ववेदान्तेभ्यः । एवशब्दो- 'एव' शब्द निश्चयार्थक है । स्वधारणार्थः । किं तदवधियत किस्त वस्तुका निश्चय किया जा है—सो [आरुणि] बतलाता है—इत्याह—इदं जगन्नामरूपक्रिया- यह जो नामरूप एवं क्रियायुक्त वद्विकृतमुपलभ्यते यच्चत्सदेवा- विकारी जगत् दिखायी देता 'सत्' ही था—इस प्रकार 'आसीत्' (या) शब्दसे 'सत्' शब्द सम्बन्ध है ।

कदा सदेवेदमासीदित्युच्यते ? शंका—यह किस समय सत् था—ऐसा कहा जाता है !

अग्रे जगतः प्रागुत्पत्तेः ।

समाधान—आगे अर्थात् जगत्की उत्पत्तिके पूर्व ।

किं नैदानीमिदं सधेनाग्र
आसीदिति विशेष्यते ?

शंका—तो क्या इस समय यह सत् नहीं है जो 'आरम्भमें था' इस प्रकार विशेषण दिया गया है ?

न ।

समाधान—नहीं, ऐसी बात नहीं है।

कथं तर्हि विशेषणम् ?

शंका—तो फिर यह विशेषण क्यों दिया गया है ?

इदानीमपीदं सधेयं किं तु

समाधान—इस समय भी यह सत् ही है; किन्तु नामरूप विशेषण-युक्त तथा इदं शब्द और इदं बुद्धि-का विषय होनेके कारण 'इदम्' (यह) इस प्रकार भी निर्देश किया जाता है ।

नामरूपविशेषणव-
दिदंशब्दबुद्धि-
विषयं चेतीदं च

किन्तु उत्पत्तिके पूर्व आरम्भमें केवल सत्शब्द और सद्बुद्धि ही विषय होनेके कारण 'यह पहले सत् ही था' इस प्रकार निश्चय किया जाता है । सुषुप्तकालके समान उत्पत्तिसे पूर्व यह नामयुक्त अथवा रूपयुक्त है इस प्रकार वस्तुतः ग्रहण नहीं किया जा सकता । विसृष्ट प्रकार सेनेमे उठा हुआ पुरुष वस्तुतः सत्तामात्र ही अनुभव करता है अर्थात् केवल इतना जानता है कि सुषुप्तिमें केवल सत्ता ही उत्ती प्रकर उत्पत्तिमें पूर्व सत् या—ऐसा इसका अभिप्राय है ।

भवति । प्रागुत्पत्तेस्त्यग्रे केवल-

मच्छब्दबुद्धिमात्रगम्यमेवेति

सदपेदमग्र आसीदित्यवधारणे ।

न हि प्रागुत्पत्तेर्नामवद्रूपवद्दे-

मिति प्रदीतं शक्यं वस्तु सुषुप्त-

काल इव । यथा सुषुप्तादुत्थितः

मग्नमात्रमवगच्छति सुषुप्ते म-

न्मात्रमेव केवलं वस्त्विति तथा

प्रागुत्पत्तेरित्यभिप्रायः ।

यथेदमुच्यते लोके पूर्वाह्ने
घटादि सिसृक्षुणा कुलालेन
मृत्पिण्डं प्रसारितमुपलभ्य
ग्रामान्तरं गत्वा प्रत्यागतोऽपराह्ने
तत्रैव घटशरावाधनेकभेदमिन्नं
कार्यमुपलभ्य मृदेवेदं घटशरावादि
केवलं पूर्वाह्ण आसीदिति
तथेहाप्युच्यते सदेवेदमग्र आसी-
दिति । एकमेवेति, स्वकार्य-
पतितमन्यभास्तीत्येकमेवेत्युच्य-
ते । अद्वितीयमिति, मृदयतिरे-
केण; मृदो यथान्यद्वघटाद्याका-
रेण परिणमयित्कुलालादिनिमि-
त्तकारणं दृष्टं तथा सद्रयतिरेकेण
सतः सहकारिकारणं द्वितीयं
वस्त्वन्तरं प्राप्तं प्रतिपिध्यतेऽद्वि-
तीयमिति, नास्य द्वितीयं वस्त्व-
न्तरं विद्यत इत्यद्वितीयम् ।

जिस प्रकार लोकमें
बनानेकी इच्छावाले कुम्हार
पूर्वाह्नमें मृत्तिकाके पिण्डको घट
हुआ देखकर कोई पुरुष कितना
ग्राममें जाकर मध्याह्नोत्तर
लौटेनेपर उसी स्थानमें घट-
आदि अनेकों भेदोंवाले मृत्ति
कार्यको देखकर यह कहता
कि पूर्वाह्नमें ये घट-शरावादि
मृत्तिका ही थे उसी प्रकार यह
‘यह आरम्भमें केवल सत् ही
ऐसा कहा जाता है । यह एक
था; अर्थात् अपने कार्यवर्गमें प
कोई दूसरा नहीं था, इसलिये
ही था’ ऐसा कहा जाता
और अद्वितीय था; मृत्तिका
अतिरिक्त [दूसरी वस्तु नहीं थी]
जिस प्रकार मृत्तिकाको घट
आकारमें परिणत करनेवाला कुम्हार
आदि निमित्तकारण देखा जाता
उसी प्रकार सत्से भिन्न सत्
सहकारी कारणरूप कोई अ
पदार्थ प्राप्त होता है; उसका
‘अद्वितीय था’ ऐसा कहकर प्रतिपे
क्रिया जाता है । अर्थात् इस
भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं थी
इसलिये यह अद्वितीय था ।

ननु वैशेषिकपक्षेऽपि सत्सा-
मानाधिकरण्यं सर्वस्योपपद्यते,
द्रव्यगुणादिषु सच्छब्दबुद्ध्यनु-
वृत्तेः; सद्व्युत्पत्त्यं सन्गुणः सत्क-
र्मेत्यादिदर्शनात् ।

सत्यमेवं स्वादिदानीम्, प्रा-
गुत्पत्तेस्तु नैवेदं वैशेषिककल्पिनाम्
कार्यं सदेवासी- समोऽयं मेरु-
प्रदर्शनम्
दित्यभ्युपगम्यते
वैशेषिकैः; प्रागुत्पत्तेः कार्यस्या-
सत्त्वाभ्युपगमात् । न चैकमेवं
सद्वितीयं प्रागुत्पत्तेरिच्छन्ति ।
तस्माद्वैशेषिकपरिकल्पितात्सतो-
ऽन्यत्कारणमिदं सदुच्यते मृदा-
दिदृष्टान्तेभ्यः ।

तच्चत्र हंतसिन्प्रागुत्पत्तेर्वस्तु-
निरूपण एके वैना- वैनाशिकमन्त्र
शिका आहुर्वस्तु
निरूपयन्तोऽसत्सदभावमात्रं प्रा-
गुत्पत्तेरिदं जगदेकमेवाग्रेऽद्विती-
यमासीदिति । सदभावमात्रं हि
प्रागुत्पत्तेस्तत्त्वं कल्पयन्ति

शंका—किन्तु सत्केसाथ सत्त्वा
सामानाधिकरण्य तो वैशेषिक मतमें
भी सम्भव है; क्योंकि द्रव्य एवं
गुण आदिमें सत्-शब्द और सद-
बुद्धिकी अनुवृत्ति होती है; जैसा
कि 'सद् द्रव्यम्' 'सन् गुणः' एवं 'सत्
कर्म' इत्यादि प्रयोगोंमें देखा जाता है ।

समाधान—ठीक है, वर्तमान
कालमें तो ऐसा ही है, किन्तु
उत्पत्तिसे पूर्व यह कार्य सत् ही
था—ऐसा वैशेषिक मतानुसंधियों-
को मान्य नहीं है, क्योंकि उत्पत्तिसे
पूर्व वे कार्यका असत्त्व स्वीकार
करते हैं । उत्पत्तिसे पूर्व एकमात्र
अद्वितीय सत् ही था—ऐसा मानना
उन्हें अभीष्ट नहीं है । अतः मृत्तिका
आदिके दृष्टान्तोंसे यह वैशेषिकोंद्वारा
परिकल्पित सत्की अपेक्षा अन्य
सत् कारण बतलाया जाता है ।

इस विषयमें अर्थात् उत्पत्तिसे
पूर्व वस्तुका निरूपण करनेमें एक
यानी वैनाशिक (बौद्ध) वस्तुका
निरूपण करते हुए कहते हैं—'उत्पत्ति-
से पूर्व आरम्भमें यह जगत् एक
अद्वितीय असत् अर्थात् सत्का
अभावमात्र ही था ।' बौद्धलोग
उत्पत्तिसे पूर्व सत्के अभावमात्रको

बाँझाः । न तु सत्प्रतिद्वन्दि वस्त्व-
न्तरमिच्छन्ति; यथा सचास-
दिति गृध्रमाणं यथाभूतं तद्विप-
रीतं तत्त्वं भवतीति नैयायिकाः ।

ननु सदभावमात्रं प्रागुत्पत्ते-
वैनाशिकमत- श्रद्धेदभिप्रेतं वैना-
समीक्षणम् शिकैः, कथं प्रागु-
त्पत्तेरिदमासीदसदेकमेवाद्वितीयं
चेति कालसंबन्धः संख्यासंब-
न्धोऽद्वितीयत्वं चोच्यते तैः ।

चाटं न युक्तं तेषां भावाभाव-
मात्रमभ्युपगच्छताम् । असत्त्व-
मात्रमभ्युपगमोऽप्ययुक्त एव,
अभ्युपगन्तुरनभ्युपगमानुपपत्तेः ।
इदानीमभ्युपगन्ताभ्युपगम्यते न
प्रागुत्पत्तेरिति चेत् ? न; प्रागु-
त्पत्तेः सदभावस्य प्रमाणाभा-
वात् । प्रागुत्पत्तेरसदेवेतिकल्प-
नानुपपत्तिः ।

ही तत्त्व मानते हैं । वे स-
विरोधिनी कोई अन्य वस्तु
मानते; जैसा कि नैयायिकों
है कि गृहीत होनेवाली व-
स्तु और उससे विपरीत त-
कमशः 'सत्' और 'असत्' ।

शंका—यदि वैनाशिक उप-
पूर्व सत्का अभावमात्र ही
हैं तो 'उत्पत्तिसे पूर्व यह ए-
अद्वितीय असत् ही या' ऐसा
कर वे उसका कालसम्बन्ध, सं-
सम्बन्ध और अद्वितीयत्व
निरूपण करते हैं ?

समाधान—ठीक है, स-
असत्तामात्र माननेवाले उन लोगों
ऐसा कहना उचित नहीं है ।
सिवा उनका असत्तामात्र म-
भी अनुचित ही है; क्योंकि जो
माननेवाला है उसका न मा-
सम्भव नहीं है । यदि कहो कि
समय तो माननेवाला माना ही
है उत्पत्तिसे पूर्व ही नहीं माना जा-
तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि
इस प्रकार उत्पत्तिसे पूर्व स-
अभावको सिद्ध करनेवाला कोई प्र-
नहीं रहता, और फिर 'उत्पत्तिसे
असत् ही या' ऐसी कल्पना ही
सम्भव नहीं होता ।

ननु कथं वस्तुवाक्यतेः शब्दार्थ-
त्वेऽसदेकमेवाद्वितीयमिति पदार्थ-
वाक्यार्थोपपत्तिः, तदनुपपत्तौ
चेदं वाक्यमप्रमाणं प्रसज्येतेति
चेत् ?

नैष दोषः, सद्ग्रहणनिवृ-
त्तिरिति चेत् सत्त्वाद्वाक्यस्य ।
दोषनिराकरणम् सदित्ययं तावच्छ-
ब्दः सदाकृतिवाचकः । एकमे-
वाद्वितीयमित्येतौ च सच्छब्देन
समानाधिकरणाः, तथेदमासी-
दिति च । तत्र नञ् सद्वाक्ये प्रयुक्तः
सद्वाक्यमेवावलम्ब्य सद्वाक्यार्थ-
विषयां बुद्धिं सदेकमेवाद्वितीयमि-
दमासीदित्येवंलक्षणां ततः सद्वा-
क्यार्थान्निवर्तयत्यश्चारूढ इवाश्वा-
लम्बनोऽयं तदभिमुखविषयान्नि-
वर्तयति तद्वत् । न तु पुनः सद-

मीमांसक-चिन्तु शब्दका अर्थ
तो वस्तुकी आकृति ही होती है;
ऐसी अवस्थामें 'एकमात्र अद्वितीय
असत् ही था' इन पदोंका अथवा
इस वाक्यका अर्थ कैसे ठीक हो
सकता है ? और ठीक न हो सकनेपर
तो यह [श्रुतिका] वाक्य ही
अप्रामाणिक सिद्ध होगा ।

सिद्धान्तः—यहाँ यह दोष नहीं
आता, क्योंकि यह वाक्य केवल
सत्को ग्रहण करनेकी निवृत्ति करने-
मात्रमें ही तात्पर्य रखता है । 'सत्' यह
शब्द तो सत्की आकृतिका वाचक
ही है । 'एकमात्र अद्वितीय' ये दोनों
शब्द 'सत्' शब्दके साथ समानाधि-
करणरूपसे प्रयुक्त हैं । इसी प्रकार
'इदम्' और 'आसीत्' शब्द भी
समानाधिकरण हैं । ऐसी अवस्थामें
सद्-वाक्यमें प्रयोग किया हुआ
'नञ्' सद्-वाक्यको ही आलम्बन
करके 'एकमात्र अद्वितीय सत् ही
था' ऐसी सद्-वाक्यार्थसम्बन्धिनी
बुद्धिको, जिस प्रकार कि घोड़ेपर
चढ़ा हुआ पुरुष घोड़ेका ही आश्रय
लेकर उसे उसके अभिमुख विषयोंसे
पेर देता है उसी प्रकार, सद्-वाक्यके
अर्थसे निवृत्त कर देता है । यह

१. 'असत्' शब्दमें जो 'अ' है उसाको 'नञ्' कहा गया है ।

भावमेवाभिधत्ते । अतः पुरुषस्य सत्के अभावका ही निरूपण करता । अतः पुरुषके विना ग्रहणकी निवृत्तिके लिये ही 'असत् ही था' इत्यादि वाक्य प्रयोग किया गया है । विना ग्रहणको दिखलाकर ही उससे निवृत्ति करना सम्भव है । इस प्रकार असत् आदि वाक्य सार्थक होने का कारण उसका श्रौतत्व और प्रागल्भ्य ही है । अतः इसमें कोई दोष नहीं है । उस सर्वाभावरूप अज्ञान से सत् अर्थात् विद्यमान काय उत्पन्न हुआ । [मूलमें 'सजाय' के स्थानमें 'सत् अजायत' के होना चाहिये था, सो 'जाय' इस क्रियापदमें] अट्का बन्ध वैदिक है ॥ १ ॥

भावाभावादिवाक्यस्य श्रौतत्वं प्रामाण्यं च सिद्धमित्यदोषः । तस्मादसतः सर्वाभावरूपात्सद्विद्यमानं जायत समुत्पन्नम् । अहभावश्छान्दसः ॥१॥

तदेतद्विपरीतग्रहणं महावैनाशिकपक्षं दर्शयित्वा प्रतिषेधति— इस प्रकार यह विपरीतग्रहण महावैनाशिकका पक्ष दिखलाकर अब [आरुणि] उसका प्रतिषेध करता है—

कुतस्तु खलु सोम्यैव स्यादिति होवाच कथमसतः सज्जायेतेति । सत्त्वेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् ॥ २ ॥

'किन्तु हे सोम्य ! ऐसा कैसे हो सकता है, भला असत्से सत् उत्पत्ति कैसे हो सकती है ? अतः हे सोम्य ! आरम्भमें यह एकमेवाद्वितीय सत् ही था' ऐसा [आरुणिने] कहा ॥ २ ॥

कुतस्तु प्रमाणात्खलु हे सो-
 वेनाधिकमत-
 खण्डनम् मयैवं स्यात्, असतः
 सजायेतेत्येवं कुतो
 भवेत्? न कुतश्चित्प्रमाणादेवं संभव-
 तीत्यर्थः । यदपि बीजोपमदं-
 ऽङ्कुरो जायमानो दृष्टोऽभावादेवेति,
 तदप्यभ्युपगमविरुद्धं तेषाम् ।
 कथम् ? ये तावद्बीजावयवा
 बीजसंस्थानविशिष्टास्तेऽङ्कुरेऽप्य-
 नुवर्तन्त एव, न तेषामुपमदोऽङ्क-
 रजन्मनि । यत्पुनर्बीजाकारसं-
 स्थानम्, तद्बीजावयवव्यतिरेकेण
 यस्तुभूतं न वैनाशिकैरभ्युप-
 गम्यते, यदङ्कुरजन्मन्युपमृयेत ।
 अथ तदस्त्यवयवव्यतिरिक्तं
 यस्तुभूतम्, तथा च सत्यभ्युपगम-
 विरोधः ।

अथ संवृत्याभ्युपगतं बीज-
 संस्थानरूपमुपमृद्यत इति चेत् ?

किन्तु हे सोम्य ! ऐसा किस
 प्रमाणसे हो सकता है ? अर्थात्
 असत्से सत् उत्पन्न हो—ऐसा कैसे
 हो सकता है ? तात्पर्य यह है कि
 ऐसा होना किसी भी प्रमाणसे
 सम्भव नहीं है । तथा वे लोग जो
 यह मानते हैं कि बीजका नाश
 होनेपर अभावहीसे अङ्कुर उत्पन्न
 होता देखा गया है वह भी उनके
 ही सिद्धान्तके विरुद्ध है । किस
 प्रकार विरुद्ध है ? बीजके
 आवारसे युक्त जो बीजके अवयव
 हैं उनकी अनुवृत्ति अङ्कुरमें भी
 होती ही है; अङ्कुरके उत्पन्न होने-
 पर उनका नाश नहीं हो जाता ।
 तथा जो बीजाकारका संस्थान है
 उसे तो वैनाशिक भी बीजके अव-
 यवोंसे भिन्न कोई वस्तु नहीं मानते;
 जिसका कि अङ्कुरकी उत्पत्ति होने-
 पर नाश हो । यदि कहो कि बीजा-
 वयवोंसे व्यतिरिक्त वह वास्तविक
 स्वरूपसे है तो यह उनकी ही
 मान्यताके विरुद्ध होगा ।

यदि कहो कि संवृति (लौकिक
 व्यवहार) द्वारा माना गया बीज-
 संस्थानका रूप नष्ट होता है तो यह
 मतलाओ कि यह संवृति क्या

केयं संवृतिर्नाम—किमसावभाव
उत भाव इति ? यद्यभावः, दृष्टा-
न्ताभावः । अथ भावः, तथापि
नाभावादङ्कुरोत्पत्तिः, बीजावयवे-
भ्यो ह्यङ्कुरोत्पत्तिः ।

अवयवा अप्युपसृज्यन्त इति
चेत् ? न; तदवयवेषु तुल्य-
त्वात् । यथा वैनाशिकानां
बीजसंस्थारूपोऽवयवी नास्ति,
तथावयवा अपीति तेषामप्युप-
मर्दानुपपत्तिः । बीजावयवाना-
मपि सूक्ष्मावयवास्तदवयवाना-
मप्यन्ये सूक्ष्मतरावयवा इत्येवं
प्रसङ्गस्यानिवृत्तेः सर्वत्रोपमर्दानु-
पपत्तिः । मद्बुद्धयनुवृत्तेः स-
र्वानिवृत्तिश्चेति सद्वादिनां मत

चीज है ? यह भाव है या अभाव
यदि अभाव है तो [अभावसे मात्र
उत्पत्ति होनेमें] कोई दृष्टान्त नहीं
है । [अतः अभावरूपा संवृति
बीजकी सत्ताकी साधिका नहीं
सकती] और यदि भाव है तो
अभावसे अङ्कुरकी उत्पत्ति हों
सिद्ध नहीं होता, क्योंकि अङ्कुर
उत्पत्ति तो बीजके अवयवोंसे
होती है ।

और यदि ऐसा मानें कि
अवयवोंका भी नाश हो जाता है
तो ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि
यह दोष अवयवोंके समान है
उसके अवयवोंमें भी है । तब
प्रकार वैनाशिकोंके मतमें बीज
संस्थानरूप अवयवी नहीं है उस
प्रकार अवयव भी नहीं है, अतः
उनका नाश होना सम्भव नहीं है ।
बीजावयवोंके भी सूक्ष्म अवयव होने
चाहिये और उन अवयवोंके भी
दूसरे सूक्ष्मतर अवयव होने चाहिये—
इस प्रकार प्रसङ्गकी अनिवृत्ति
(अनवस्था दोष) होनेके कारण
सर्वत्र नाश होना सम्भव नहीं
है । तथा सर्वत्र सद्बुद्धि की अनुवृत्ति
होनेके कारण सत्यकी निवृत्ति
नहीं होगी । इस प्रकार सद्वादि-
की मानी हुई सत्यसे सत्यकी उत्पत्ति

एव सदुत्पत्तिः सेत्स्यति । न
त्वसद्वादिनां दृष्टान्तोऽस्त्यसतः
सदुत्पत्तेः । मृत्पिण्डादुत्पत्ति-
र्दृश्यते सद्वादिनां तद्भावे भावा-
त्तदभावे चाभावात् ।

यद्यभावादेव घट उत्पद्येत
घटार्थिना मृत्पिण्डो नोपादीयेत ।
अभावशब्दबुद्ध्यनुवृत्तिश्च घटादां
प्रसज्येत न त्वेतदस्त्यतो नासतः
सदुत्पत्तिः ।

यदप्याहुर्मृद्वुद्भिर्घटबुद्धेर्नि-
मित्तमिति मृद्वुद्भिर्घटबुद्धेः
कारणमुच्यते, न तु परमार्थत एव
मृद्वुद्भिर्घटो वास्तीति; तदपि मृद्वु-
द्भिर्विद्यमाना विद्यमानाया एव
घटबुद्धेः कारणमिति नासतः
सदुत्पत्तिः ।

ही सिद्ध होगी । असत्से सत्की
उत्पत्ति होनेमें असद्वादियोंके पास
कोई दृष्टान्त भी नहीं है । सद्वादियों-
के मतमें मृत्तिकाके पिण्डसे घटकी
उत्पत्ति होती देखी गयी है; क्योंकि
उसकी सत्ताके रहते हुए घटकी भी
सत्ता है और उसका अभाव होनेपर
घटका भी अभाव हो जाता है ।

यदि अभावसे ही घटकी उत्पत्ति
होती तो घट बनानेकी इच्छावालेको
मृत्तिकाका पिण्ड लेनेकी आव-
श्यकता न होती तथा घटादिमें
'अभाव' शब्द और अभाव-बुद्धिकी
अनुवृत्तिका भी प्रसंग उपस्थित
होता । किन्तु ऐसा है नहीं । इसलिये
असत्से सत्की उत्पत्ति नहीं हो
सकती ।

इसके सिवा वे लोग जो ऐसा
कहते हैं कि 'मृत्तिकाबुद्धि घटबुद्धिका
निमित्त है; अतः मृद्वुद्धि ही घट-
बुद्धिका कारण कही जाती है,
वस्तुतः मृत्तिका अथवा घट कुछ भी
नहीं है' इसके अनुसार भी विद्यमान
मृद्वुद्धि ही विद्यमान घटबुद्धिका
कारण है; अतः असत्से सत्की
उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती ।

मृदुघटबुद्धयोर्निमित्तनैमित्तिक-
तयानन्तर्यमात्रं न तु कार्य-
कारणत्वमिति चेत् ? न;
बुद्धीनां नैरन्तर्ये गम्यमाने
वैनाशिकानां बहिर्दृष्टान्ताभा-
वात् ।

अतः कुतस्तु खलु सोम्यैवं
स्यादिति होयाच कथं केन
प्रकारेणासतः सञ्जायेतेति ।
असतः सदुत्पत्तौ न कश्चिदपि
दृष्टान्तप्रकारोऽस्तीत्यभिप्रायः ।
एवमसद्वादिपक्षमुन्मथ्योपसंह-
रति सत्येव सोम्येदमग्र आसी-
दिति स्वपक्षसिद्धिम् ।

ननु सद्वादिनोऽपि सतः
सदुत्पद्यत इति नैव दृष्टान्तो-
ऽस्ति । घटाद्यदृष्टान्तरोत्पत्त्यदर्श-
नात् ।

यदि कहो कि मृदुद्धि तथा :
बुद्धिका निमित्त और नैमित्तिकत्व
से आनन्तर्यमात्र है, कार्य-कार-
णत्व नहीं है तो ऐसा कहना
ठीक नहीं; क्योंकि इन बुद्धियों
निरन्तरताका ज्ञान करानेमें वैनाशिकों
कोके पास कोई बाह्य दृष्टान्त नहीं ।

‘अतः हे सोम्य ! ऐसा कैसे
सकता है ?’ ऐसा आरुणिने कहा
अर्थात् असत्से सत्की उत्पत्ति
कैसे—किस प्रकार हो सकती है
तात्पर्य यह है कि असत्से सत्
उत्पत्ति होनेमें कोई भी दृष्टान्त
प्रकार नहीं है । इस तरह
असद्वादीके पक्षका उन्मथन
(निरसन) कर आरुणि
सोम्य ! आरम्भमें यह सत् ही था
इस प्रकार अपने पक्षकी सिद्धि
उपसंहार करता है ।

शंका—किन्तु सद्वादीके मत
नुसार सत्से सत्की उत्पत्ति होती
है इसमें भी तो कोई दृष्टान्त नहीं
है, क्योंकि एक घटसे दूसरे घटकी
उत्पत्ति होती नहीं देनी जाती ।

१. अर्थात् पहले मृदुबुद्धि होती है उसके बाद घटबुद्धि—यही उत्पत्ति
करना है ।

• बौद्धमतानुगामी बाह्य पदार्थोंकी सत्ता नहीं मानते; अतः उनके
मिथ्यात्वानुसार मृदुबुद्धि, घटबुद्धि आदि भी अग्रही ही है । इसलिये इनका
अपचा निमित्त नैमित्तिकत्व बतलाना भी असंगत ही है ।

मत्पमेवं न सतः सद्दन्तर-
मुत्पद्यते । किं तर्हि ? सदेव संस्था-
नान्तरेणावतिष्ठते । यथा सर्पः
कुण्डलीभवति । यथा च मृच्चूर्ण-
पिण्डघटकपालादिप्रभेदैः ।

यद्येवं सदेव सर्वप्रकारावस्थं
कथं प्रागुत्पत्तेरिदमासीदित्यु-
च्यते ।

ननु न श्रुतं त्वया सदेवेत्य-
वधारणमिदंशब्दवाच्यस्य ?

प्राप्तं तर्हि प्रागुत्पत्तेरसदेवा-
सीन्नेदंशब्दवाच्यमिदानीमिदं
जातमिति ।

न; सत एवेदंशब्दबुद्धि-
विषयतयावस्थानाद्यथा मृदेव
पिण्डघटादिशब्दबुद्धिविषयत्वेना-
वतिष्ठते तद्वत् ।

ननु यथा मृदस्त्वेवं पिण्ड-

समाधान—यह ठीक है, एक
सत्से दूसरे सत्को उत्पत्ति नहीं
होती । तो फिर क्या होता है ?—
सत् ही एक दूसरे आकारमें स्थित
हो जाता है, जिस प्रकार कि सर्प हो
कुण्डली हो जाता है और जैसे
मृत्तिका ही चूर्ण, पिण्ड, घट, कपालादि
प्रभेदोंसे स्थित हो जाती है ।

शंका—यदि ऐसी बात है तो
सम्पूर्ण प्रकारोंमें स्थित सत् ही है
फिर यह क्यों कहा जाता है कि यह
उत्पत्तिसे पूर्व था ?

समाधान—अरे ! क्या तने नहीं
सुना कि 'सदेव' यह पद इदंशब्द-
वाच्यका निश्चय करानेके लिये है ।

शंका—तब तो यह सिद्ध होता
है कि उत्पत्तिसे पूर्व असत् ही था,
इदंशब्दवाच्य नहीं था, यह अभी
उत्पन्न हुआ है ।

समाधान—ऐसी बात नहीं है,
क्योंकि जिस प्रकार मृत्तिका ही
पिण्ड एवं घटादि शब्द और बुद्धि-
का विषय होकर स्थित होती है उसी
प्रकार सत् ही इदंशब्द और इदं-
बुद्धिके विषयरूपसे स्थित होता है ।

शंका—किन्तु जिस प्रकार

घटाद्यपि तद्वत्सद्बुद्धेरन्यबुद्धि-
विषयत्वात्कार्यस्य सतोऽन्यद्व-
स्त्वन्तरं स्यात्कार्यजातं यथा-
श्वाद्गौः ।

न; पिण्डघटादीनामितरे-
तरव्यभिचारेऽपि मृत्त्वाव्यभि-
चारात् । यद्यपि घटः पिण्डं
व्यभिचरति पिण्डश्च घटं तथा-
पि पिण्डघटौ मृत्त्वं न व्यभि-
चरतस्तस्मान्मृन्मात्रं पिण्डघटौ ।
व्यभिचरति त्वश्चं गौरश्चो वा
गाम् । तस्मान्मृदादिसंस्थानमात्रं
घटादयः । एवं सत्संस्थानमात्र-
मिदं सर्वमिति युक्तं प्रागुत्पत्तेः
सदेवेति; वाचारम्भणमात्रत्वा-
द्विकारसंस्थानस्य ।

ननु निरवयवं सत्, “निष्कलं
निष्क्रियं शान्तं निरवयवं निर-
ञ्जनम्” (श्वेता० उ० ६।१९)

मृत्तिका वस्तु है उसी प्रकार मि-
और घटादि भी हैं । उनके सन्-
सत्का कार्य सद्बुद्धिसे अन्य बुद्धि-
का विषय होनेके कारण वह सर्व
अपेक्षा कोई अन्य वस्तु होना
चाहिये, जिस प्रकार कि अक्षते गौ ।

समाधान—ऐसी बात नहीं है,
क्योंकि पिण्ड और घटादिका परस्पर
व्यभिचार होनेपर भी उनमें मृत्ति-
कात्वका व्यभिचार नहीं है । यद्यपि
घट पिण्डसे पृथक् रहता है और
पिण्ड घटसे; तो भी पिण्ड और
घट दोनों ही मृत्तिकात्वसे कर्म
पृथक् नहीं होते । अतः पिण्ड और
घट आदि तो मृत्तिकामात्र ही हैं ।
किन्तु अक्ष गौको और गौ
अक्षको पृथक् करते हैं; इसीसे
घटादि केवल मृत्तिकादिके
संस्थान (आकार) मात्र हैं । इस
प्रकार यह सारा जगत् सद्वा
संस्थानमात्र है । अतः उत्पत्तिसे पूर्व
सत् हो या—यह कथन ठीक ही
है, क्योंकि विकारसंस्थान तो केवल
वाणीके ही आश्रित है ।

शङ्का—किन्तु “पुरुष निष्कल,
निष्क्रिय, शान्त, निर्मल, निर्लेप है”
तथा “दिव्य, अमूर्त, बाहर-भीतर वर्त-

“दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सवाहा- मान और अजन्मा है” इत्यादि
म्यन्तरो ह्यजः” (मु० उ० २।१।२) श्रुतियोंके अनुसार सत् निरवयव है ।
इत्यादिश्रुतिभ्यो निरवयवस्य उस निरवयव सत्का विकारसंस्थान
सतः कथं विकारसंस्थानमुपपद्यते ? होना कैसे सम्भव है ?

नैव दोषः, रज्ज्वाद्यवयवभ्यः समाधान—इसमें कोई दोष नहीं
सर्पादिसंस्थानपद्बुद्धिपरिकल्प- है, क्योंकि रज्जु आदिके अवयवोंसे
तेभ्यः सदवयवभ्यो विकार- सर्पादि आकारकी प्रतीतिके समान
संस्थानोपपत्तेः “वाचारम्भणं बुद्धिसे कल्पना किये हुए सत्के
विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव अवयवोंसे विकारसंस्थानका प्रतीत
सत्यम्” (छा० उ० ६।१।४) होना सम्भव है; जैसा कि कहा है—
एवम् ‘सदेव सत्यम्’ इति श्रुतेः “विकार वाणीके आश्रित केवल नाम-
एकमेवाद्वितीयं परमार्थत इदं मात्र है, मृत्तिका ही सत्य है” । इसी
बुद्धिकालेऽपि ॥ २ ॥ प्रकार ‘सत् ही सत्य है’ इस श्रुतिसे
प्रमाणित होता है । वस्तुतः इदं-
बुद्धिके समय भी वह एकमात्र
अद्वितीय ही है ॥ २ ॥

तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽसृजत । तत्तेज
ऐक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तदपोऽसृजत । तस्माद्यत्र
एव च शोचति स्वेदते वा पुरुषस्तेजस एव तदध्यापो
जायन्ते ॥ ३ ॥

उस (सत्) ने ईक्षण किया ‘मैं बहुत हो जाऊँ—अनेक प्रकार-
से उत्पन्न होऊँ’ । इस प्रकार [ईक्षण कर] उसने तेज उत्पन्न किया ।
उस तेजने ईक्षण किया ‘मैं बहुत हो जाऊँ—नाना प्रकारसे उत्पन्न
होऊँ’ । इस प्रकार [ईक्षण कर] उसने जलकी रचना की । इसीसे
जहाँ कहीं मुख्य शोक (सन्ताप) करता है उसे पसीने आ जाते हैं ।
उस समय वह तेजसे ही जलकी उत्पत्ति होती है ॥ ३ ॥

तत्सदैक्षतेक्षां दर्शनं कृतवत् ।
 अतश्च न प्रधानं सांख्यपरि-
 कल्पितं जगत्कारणम्; प्रधान-
 स्याच्चेतनत्वाभ्युपगमात्, इदं तु
 सचेतनमीक्षितृत्वात् । तत्कथमै-
 क्षत ? इत्याह—बहु प्रभूतं स्यां भवेयं
 प्रजायेय प्रकर्षेणोत्पद्येय । यथा
 मृद्घटाद्याकारेण, यथा वा
 रज्ज्वादि सर्पाद्याकारेण बुद्धि-
 परिकल्पितेन ।

असदेव तर्हि सर्वं यद्गृह्यते
 रज्जुरिय सर्पाद्याकारेण ।

न; सत एव द्वैतभेदेनान्य-
 यागृह्यमाणत्वान्नासत्त्वं कस्यचि-
 रक्वचिदिति ब्रूमः । यथा सतो-
 अन्यदस्त्वन्तरं परिकल्प्य पुनस्त-

उस सत्ने ईक्षण किया; ईक्षण
 अर्थात् दर्शन किया । इससे सिद्ध
 होता है कि सांख्यका कल्पना
 किया हुआ प्रधान जगत्का कारण
 नहीं है, क्योंकि प्रधान अचेतन
 माना गया है और यह सत् ईक्षण
 करनेके कारण चेतन है । उसने
 किस प्रकार ईक्षण किया सो श्रुति
 बतलाती है—मैं बहु—अधिक हो
 जाऊँ, 'प्रजायेय'—प्रकर्षसे उत्पन्न
 होऊँ, जिस प्रकार कि घटादि
 आकारसे मृत्तिका अथवा बुद्धिसे
 कल्पना किये हुए सर्पादि आकारसे
 रज्जु उत्पन्न होती है ।

संका—तब तो रज्जु जिस प्रकार
 सर्पादि आकारसे ग्रहण की जाती
 है उसी प्रकार जो कुछ ग्रहण किया
 जाता है वह असत् ही है ।

समाधान—नहीं, हमारा तो यह
 कथन है कि द्वैतभेदसे सत् ही
 अन्यथारूपसे गृहीत होनेके कारण
 कभी किसी पदार्थकी असत्ता नहीं
 है । [अब इसी बातको और
 अधिक स्पष्ट करते हैं—] जिस
 प्रकार तार्किक लोग सत्से भिन्न

स्वामिः कदाचित्कचिदपि स-
 तोऽन्यदभिधानमभिधेयं वा वस्तु
 परिकल्प्यते । सदेव तु सर्व-
 मभिधानमभिधीयते च यदन्य-
 बुद्ध्या । यथा रज्जुरेव सर्प-
 बुद्ध्या सर्प इत्यभिधीयते यथा
 वा पिण्डघटादि मृदोऽन्यबुद्ध्या
 पिण्डघटादिशब्देन अभिधीयते
 लोके । रज्जुविवेकदर्शिना तु
 सर्पमभिधानबुद्धी निवर्तते यथा च
 मृद्विवेकदर्शिना घटादिशब्द-
 बुद्धी तद्वत्सद्विवेकदर्शिनामन्य-
 विकारशब्दबुद्धी निवर्तते ।
 “यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य
 मनसा सह” (तै० उ० २।४)
 इति । “अनिरुक्तेऽनिरुक्ते”
 (तै० ०

उसी प्रकार हमारे द्वारा कभी कहीं
 भी सत्से भिन्न किसी नाम अथवा
 नामकी विषयभूत वस्तुकी कल्पना
 नहीं की जाती । सारे नाम और
 जो अन्यबुद्धिसे कहे जाते हैं वे
 सारे पदार्थ सत् ही हैं, जिस प्रकार
 कि लोकमें रज्जु ही सर्पबुद्धिसे
 ‘सर्प’ इस प्रकार कही जाती है
 अथवा जिस प्रकार मृत्तिकासे अन्य-
 बुद्धिके कारण पिण्ड और घटादिको
 पिण्ड एवं घट आदि शब्दोंसे पुकारा
 जाता है । जिस प्रकार रज्जुका
 विवेक करके देखनेवालोंकी दृष्टिमें
 ‘सर्प’ शब्द और सर्पबुद्धि निवृत्त हो
 जाते हैं तथा मृत्तिकाका विवेक
 करके देखनेवालोंकी दृष्टिमें घटादि
 शब्द और तत्सम्बन्धिनी बुद्धिवा
 निरास हो जाता है, उसी प्रकार
 सत्का विवेक करके देखनेवालोंकी
 दृष्टिमें अन्य विकारसम्बन्धी शब्द
 और बुद्धि निवृत्त हो जाते हैं; जैसा
 कि “जहाँसे मनके सहित वाणी
 न है” “जहाँसे मनके सहित वाणी
 न है”

एवमीक्षित्वा तत्तेजोऽसृजत
तेजः सृष्टवत् ।

इस प्रकार ईक्षण कर उसने
तेजकी रचना की ।

ननु “तस्माद्वा एतस्मादात्मन
आकाशः संभूतः” इति श्रुतिमिदं
कथं प्राथम्येन तस्मादेव तेजः
सृज्यते तत एव चाकाशमिति
विरुद्धम् ।

शंका—किन्तु “उस इस आत्मासे
आकाश उत्पन्न हुआ [तथा
आकाशसे वायु और वायुसे तेज
हुआ]” ऐसी भी श्रुति है । फिर
उसीसे सबसे पहले तेज रचा गया
और उसीसे आकाश—यह विरुद्ध
कथन क्यों किया जाता है !

नैव दोषः आकाशवायु-
सर्गानन्तरं तत्सत्तेजोऽसृजतेति-
कल्पनोपपत्तेः । अथ वाविवक्षित
इह सृष्टिक्रमः । सत्कार्यमिदं सर्व-
मतः सदेकमेवाद्वितीयमित्येतद्वि-
वक्षितम्, मृदादिदृष्टान्तात् ।

अथवा त्रिवृत्करणस्य विवक्षित-
त्वात्तेजोऽवन्नानामेव सृष्टिमाचष्टे ।
तेज इति प्रसिद्धं लोके दग्ध पक्व

समाधान—यह कोई दोष नहीं
है, क्योंकि यहाँ ऐसी कल्पना भी
की जा सकती है कि आकाश और
वायुकी रचनाके अनन्तर उस
सत्त्वे तेजकी रचना की । अथवा
यह भी सम्भव है कि यहाँ सृष्टि-
क्रम बतलाना इष्ट न हो । यह
सारा जगत् सत्का कार्य है;
इसलिये एकमात्र अद्वितीय सत् ही
है—यही बतलाना इष्ट हो; क्यों-
कि यहाँ मृत्तिका आदिका दृष्टान्त
दिया गया है । अथवा त्रिवृत्करण
विवक्षित होनेके कारण श्रुति तेज,
अप् और अन्नही ही सृष्टिका
निरूपण करती है । तेज—यह
दग्ध करनेवाला, पकानेवाला,

तत्सत्सृष्टं तेज ऐक्षत तेजो-
रूपसंस्थितं सदैक्षतेत्यर्थः । बहु
स्यां प्रजायेयेति पूर्ववत् । तद-
पोऽसृजत । आपो द्रवा स्निग्धाः
स्यन्दिन्यः शुक्लाथेति प्रसिद्धा
लोके । यस्मात्तेजसः कार्यभूता
आपत्तासाद्यत्र क च देशे काले
वा शोचति संतप्यते स्वेदते
प्रस्विद्यते वा पुरुषस्तेजस एव
तत्तदापोऽधिजायन्ते ॥ ३ ॥

सत्के रचे हुए उस तेजने
ईक्षण किया; अर्थात् तेजके रूपमें
स्थित सत्त्वं 'मैं बहुत हो जाऊँ—
अनेक प्रकारसे उत्पन्न होऊँ' इस
प्रकार पूर्ववत् ईक्षण किया । उसने
जलकी रचना की । जल द्रवरूप,
स्निग्ध, बहनेवाला और शुक्ल वर्ण इस
प्रकार लोकमें प्रसिद्ध है । क्योंकि
जल तेजका कार्यभूत है, इसलिये
जब कहीं किसी देश या कालमें पुरुष
शोक—सन्ताप करता है तो
पसीनेयुक्त हो जाता है । उस समय
तेजसे ही जलकी उत्पत्ति होती
है ॥ ३ ॥

ता आप ऐक्षन्त बह्वयः स्याम प्रजायेमहीति ता
अन्नमसृजन्त । तस्माद्यत्र क च वर्पति तदेव भूयिष्ठमन्नं
भवत्यद्वय एव तदध्यन्नाद्यं जायते ॥ ४ ॥

उस जलने ईक्षण किया 'हम बहुत हो जायें—अनेकरूपसे उत्पन्न
हों ।' उसने अन्नकी रचना की । इसीसे जहाँ कहीं वर्षा होती है वही
बहुत-सा अन्न होता है । वह अन्नाद्य जलसे ही उत्पन्न होता है ॥ ४ ॥

ता आप ऐक्षन्त पूर्ववदेवावा-
कारसंस्थितं सदैक्षतेत्यर्थः ।

बह्वयः प्रभूताः स्याम भवेम

प्रजायेमन्नमसृजेमहीति । ता अन्न-

उस जलने ईक्षण किया; अर्थात्
पहलेहीके समान जलरूपमें स्थित
सत्त्वं ईक्षण किया । 'हम बहुत—
अधिक हो जायें, प्रकर्षसे उत्पन्न हों ।'

उसने प्रवित्रीरूप अन्नकी रचना की

मसृजन्त पृथिवीलक्षणम् । पा-
थियं ह्यन्नं तस्माद्यत्र क्व च वर्पति
देशे तत्तत्रैव भूयिष्ठं प्रभूतमन्नं
भवति । अतोऽद्भ्य एव तदन्ना-
द्यमधिजायते । ता अन्नमसृज-
न्तेति पृथिव्युक्ता पूर्वमिह तु
दृष्टान्तेऽन्नं च तदाद्यं चेति
विशेषणाद्व्रीहियवाद्या उच्यन्ते ।
अन्नं च गुरु स्थिरं धारणं कृष्णं
च रूपतः प्रसिद्धम् ।

ननु तेजःप्रभृतिष्वीलक्षणं न
गम्यते हिंसादिप्रतिषेधाभावा-
त्त्रासादिकार्यानुपलम्भाच्च । तत्र
कथं तत्तेज ऐक्षतेत्यादि ।

नैव दोषः, ईक्षितकारणपरि-
णामत्वाच्चेजःप्रभृतीनां सत् एवे-

इवेक्षत

अन्न पृथिवीका विकार है, इसलिये
जहाँ कहीं वर्पा होती है वहाँ
बहुत-सा अन्न हो जाता है । अतः
वह अन्नाद्य जलसे ही उत्पन्न होता
है । 'उसने अन्नकी रचना की' ऐसा
कहकर पहले तो श्रुतिने 'अन्न' शब्दसे
पृथिवी कही है और अब दृष्टान्तमें
'वह अन्न और आद्य' ऐसा विशेषण
देनेके कारण [आद्य शब्दसे] धान,
जौ आदि कहे हैं । अन्न भारी,
स्थिर, धारण करनेवाला और रूपसे
कृष्णवर्ण होता है—ऐसा प्रसिद्ध है ।

शंका—किन्तु तेज आदिमें तो
ईक्षण होना समझमें नहीं आता,
क्योंकि उनमें हिंसादिके प्रतिषेधका
अभाव है और त्रास आदि कार्य भी
नहीं देखे जाते । फिर श्रुतिने
'तेजने ईक्षण किया' इत्यादि कथन
कैसे किया ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं
है; क्योंकि तेज आदि भूत ईक्षण
करनेवाले कारणके परिणाम हैं ।
ईक्षण करनेवाला सत् ही नियत-
क्रमविशिष्ट होकर कार्यका उत्पन्न
करनेवाला होनेसे तेज आदि भूतने
'मानो ईक्षण किया' ऐसे अर्थमें
'ईक्षण किया' ऐसा कहा जाता है ।

ननु सतोऽप्युपचरितमेवेक्षि-
तत्त्वम् ।

नः सदीक्षणस्य केवलशब्द-
गम्यत्वाच्च शक्यमुपचरितं कल्प-
यितुम् । तेजःप्रभृतीनां त्वनु-
मीयते मुख्येक्षणाभाव इति
युक्तमुपचरितं कल्पयितुम् ।

ननु सतोऽपि मृद्वत्कारणत्वा-
दचेतनत्वं शक्यमनुमातुम् ।

अतः प्रधानस्यैवाचेतनस्य सतत्वे-
न नार्थत्वान्नियतकालक्रमविशिष्ट-
कार्योत्पादकत्वाद्यैव ते वैक्षतेति

शक्यमनुमातुमुपचरितमेवेक्षणम् ।

एतच्च लोकेऽचेतने चेतनवदुप-

धारः । यथा कूलं पिपतिपतीति

तद्वत्सतोऽपि स्यात् ।

नः तन्मत्स्यं म आत्मेति

तन्मिमात्मापदेशात् ।

शंका—किन्तु सत्का ईक्षण भी
तो उपचारसे ही है ।

समाधान—नहीं, सत्का ईक्षण
केवल शब्दगम्य है; इसलिये वह
उपचारसे है—ऐसी कल्पना नहीं
की जा सकती । तेज आदिके
मुख्य ईक्षणका अभाव तो अनुमान-
से सिद्ध है; इसलिये उसे उपचरित
मानना ठीक ही है ।

शंका—परन्तु मृत्तिकाके समान
कारण होनेसे सत्के अचेतनत्वका
भी अनुमान किया जा सकता है ।
अतः अचेतन प्रधानरूप जो सत् है
उसीका चेतनार्पण और नियत-
कालक्रमविशिष्ट कार्योत्पादकत्व
होनेके कारण उसीने ईक्षण करने-
के समान ईक्षण किया—इस
प्रकार उसका ईक्षण उपचरित ही है,
ऐसा अनुमान किया ही जा सकता है ।
लोकमें अचेतनमें चेतनके समान
उपचार होता देखा ही जाना है,
जिस प्रकार 'किलारा गिरना चाहता
है' ऐसा कहा जाता है उसी प्रकार
सत्का ईक्षण भी औपचारिक हो
सकता है ।

समाधान—ऐसा नहीं हो सकता,
क्योंकि 'बढ़ सप है, बढ़ आत्मा
है' ऐसा कहकर उसीने आत्मत्वका
उपदेश किया गया है ।

आत्मोपदेशोऽप्युपचरित इति
चेद्यथा ममात्मा भद्रसेन इति
सर्वार्थकारिण्यनात्मन्यात्मोपचा-
रस्तद्वत् ।

न; तदस्मीति सत्सत्याभि-
संधस्य 'तस्य तावदेव चिरम्' इति
मोक्षोपदेशात् ।

सोऽप्युपचार इति चेत्,
प्रधानात्माभिसंधस्य मोक्षसा-
मीप्यं वर्तत इति मोक्षोपदेशो-
ऽप्युपचरित एव; यथा लोके
ग्रामं गन्तुं ग्रस्थितः प्राप्तवानहं
ग्राममिति ब्रूयाच्चरापेक्षया तद्वत् ।

न; येन विज्ञातेनाविज्ञातं
विज्ञातं भवतीत्युपक्रमात् । स-
त्येकस्मिन्विज्ञाते सर्वं विज्ञातं
भवति तदनन्यत्वात्सर्वस्याद्वि-
तीयवचनाच्च । न चान्यद्विज्ञा-

शंका—यदि 'भद्रसेन मेरा आत्मा
है' इस वाक्यमें जिस प्रकार आत्मके
सम्पूर्ण कार्य करनेवाले अनात्मने
आत्माका उपचार किया गया है
उसी प्रकार यह आत्मोपदेश भी
उपचारसे ही है ऐसा मानें तो !

समाधान—ऐसा कहना ठीक
नहीं, क्योंकि 'वह सत् मैं हूँ'
इस प्रकार सत्में दृढ़ अभिनिवेश
करनेवालेके लिये 'उसके मोक्षमें
तभीतक देरी है [जबतक कि
शरीरपात नहीं होता]' इस प्रकार
मोक्षका उपदेश किया गया है ।

शंका—यदि यह भी उपचार ही
हो तो ! जिस प्रकार लोकमें गाँव-
की ओर जानेवाला पुरुष अपना
शीघ्रताकी अपेक्षासे कह देता है
कि 'मैं तो गाँवमें पहुँच गया' उसी
प्रकार प्रधानमें आत्मबुद्धि करने-
वालेके लिये मोक्षकी समीपता
होनेके कारण यह मोक्षका उपदेश
भी उपचारसे ही हो तो !

समाधान—नहीं, क्योंकि जिसे
जान लेनेपर बिना जाना हुआ भी
जान लिया जाता है—ऐसा उपक्रम
किया गया है । एक सत्के जान
लेनेपर ही सब कुछ जान लिया
जाता है, क्योंकि सच उससे अभिन्न
है और उसे अद्वितीय भी बतलाया

तव्यमवशिष्टं श्रावितं श्रुत्यानु-
मेयं वा लिङ्गतोऽस्ति येन मोक्षो-
पदेश उपचरितः स्यात् । सर्वस्य
च प्रपाठकार्यस्योपचरितत्वपरि-
कल्पनायां वृथा श्रमः परिकल्प-
यितुः स्यात्पुरुषार्थसाधनविज्ञा-
नस्य तर्केणैवाधिगतत्वात्तस्य ।
तसाद्वेदप्रामाण्यान्न युक्तः श्रुता-
र्थपरित्यागः । अतश्चेतनावत्का-
रणं जगत इति सिद्धम् ॥ ४ ॥

गया है । उसके सिवा कोई और
विज्ञातव्य न तो श्रुतिसे सुना गया
है और न किसी लिंगसे ही
अनुमान किया जा सकता है,
जिसके कारण इस मोक्षोपदेशको
उपचरित माना जाय । तथा सारे
प्रपाठकका उपचरितत्व माननेमें तो
इस प्रकारकी कल्पना करनेवालेका
श्रम व्यर्थ ही होगा, क्योंकि उसके
सिद्धान्तानुसार पुरुषार्थका साधन-
भूत विज्ञान तो तर्कसे ही सिद्ध हो
जाता है । अतः वेदकी प्रमाणता
होनेके कारण इस श्रुत (प्रसिद्ध) अर्थ-
का त्याग करना उचित नहीं है । इस-
लिये यह सिद्ध हुआ कि संसारका
चेतन कारण है ॥ ४ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये
द्वितीयखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥२॥

तृतीय खण्ड

सृष्टिका क्रम

तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्त्या-
ण्डजं जीवजमुद्भिज्जमिति ॥ १ ॥

उन इन [पक्षी आदि] प्रसिद्ध प्राणियोंके तीन ही बीज होते
हैं—आण्डज, जीवज और उद्भिज ॥ १ ॥

तेषां जीवाविष्टानां खल्वेषां जीवोंद्वारा आविष्ट उन इन पक्षी
पक्ष्यादीनां भूतानाम्, एषामिति आदि प्राणियोंके—यहाँ 'एषाम्'
ऐसा प्रत्यय निर्देश होनेके कारण
प्रत्यक्षनिर्देशात् तु तेजःप्रमृतीनां ['इन पक्षी आदि भूतोंके' ऐसा
अर्थ करना चाहिये] 'उन तेजः-
प्रमृति भूतोंके' ऐसा अर्थ करना
नहीं, क्योंकि आगे त्रिवृत्करण-
का वर्णन किया जावेगा है और
त्रिवृत्करणके हुए बिना ही प्रत्यक्ष
निर्देश बन नहीं सकता । इसके
मिथ्या तेजःप्रमृतिके ठिये 'एषा'
नित्यो देवताः' इस प्रकार 'देवता'
शब्दका प्रयोग होनेमें भी [यहाँ
'भूत' शब्दमें पक्षी अर्थात् ही
निहित है]—अतः उन इन
पक्षी, पशु एवं मत्स्य अर्थात् जीव
भूतोंके बीज ही बीज हैं, इनके
अधिक बीज वास्तव में नहीं हैं ।

कानि तानि ? इत्युच्यन्ते आ-
ण्डजमण्डाजातमण्डजम्, अण्डज-
मेवाण्डजं पक्ष्यादि । पक्षिसर्पादि-
भ्यो हि पक्षिसर्पादयो जायमाना
दृश्यन्ते । तेन पक्षी पक्षिणां बीजं
सर्पः सर्पाणां तथान्यदप्यण्डाजातं
तज्जातीयानां बीजमित्यर्थः ।

नन्वण्डाजातमण्डजमुच्यते-
ऽतोऽण्डमेव बीजमिति युक्तं
कथमण्डजं बीजमुच्यते ।

सत्यमेवं स्यात्, यदि त्वदिच्छा-
तन्त्रा श्रुतिः स्यात्; स्वतन्त्रा तु
श्रुतिः, यत आहण्डजाद्येव बीजं
नाण्डादीति । दृश्यते चाण्डजा-
द्यभावे तज्जातीयसन्तत्यभावो
नाण्डाद्यभावे । अतोऽण्डजादी-
न्येव बीजान्यण्डजादीनाम् ।

वे कौन-से हैं ? सो बतलाये
जाते हैं—आण्डज—अण्डसे उत्पन्न
हुएको अण्डज कहते हैं, अण्डज
ही आण्डज हैं, अर्थात् पक्षी
आदि; क्योंकि पक्षी एवं सर्पादिसे
पक्षी और सर्पादि उत्पन्न होते देखे
गये हैं; अतः पक्षियोंके बीज पक्षी
हैं और सर्पोंके सर्प । इसी प्रकार
अण्डसे उत्पन्न हुए अन्य जीव भी
अपनी-अपनी जातिके बीज हैं—
ऐसा इसका तात्पर्य है ।

तज्ज्ञा—किन्तु अण्डसे उत्पन्न
हुएको अण्डज कहते हैं; इसलिये
अण्डा ही बीज है—ऐसा कहना
उचित है; फिर अण्डजको बीज
क्यों कहा जाता है ?

समाधान—यदि श्रुति तुम्हारी
इच्छाके अधीन होती तो सचमुच
ऐसा ही होता; किन्तु श्रुति स्वतन्त्र
है, क्योंकि उसने अण्डज आदिको
बीज बतलाया है, अण्डे आदिको नहीं
बतलाया । यही बात देखी भी जाती
है कि अण्डज आदिका अभाव होनेपर
ही उस जातिकी सन्ततिका अभाव
होता है, अण्डे आदिका
अभाव होनेपर नहीं । अतः
अण्डजादिके बीज अण्डजादि
ही हैं ।

तथा जीवाज्जातं जीवजं इसी प्रकार जीवसे उत्पन्न हुआ
जरायुजमित्येतत्पुरुषपञ्चादि । जीवज यानी जरायुज पुरुष एवं
उद्भिज्जमुद्भिन्नचीत्युद्भित्स्यावरं पशु आदि तथा उद्भिज्ज—जो पृथिवी-
को ऊपरकी ओर भेदन करता है
ततो जातमुद्भिज्जं धाना वो- उसे उद्भिद् यानी स्थावर कहते हैं,
द्भित्ततो जायत इत्युद्भिज्जं है; अथवा धाना (धीज) उद्भिद्
है उससे उत्पन्न हुआ उद्भिज्ज
स्यावरबीजं स्यावराणां बीज- स्थावरबीज अर्थात् स्थावरोंका बीज
मित्यर्थः । स्वेदजसंशोकजयो- है । स्वेदज और संशोकज (उष्मा-
रणहजोद्भिज्जयोरेव यथासंभव- से उत्पन्न होनेवाले) जीरोरा
मन्तर्भावः । एवं स्रवधारणं ग्रीण्येव यथासंभव अण्डज और उद्भिज्जमें
बीजानीत्युपपन्नं भवति ॥१॥ ही अन्तर्भाव होगा, क्योंकि ऐसा
माननेपर ही 'तीन ही बीज हैं'
यह निश्चय उत्पन्न हो सकता
है ॥ १ ॥

सेयं देवतैक्षत हन्ताहमिमास्तिस्रो देवता अनेन
जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति ॥ २ ॥

उस इस ['सत्' नामशरी] देवताने ईक्षण किया, 'मैं इस जीवाम-
रूपसे इन तीनों देवताओंमें अनुप्रवेश कर नाम और रूपकी अभिव्यक्ति
करूँ' ॥ २ ॥

मेयं प्रकृता मदात्म्या मेजो- उस इस गत् नामशरी तंत्र,
अयमयोनिदेवतोन्मैधनेधितवती अप् और अक्षरी योनिमूल उगर्ज
यथापूर्वं बहू स्पामिति । तदेव देवताने, जैसा कि पहले ईक्षण
किया था कि 'मैं बहुत हो जाऊँ'
उसी प्रकार, ईक्षण किया । ४६

बहुमयनं प्रयोजनं नाद्यापि नि-
वृत्तमित्यत ईक्षां पुनः कृतवती
बहुमयनमेव प्रयोजनमुरीकृत्य ।

कथम् ? हन्तेदानीमहमिमा
यथोक्तास्तेजभाद्यास्तिस्रो देवता
अनेन जीवेनेति स्वयुद्दिश्यं पूर्व-
सृष्टयनुभूतप्राणधारणमात्मानमेव
स्मरन्त्याहानेन जीवेनात्मनेति ।
प्राणधारणकर्त्रात्मनेति वचना-
त्स्वात्मनोऽप्यतिरिक्तेन चैतन्य-
स्वरूपतयाविशिष्टेनेत्येव दर्शयति ।
अनुप्रविश्य तेजोऽयमभूतमा-
त्रासंसर्गेण लब्धविशेषविज्ञाना
मती नाम च रूपं च नामरूपे
व्याकरवाणि विस्पष्टमाकरवाण्य-
मौ नामायमिदंरूप इति व्याकु-
र्यामित्यर्थः ।

ननु न युक्तमिदमसंसारि-
ण्याः सर्वत्राया देवताया युद्धि-
पूर्वकमनेकवत्सुहृद्मानर्याश्रयं

बहुत होनारूप प्रयोजन अभीतक
समाप्त नहीं हुआ था; इसलिये
बहुत होनारूप प्रयोजनको ही मनमें
रखकर उसने फिर ईक्षण किया ।

किस प्रकार ईक्षण किया ?—
'अब मैं इन उपर्युक्त तेज आदि
तीन देवताओंमें इस जीवरूपसे—
ऐसा कहकर श्रुति पूर्वसृष्टिमें
अनुभूत प्राणधारी आत्माका स्मरण
करती हुई ही कहती है कि
इस जीवात्मरूपसे—प्राण धारण
करनेवाले आत्माके द्वारा—इस
कथनसे श्रुति यह दिखलाती है कि
अपने आत्मासे अभिन्न अर्थात्
चैतन्यस्वरूपतया आत्मासे अविशिष्ट
जीवरूपसे अनुप्रवेश कर अर्थात्
तेज, अप् और अम इन भूत-
मात्राओंके संसर्गसे, जिसने विशेष
विज्ञान प्राप्त किया है, ऐसी होकर
मैं नामरूप—नाम और रूपोंका
व्याकरण—व्यक्तोक्ति करूँ;
अर्थात् यह इस नामवाला है और इस
रूपका है—ऐसा अभिव्यक्त करूँ।'

संक्ष-चित्तु स्तनन्त्रमा रहते
इए भी असंसारिणी सर्वदा देवता-
या युद्धिपूर्वक ऐसा संसर्ग करना
कि, सैरुहो-द्वारों अनयोकि

देहमनुप्रविश्य दुःखमनुभव-
िष्यामीति संकल्पनमनुप्रवेशश्च
स्यातन्व्ये सति ।

मन्यमेवं न युक्तं स्याद्यदि
स्वेनैवाविकृतेन रूपेणानुप्रविश्येयं
दुःखमनुभवेयमिति च संकल्पि-
तवती, न त्वेवम्; कथं तर्हि ?
अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्येति
वचनात् ।

जीवो हि नाम देवताया आ-
मासमाश्रयम् । बुद्ध्यादिभूतमाश्रा-
ममंगजनित आदर्श इव प्रविष्टः
पुरुषप्रतिबिम्बो जलादिप्रिय च
वर्षादीनाम् । अचिन्त्यानन्त-
शक्तिमत्या देवताया बुद्ध्यादि-
मन्वन्वर्धन्यामामो देवतामश्रय-
विरेकाग्रहणनिमित्तः सुखी दुःखी
मृत इत्यादिनेकविकल्पप्रत्यव-
हेतुः ।

आश्रयभूत शरीरमें अनुप्रवेश कर
दुःखका अनुभव करें, और नि
उसमें अनुप्रवेश करना सम्भव
नहीं है ।

समाधान—ठीक है, यदि व
ऐसा संकल्प करती कि अतः
अविकृतरूपसे ही अनुप्रवेश कर
और दुःखका अनुभव करें तो
तो ऐसा करना ठीक नहीं था
किन्तु ऐसी बात है नहीं । त
फिर क्या है ?—‘इस जीवमन्त्र
में अनुप्रवेश करें’ ऐसा वचन
होनेके कारण [उसका साक्षात्
प्रवेश मित्र नहीं होता] ।

जीव तो उस देवताका आश्रय-
मात्र है, जो दर्पणमें प्रविष्ट हुए
पुरुषके प्रतिबिम्बके समान तथा
जल आदिमें प्रविष्ट हुए मूर्त्यके
आभासके समान बुद्धि आदि भूत-
माश्राश्रयके मंगममें उपम होता है ।
अविम्व एवं अनन्त शक्तिमें पुन
उस देवताका बुद्धि आदिमन्त्र-
मन्त्र जो चेतन्यमान है वही
उस देवताके मन्त्रद्वारा विवेक
ग्रहण न करनेके कारण सुखी,
दुःखी, मृत इत्यादि अनेकों विचारों-
की प्रतीति का कारण होता है ।

छायामात्रेण जीवरूपेणानु-
 प्रविष्टत्वादेवता न दैहिकैः स्वतः
 सुखदुःखादिभिः संबध्यते ।
 यथा पुरुषादित्यादय आदर्शोद-
 कादिपुच्छायामात्रेणानुप्रविष्टा
 आदर्शोदकादिदोषैर्न संबध्यन्ते
 तद्वद्देवतापि । “सूर्यो यथा सर्व-
 लोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाक्षु-
 र्यैर्वाक्षदोषैः । एकस्तथा सर्व-
 भूतान्तरात्मा न लिप्यते लोक-
 दुःखेन बाह्यः” (क० उ० २ ।
 २ । १२) । “आकाशवत्सर्वग-
 तश्च नित्यः” इति हि काठके ।
 “ध्यायतीव लेलायतीव” (बृह०
 उ० ४ । ३ । ७) इति च वा-
 जसनेयके ।

ननुच्छायामात्रथेजीवो भू-
 पैव प्राप्तस्तथा परलोकेहलोकादि
 च तस्य ।

नैव दोषः; सदात्मना सत्य-

त्वाम्पुपगमात् । सर्वं च नाम-

छायामात्र जीवरूपसे अनुप्रविष्ट
 होनेके कारण वह देवता स्वयं देहके
 सुख-दुःखादिसे संबद्ध नहीं होती ।
 जिस प्रकार दर्पण और जल
 आदिमें छायामात्रसे अनुप्रविष्ट
 हुए मनुष्य और सूर्य आदि दर्पण
 और जल आदिके दोषोंसे लिप्त
 नहीं होते उसी प्रकार वह देवता
 भी निर्लिप्त रहती है । “जिस
 प्रकार सम्पूर्ण लोकका चक्षुरूप
 सूर्य चक्षुसम्बन्धी बाह्य दोषोंसे
 लिप्त नहीं होता उसी प्रकार समस्त
 प्राणियोंका एक ही अन्तरात्मा
 लौकिक दुःखोंसे लिप्त नहीं होता
 बल्कि उनसे बाहर रहता है”
 “तथा वह आकाशके समान सर्वत्र
 व्याप्त एवं नित्य है” इस प्रकार
 कठोपनिषद्में तथा “मानो ध्यान
 करता है, मानो चेष्टा करता है”
 इस प्रकार बृहदारण्यकोपनिषद्में
 भी कहा है ।

शंका—यदि जीव छायामात्र ही
 है तो वह मिथ्या ही सिद्ध होता है
 तथा उसके परलोक इहलोक आदि
 भी मिथ्या ही ठहरते हैं !

समाधान—ऐसा दोष नहीं है,
 क्योंकि सत्त्वरूपसे उसका सात्यम्
 स्वीकार किया गया है । सारा

रूपादि सदात्मनैव सत्यं विकारजातं स्वतस्त्वनृतमेव । 'वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्' इत्युक्तत्वात् । तथा जीवोऽपीति । यक्षानुरूपो हि बलिरिति न्याय-प्रसिद्धिः । अतः सदात्मना सर्वव्यवहाराणां सर्वविकाराणां च सत्यत्वं सतोऽन्यत्वे चानृतत्वमिति न कश्चिदोपस्तार्किकैरिहानुपपन्नं शक्यः । यथेतरेतरविरुद्धद्वैतवादाः स्वबुद्धिविकल्पमात्रा अतत्त्वनिष्ठा इति शक्यं वक्तुम् ॥ २ ॥

नामरूपादि विकारजात सत्त्वरूपसे ही सत्य है, स्वयं तो वह मिथ्या ही है; क्योंकि 'विकार तो केवल कहनेके लिये नाममात्र है' ऐसा कहा जा चुका है । ऐसा ही जीव भी है । 'जैसा यक्ष वैसी ही बलि' यह न्याय प्रसिद्ध ही है । अतः सत्त्वरूपसे सम्पूर्ण व्यवहार और सारे विकारोंकी सत्यता है; तथा सतसे पृथक् माननेपर उनका मिथ्यात्व है—इस प्रकार तार्किकों द्वारा इस विषयमें किसी दोषका प्रसङ्ग नहीं उपस्थित किया जा सकता, जैसा कि हम कह सकते हैं कि एक दूसरेसे विरुद्ध द्वैतवाद अपनी ही बुद्धिके विकल्पमात्र और अतत्त्वनिष्ठ हैं ॥ २ ॥

सैवं तिस्रो देवता अनुप्रविश्य स्वात्मावस्थे बीजमूते अव्याकृते नामरूपे व्याकरवाणीतीक्षित्वा—

इस प्रकार उसने उन तीनों देवताओंमें अनुप्रवेश कर और इस प्रकार ईक्षण कर कि 'मैं अपने स्वरूपमें स्थित अव्याकृत नाम-रूपोंका व्याकरण करूँ—

तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकैकां करवाणीति सेयं देवतेमास्तिस्रो देवता अनेनैव जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरोत् ॥ ३ ॥

‘और उनमेंसे एक-एक देवताको त्रिवृत्-त्रिवृत् करूँ’ ऐसा विचार-कर उस इस देवताने इस जीवात्मरूपसे ही उन तीन देवताओंमें अनु-प्रवेश कर नाम-रूपका व्याकरण किया ॥ ३ ॥

तासां च तिसृणां देवताना-
मेकैका त्रिवृत् त्रिवृत् करवाणि ।
एकैकस्याः प्राधान्यं द्वयोर्द्वयो-
गुणभायोऽन्यथा हि रज्ज्वा
इयमेव त्रिवृत्करणं स्यात्, न
तु तिसृणां पृथक्पृथक्त्रिवृत्करण-
मिति । एवं हि तेजोऽग्निमानां
पृथङ्नामप्रत्ययलाभः स्यात्तेज
इदमिमा आपोऽग्निमिदमिति च;
सति च पृथङ्नामप्रत्ययलाभे
देवतानां सम्यग्व्यवहारस्य प्र-
सिद्धिः प्रयोजनं स्यात् ।

एवमाधित्वा सचं देवतेमा-
स्त्वितो देवता अनेनैव यथोक्ते-
नैव जीवेन सूर्यबिम्बवदन्तः
प्रविश्य चरात्रं पिण्डं प्रथमं
देवादीनां च पिण्डाननुप्रविश्य

‘और उन तीनों देवताओंमेंसे एक-एकको त्रिवृत्-त्रिवृत् करूँ ।’ एक-एक देवताके त्रिवृत्करणमें एक-एककी प्रधानता और दो-दोकी गौणता रहती है; नहीं तो [तीन छड़वाले] रस्सीके समान एक ही त्रिवृत्करण होता । तीनों देवताओंका पृथक्-पृथक् त्रिवृत्करण नहीं होता । इस प्रकार हाँ तेज, अप् और अन्नको ‘यह तेज है, यह जल है, यह अन्न है’ ऐसे पृथक्-पृथक् नाम और प्रतीतिकी प्राप्ति हो सकती है; और पृथक्-पृथक् नाम तथा प्रतीतिकी प्राप्ति होनेपर ही देवताओंके सम्यक् व्यवहारकी सिद्धिरूप प्रयोजनकी पूर्ति हो सकती है ।

इस प्रकार ईक्षण कर उस देवता-ने इन तीनों देवताओंमें इस उपर्युक्त जीवरूपसे ही सूर्यबिम्बके समान मोनर प्रवेशकर अर्थात् पहले विराट्-पिण्डमें और उसके पश्चात् देवादि-पिण्डोंमें अनुप्रवेश कर अपने संकल्प-के अनुसार ही नाम-रूपोंका

यथासंकल्पमेव नामरूपे व्या- | व्याकरण किया । अर्थात् यह
करोदसां | नामायमिदंरूप | पदार्थ इस नामवाला और इस
इति ॥ ३ ॥ रूपवाला है—इस प्रकार पदार्थोंका
व्यक्तीकरण किया ॥ ३ ॥

तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकैकामकरोद्यथा तु खलु सो-
म्येमास्तिस्रो देवतास्त्रिवृत्त्रिवृदेकैका भवति तन्मे विजा-
नीहीति ॥ ४ ॥

उस देवताने उनमेंसे प्रत्येकको त्रिवृत्-त्रिवृत् किया । हे सोम्य ।
जिस प्रकार ये तीनों देवता एक-एक करके प्रत्येक त्रिवृत्-त्रिवृत् हैं वह
मेरेद्वारा जान ॥ ४ ॥

तासां च देवतानां गुणप्रधा-
नभावेन त्रिवृतं त्रिवृतमेकैकाम-
करोत्कृतवती देवता । तिष्ठतु
तावदेवतादिपिण्डानां नामरूपा-
भ्यां व्याकृतानां तेजोऽन्नमय-
त्वेन त्रिधात्वं यथा तु बहिरिमाः
पिण्डेभ्यस्तिस्रो देवतास्त्रिवृत्त्रि-
वृदेकैका भवति तन्मे मम
निगदतो विजानीहि विस्पष्टमव-
धारयोदाहरणतः ॥ ४ ॥

उस देवताने उन देवताओंमेंसे
एक-एकको गुण-प्रधानभावसे
त्रिवृत्-त्रिवृत् किया । अमी, नान-
रूपसे व्यक्त हुए देवता आदि
पिण्डोंके तेज, अप् और अन्नरूपसे
त्रिविधित्वकी बात अलग रहे, इन
पिण्डोंसे बाहर भी ये तीनों देवता
एक-एक करके किस प्रकार त्रिवृत्-
त्रिवृत् हैं सो मेरे कथनद्वारा जान
अर्थात् उदाहरणद्वारा अच्छी तरह
समझ ले ॥ ४ ॥

इति छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये
तृतीयखण्डमाप्त्यं सम्पूर्णम् ॥३॥

चतुर्थ खण्ड

एकके ज्ञानसे सबका ज्ञान

यत्तदेवतानां त्रिवृत्करणमुक्तं
तस्यैवोदाहरणमुच्यते, उदाहरणं
नामैकदेशप्रसिद्ध्याशेषप्रसिद्ध्यर्थ-
मुदाहियत इति । तदेतदाह—

उन देवताओंका जो त्रिवृत्करण
कहा गया है उसका उदाहरण दिया
जाता है । उदाहरण उसे कहते हैं
जो एक देशकी प्रसिद्धिद्वारा सम्पूर्ण
देशकी प्रसिद्धिके लिये कहा जाता
है । श्रुति वही उदाहरण देती
है—

यदग्ने रोहितरूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्लं तदपां
यत्कृष्णं तदन्नस्यापागादग्नेरग्नित्वं वाचारम्भणं विकारो
नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम् ॥ १ ॥

अग्निरा जो रोहित (लाल) रूप है वह तेजका ही रूप है, जो
शुक्लरूप है वह जलका है और जो कृष्ण है वह अन्नका है । इस प्रकार
अग्निसे अग्निव निवृत्त हो गया, क्योंकि [अग्निरूप] विचार वागीमें
कहनेके लिये नाममात्र है; केवल तीन रूप हैं—इतना ही सत्य है । १

यदग्नेरिष्टवृत्तस्य रोहितं रूपं
प्रसिद्धं लोके तदत्रिवृत्कृतस्य
तेजसो रूपमिति विदि । तथा
यच्छुक्लं रूपमग्नेरेव तदपामत्रि-
वृत्तानां यत्कृष्णं तस्यैवान्ने-
रूपं तदन्नस्य पृथिव्या अत्रिवृ-
त्तवासा इति विदि ।

लोकमें त्रिवृत्कृत अग्निका जो
रोहितरूप प्रसिद्ध है वह अत्रिवृत्कृत
तेजस का रूप है—ऐसा जानो
तथा उस अग्निरा ही जो शुक्ल रूप
है वह अत्रिवृत्कृत जलका है और
उन्नका जो कृष्ण रूप है वह
अन्नका—अत्रिवृत्कृत पृथिवीका
रूप है—ऐसा जानो ।

तद्वयं सति रूपत्रयव्यतिरेके-
णाग्निरिति यन्मन्यसे त्वं तस्याग्ने-
रग्नित्वमिदानीमपागादपगतम् ।
प्राग्रूपत्रयविवेकविज्ञानाद्याग्नि-
बुद्धिरासीत्ते साग्नियुद्धिरपग-
ताग्निशब्दश्चेत्यर्थः । यथा दृश्य-
मानरक्तोपधानसंयुक्तः स्फटिको
गृह्यमाणः पद्मरागोज्यमिति-
शब्दबुद्धयोः प्रयोजको भवति
प्रागुपधानस्फटिकयोर्विवेकविज्ञा-
नात्तद्विवेकविज्ञाने तु पद्मराग-
शब्दबुद्धी नियतं ते तद्विवेक-
विज्ञातुस्तद्वत् ।

ननु किमत्र बुद्धिशब्दकल्प-
नया क्रियते प्राग्रूपत्रयविवेक-
करणादग्निरेवासीत्तदग्नेरग्नित्वं

ऐसा होनेपर, तू जो समझ
या कि अग्नि इन तीनों रूपोंसे अब
भी कोई वस्तु है सो उस अग्नि
अग्नित्व अब चला गया । तात्पर्य
यह है कि इन तीन रूपोंका विशेष
ज्ञान होनेसे पूर्व तैरों जो अग्नियुक्ति
थी वह अग्नियुद्धि और 'अग्नि' शब्द
अब निवृत्त हो गये । जिस प्रकार
दिखायी देते हुए लाल रंगके
उपधान (समीपवर्ती पदार्थ) से
मिला हुआ स्फटिक प्राप्त होनेपर
उपधान और स्फटिकका पार्यक्ष्य
ज्ञात होनेसे पूर्व 'यह पद्मराग है'
इस प्रकारके शब्द और बुद्धिका
प्रयोजक होता है; किन्तु उनका
पार्यक्ष्य ज्ञात होनेपर उसमें उस
पार्यक्ष्यज्ञानीके पद्मरागशब्द और
पद्मरागबुद्धि निवृत्त हो जाते हैं
उसी प्रकार [रूपत्रयका विवेक
होनेपर अग्निका अग्नित्व निवृत्त हो
जाता है] ।

शंका—किन्तु यहाँ (इस अग्निके
सम्बन्धमें) अग्नियुद्धि और अग्नि-
शब्द ऐसी अधिक कल्पना करके
क्या लेना है ? रूपत्रयका विवेक
करनेसे पूर्व अग्नि ही था । यह

रोहितादिरूपविवेककरणादपा-
गादिति युक्तम्; यथा तन्त्वपकर्ष-
णे पटाभावः ।

नैवं बुद्धिशब्दमात्रमेव अग्नि-
र्यत आह वाचारम्भणमग्निर्नाम
विकारो नामधेयं नाममात्रमि-
त्यर्थः । अतोऽग्निबुद्धिरपि मृषैव ।
किं तर्हि तत्र सत्यम् ? त्रीणि रूपा-
णीत्येव सत्यम्, नाणुमात्रमपि
रूपत्रयव्यतिरेकेण सत्यमस्तीत्य-
वधारणार्थः ॥ १ ॥

अग्निका अग्नित्व रोहितादि रूपोंका
विवेक करनेसे निवृत्त हो गया—
इतना ही कहना उचित है, जिस
प्रकार कि तन्तुओंका निकाल लेनेपर
पटका अभाव हो जाता है ।

समाधान—ऐसी बात नहीं है;
क्योंकि अग्नि तो अग्निबुद्धि और
अग्निशब्दमात्र ही है, कारण श्रुति
कहती है 'अग्नि जो विकार है
यह वाणीपर अवलम्बित नामधेय
अर्थात् नाममात्र ही है ।' इसलिये
अग्निबुद्धि भी मिथ्या ही है । तो
फिर उसमें सत्य क्या है ? बस, तीन
रूप ही सत्य हैं—यह कथन इस
बातको निश्चित करनेके लिये है
कि तीन रूपोंके अतिरिक्त और
कुछ अणुमात्र भी सत्य नहीं है ॥ १ ॥

तथा—

। इसी प्रकार—

यदादित्यस्य रोहितरूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्लं
तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्यापागादादित्यादादित्यत्वं वाचा-
रम्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्
॥ २ ॥ यच्चन्द्रमसो रोहितरूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्लं
तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्यापागाच्चन्द्राच्चन्द्रत्वं वाचारम्भणं
विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम् ॥ ३ ॥

यद्विद्युतो रोहितरूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्लं तदपां
यत्कृष्णं तदन्नस्यापागाद्विद्युतो विद्युत्त्वं वाचारम्भणं विकारो
नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम् ॥ ४ ॥

आदित्यका जो रोहित रूप है वह तेजका रूप है, जो शुक्ल रूप है वह जलका है और जो कृष्ण रूप है वह अन्नका है । इस प्रकार आदित्य-से आदित्यत्व निवृत्त हो गया, क्योंकि [आदित्यरूप] विकार वाणीपर अवलम्बित नाममात्र है, तीन रूप हैं—इतना ही सत्य है ॥ २ ॥ चन्द्रमाका जो रोहित रूप है वह तेजका रूप है, जो शुक्ल रूप है वह जलका है और जो कृष्ण रूप है वह अन्नका है । इस प्रकार चन्द्रमासे चन्द्रत्व निवृत्त हो गया, क्योंकि [चन्द्रमारूप] विकार वाणीपर अवलम्बित नाममात्र है, तीन रूप हैं—इतना ही सत्य है ॥ ३ ॥ विद्युत्का जो रोहित रूप है वह तेजका रूप है, जो शुक्ल रूप है वह जलका है और जो कृष्ण रूप है वह अन्नका है । इस प्रकार विद्युत्से विद्युत्त्व निवृत्ति हो गयी, क्योंकि [विद्युत्तरूप] विकार वाणीपर अवलम्बित नाममात्र है, तीन रूप हैं—इतना ही सत्य है ॥ ४ ॥

यदादित्यस्य यच्चन्द्रमसो

जो आदित्यका, जो चन्द्रमाका,

जो विद्युत्का इत्यादि अर्थ पूर्वार्थ

यद्विद्युत इत्यादि समानम् ।

समझना चाहिये ।

ननु यथा तु खलु सौम्येमा-

शंका—किन्तु 'हे सौम्य ! जिस

निसो देवतास्त्रिवृत्त्रिवृदेकैका

प्रकार ये तीनों देवता एक-एक

भवति तन्म विजानीहीत्युक्त्वा

करके प्रत्येक त्रिवृत्-त्रिवृत् है वह

तेजम एव चतुर्भिरप्युदाहरणैर-

मेंद्वारा जान' ऐसा प्रकार अग्नि

ग्न्यादिभिस्त्रिवृत्करणं दर्शितं

आदि चारों उदाहरणोंसे तेजम

नारन्नपौरुदाहरणं दर्शितं

ही त्रिवृत्करण दिखाया गया है,

त्रिवृत्करणे ।

त्रिवृत्करणसे अग्नि और अन्नका जो

उदाहरण प्रदर्शित किया ही नहीं

गया ।

नैष दोषः; अवन्नाविषयाण्य-
नुदाहरणान्येवमेव च द्रष्टव्या-
नीति मन्यते श्रुतिः, तेजस-
उदाहरणमुपलक्षणार्थम् । रूपव-
त्त्वात्स्पर्शार्थत्वोपपत्तेश्च । गन्ध-
रसयोरनुदाहरणं श्रयाणाममुंम-
वात्; न हि गन्धरसी तेजसि
स्तः । स्पर्शशब्दयोरनुदाहरणं
विभागेन दर्शयितुमशक्यत्वात् ।

यदि सर्वं जगत्त्रिषु कृतमि-
त्पग्न्यादिवत्त्रीणि रूपाणीत्येव
सत्यमग्रेरभित्ववदपागाज्जगतो
वगन्वम् । तथाप्यस्याप्यप्युद्भ-
त्वादाप इत्येव सत्यं वाचारम्भ-
णमात्रमत्रम् । तथापामपि तेजः-
शुद्धत्वाद्वाचारम्भणत्वं तेज इत्येव
सत्यम् । तेजमोर्जपि सच्छुद्धत्वा-
द्वाचारम्भणत्वं मदित्येव सत्य-
मित्येतेषां निवृत्तः ।

समाधान—यह कोई दोष नहीं
है । श्रुति ऐसा मानती है कि अग्नि
और अवन्नाविषयक उदाहरणोंको भी
इसी प्रकार जानना चाहिये । तेज-
का उदाहरण उनका उपलक्षण
करानेके लिये है । इसके सिवा
रूपवान् होनेके कारण उसके
द्वारा स्पर्शार्थता भी सम्भव है ।
गन्ध और रसका उदाहरण इसलिये
नहीं दिया गया कि इन तीनोंमें
उनका होना असम्भव है; तेजमें गन्ध
और रस हैं ही नहीं । तथा [त्रिविध]
रस और [त्रिविध] शब्दको अलग
करके नहीं दिखाया जा सकता,
इसलिये उनका भी उदाहरण
नहीं दिया ।

यदि सारा ही जगत् त्रिविकृत
है और अग्नि आदिके समान केवल
तीन ही रूप सत्य हैं तो अग्निके
अभित्वके समान संसारका संसारत्व
भी निवृत्त हो गया । तथा अन्न
जलका कार्य है, इसलिये जल ही
सत्य है, अन्न केवल वाचारम्भणमात्र
है; तथा तेजका कार्य होनेके कारण
जलका भी वाचारम्भणत्व ही है,
तेज ही सत्य है और तेज भी
सत्का कार्य है इसलिये उसका
भी वाचारम्भणत्व है, केवल सत्
ही सत्य है । इस प्रकार इससे
यही अर्थ बनाना अनोप है ।

ननु वाय्वन्तरिक्षे त्वत्रिवृ-
त्कृते तेजःप्रभृतिष्वनन्तर्भूतत्वाद-
वशिष्येते । एवं गन्धरसशब्द-
स्पर्शाश्चावशिष्टा इति कथं सत्ता
विज्ञातेन सर्वमन्यदविज्ञातं वि-
ज्ञातं भवेत् ? तद्विज्ञाने या प्रकारा-
न्तरं वाच्यम् ।

नैष दोषः; रूपवद्द्रव्ये सर्व-
स्य दर्शनात् । कथम् ? तेजसि
तावद्रूपवति शब्दस्पर्शयोरप्युप-
लम्भाद्वाय्वन्तरिक्षयोस्तत्र स्पर्श-
शब्दगुणवतोः सद्भावोऽनुमीय-
ते । तथावन्नयो रूपवतो रस-
गन्धान्तर्भाव इति । रूपवतां
त्रयाणां तेजोऽन्नानां त्रिवृत्करण-
प्रदर्शनेन सर्वं तदन्तर्भूतं
सद्विकारत्वात्त्रीण्येव रूपाणि
विज्ञातं मन्यते श्रुतिः । न हि

शंका—किन्तु वायु और
अन्तरिक्ष तो तेज आदिके अन्तर्गत
न होनेके कारण अत्रिवृत्कृत ही रह
जाते हैं । इसी प्रकार गन्ध, रस,
शब्द और स्पर्श भी बच रहते हैं;
किर एकमात्र सत्को ज्ञान लेनेपर
ही और सब अज्ञात पदार्थोंका ज्ञान
किस प्रकार हो सकता है । अथवा
उनका ज्ञान होनेके लिये श्रुतिको
कोई दूसरा प्रकार बतलाना चाहिये ।

समाधान—यह कोई दोष नहीं
है, क्योंकि रूपवान् द्रव्यमें सब
गुण देखे जा सकते हैं । किस
प्रकार ? [सो बतलाते हैं—]
रूपवान् तेजमें शब्द और स्पर्शकी
भी उपलब्धि होनेके कारण उसमें
स्पर्श और शब्द गुणवाले वायु और
आकाशके सद्भावका भी अनुमान
किया जाता है । तथा रूपवान्
जल और अन्नमें रस एवं गन्धका
अन्तर्भाव हो जाता है । इस प्रकार
तेज, अप् और अन्न—इन तीन
रूपवानोंका त्रिवृत्करण प्रदर्शित
करनेसे श्रुति ऐसा मानती है कि
उनके अन्तर्गत साराका सारा
सत्का ही कार्य होनेके कारण
तीन रूप ही सत्य जाने गये हैं;

मूर्ते रूपद्रव्यं प्रत्याख्याय
वायराकाशयोस्तद्वृण्वोर्मन्त्रस-
योर्वा ग्रहणमस्ति ।

अथवा रूपवतामपि त्रिवृत्क-
रणं प्रदर्शनाधीमेव मन्यते श्रुतिः ।
यथा तु त्रिवृत्कृते त्रीणि रूपा-
णीत्येव सत्यम्, तथा पञ्चीकरणे-
ऽपि समानो न्याय इत्यतः सर्वस्य
सद्विकारत्वात्सत्ता विज्ञातेन स-
र्वमिदं विज्ञातं स्यात्सदेकमेश-
द्वितीयं सत्यमिति सिद्धमेव
भवति । तदेकसिन्सति विज्ञाते
सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति
सक्तम् ॥ २-४ ॥

क्योंकि रूपवान् मूर्त पदार्थको
छोड़कर वायु और आकाशका तथा
उनके गुण एवं गन्ध और रसका
ग्रहण ही नहीं हो सकता ।

अथवा इन रूपवान् पदार्थको
त्रिवृत्करणको भी धृति प्रदर्शनके
हो लिये मानती है । जिस प्रकार
त्रिवृत्करणमें तीन रूप ही सत्य हैं
उसी प्रकार पञ्चीकरणमें भी समान
नियम ही समझना चाहिये । इस
प्रकार सब कुछ सत्का ही विकार
होनेके कारण सत्के ज्ञानसे यह
साराका सारा ज्ञान लिया जाता
है । अतः एकमात्र अद्वितीय सत्
ही सत्य है—यह सिद्ध ही है ।
इसलिये यह ठीक ही कहा है कि
उस एकको ज्ञान लेनेपर यह सब
ज्ञान लिया जाता है ॥ २-४ ॥

एतद्ध स्म वै तद्विद्वान्स आहुः पूर्वं महाशाला
महाश्रोत्रिया न नोऽद्य कश्चनाश्रुतममतमविज्ञातमुदाहरि-
प्यतीति ह्येभ्यो विदाश्चक्रुः ॥ ५ ॥

इस (त्रिवृत्करण) को जाननेवाले पूर्ववर्ती महागृहस्थ और महा-
श्रोत्रियोंने यह कहा था कि इस समय हमारे कुलमें कोई बात अश्रुत,
अमत अथवा अविज्ञान है—ऐसा कोई नहीं कह सकेगा, क्योंकि इन
अग्नि आदिके दृष्टान्तद्वारा वे सब कुछ जानते थे ॥ ५ ॥

क्रियाप्रयोग आदि से वे किल
 किमुक्तवन्तः ? इत्याह—न नो-
 ऽस्माकं कुलेऽप्येदानीं यथोक्त-
 विज्ञानवतां कश्चन कश्चिदप्य-
 श्रुतममतमविज्ञातमुदाहरिष्यति
 नोदाहरिष्यति, सर्वविज्ञातमेवा-
 सत्कुलीनानां सद्विज्ञानवत्त्वादि-
 त्यभिप्रायः ।

ते पुनः कथं सर्वं विज्ञात-
 वन्तः ? इत्याह—एभ्यस्त्रिभ्यो
 रोहितादिरूपेभ्यस्त्रिष्टुःकृतेभ्यो
 विज्ञातेभ्यः सर्वमप्यन्यच्छिष्टमेव-
 मेवेति विदाश्चक्रुर्विज्ञातवन्तो य-
 स्मात्तस्मात्सर्वज्ञा एव सद्विज्ञानात्
 आसुरित्यर्थः । अथैभ्यो विदा-
 श्चक्रुरित्यग्न्यादिभ्यो दृष्टान्तेभ्यो
 विज्ञातेभ्यः सर्वमन्यद्विदाश्चक्रुरि-
 त्येतत् ॥ ५ ॥

या । क्या कहा या ! सो वक्तव्य
 है—‘उपर्युक्त विज्ञानको जाननेवाले
 हम लोगोंके कुलमें आज—इस
 समय कुछ भी अश्रुत, अमन अथवा
 अविज्ञात हो, ऐसा कोई भी नहीं बना
 सकेगा । तात्पर्य यह है कि
 सत्के विज्ञानसे युक्त होनेके कारण
 हमारे कुटुम्बियोंको सब कुछ ज्ञान
 ही है ।’

किन्तु उन्होंने किस प्रकार सब
 कुछ जाना है, सो श्रुति पतलाती
 है—‘क्योंकि इन तीन अर्थात्
 [इस प्रकार] जाने हुए त्रिष्टुःकृत
 रोहितादि रूपोंद्वारा, अन्य अवशिष्ट
 पदार्थ भी ऐसे ही हैं—इस प्रकार
 वे जानते हैं, अतः सत्के विज्ञानके
 कारण वे सब सर्वज्ञ ही हो गये
 हैं’—ऐसा इसका तात्पर्य है ।
 अथवा ‘एभ्यः विदाश्चक्रुः’ इसका
 यह भी तात्पर्य हो सकता है कि
 विज्ञात हुए इन अग्नि आदि
 दृष्टान्तोंद्वारा वे और सबको भी जान
 गये हैं ॥५॥

कथम् ?

किस प्रकार जान गये हैं ?

यद्दु रोहितमिवाभूदिति तेजसस्तद्रूपमिति तद्विदा-
ञ्चकुर्यदु शुक्लमिवाभूदित्यपांरूपमिति तद्विदाञ्चकुर्यदु
कृष्णमिवाभूदित्यन्नस्य रूपमिति तद्विदांचक्रुः ॥ ६ ॥
यद्विज्ञातमिवाभूदित्येतासामेव देवतानां समास इति
तद्विदाञ्चकुर्यथा नु खलु सोम्येमास्तिस्त्रो देवताः
पुरुषं प्राप्य त्रिवृत्त्रिवृदेकैका भवति तन्मे विजानी-
हीति ॥ ७ ॥

जो कुछ रोहित-सा है वह तेजका रूप है—ऐसा उन्होंने जाना है; जो शुक्ल-सा है वह अलका रूप है—ऐसा उन्होंने जाना है तथा जो कृष्ण-सा है वह अन्नका रूप है—ऐसा उन्होंने जाना है ॥ ६ ॥
तथा जो कुछ विज्ञात-सा है वह इन देवताओंका ही समुदाय है—ऐसा उन्होंने जाना है । हे सोम्य ! अब तू मेरेद्वारा यह जान कि किस प्रकार ये तीनों देवता पुरुषको प्राप्त होकर उनमेंसे प्रत्येक त्रिवृत्-त्रिवृत् हो जाती है ॥ ७ ॥

यदन्यद्रूपेण संदिद्यमाने क-
पोतादिरूपे रोहितमिव यद्गृह्य-
माणमभूत्तेषां पूर्वेषां ब्रह्मविदाम्,
तत्तेजसो रूपमिति विदाञ्चक्रुः ।
तथा यच्छुक्लमिवाभूद्गृह्यमाणं
तदर्पा रूपम्, यत्कृष्णमिव गृह्यमाणं
तदन्नस्येति विदाञ्चक्रुः । एवमेवा-

[अग्नि आदिकी अपेक्षा
अन्यरूपसे सन्देह किये जाते हुए
कपोतादिरूपमें जो उन पूर्ववर्त
ब्रह्मवेत्ताओंद्वारा रोहित-सा ग्रहण
किया जाता था वह तेजका रूप
है—ऐसा उन्होंने जाना । तथा जो
शुक्ल-सा ग्रहण किया जाता था
वह अलका रूप है और जो कृष्ण
सा ग्रहण किया जाता था वह
अन्नका रूप है—ऐसा उन्होंने
जाना । इसी प्रकार जो अत्यन्त

त्यन्तदुर्लक्ष्यं यदु अप्यविज्ञातमिव
विशेषतोऽगृह्यमाणमभूत्तदप्येता-
सामेव तिसृणां देवतानां समा-
सः समुदाय इति विदाश्चक्रुः ।

एवं तावद्ग्राह्यं वस्त्वग्न्यादि-
वद्विज्ञातम्, तथेदानीं यथा नुखलु
हे सोम्येमा यथोक्तास्तिस्रो
देवताः पुरुषं शिरःपाण्यादि-
लक्षणं कार्यकरणसंघातं प्राप्य
पुरुषेणोपयुज्यमानास्त्रिवृत्त्रिवृदे-
कैका भवति, तन्मे विजानीहि
निगदत इत्युक्त्वाह ॥ ६-७॥

दुर्लक्ष्य और अविज्ञात-सा अर्थात्
विशेषरूपसे ग्रहण नहीं किया जा
सकता या वह भी इन तीनों
देवताओंका ही समूह है—ऐसे
उन्होंने जाना था ।

इस प्रकार तो बाह्य वस्तु
अग्नि आदिके समान जानी गयी
अब, हे सोम्य । जिस प्रकार
उपर्युक्त तीनों देवता मस्तक और
हाथ आदि अंगोंवाले शरीर पर
इन्द्रियोंके संघातरूप पुरुषको प्राप्त
होकर पुरुषसे उपयोग की जात
हुई प्रत्येक त्रिवृत्-त्रिवृत् हो जात
है वह मेरे द्वारा—मेरे कार्य
करनेपर तू जान । ऐसा कहकर
वह कहने लगा ॥६-७॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये
चतुर्थम्वण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥४॥

पंचम स्कण्ड

अथ आदिके त्रिविध परिणाम

अन्नमशितं त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो
धातुस्तत्पुरीषं भवति यो मध्यमस्तन्मांसं योऽणि-
ष्ठस्तन्मनः ॥ १ ॥

खाया हुआ अन्न तीन प्रकारका हो जाता है । उसका जो अल्पतम स्थूल भाग होता है, वह मल हो जाता है, जो मध्यम भाग है वह मांस हो जाता है और जो अत्यन्त सूक्ष्म होता है वह मन हो जाता है ॥१॥

अन्नमशितं भुक्तं त्रेधा विधी- खाया हुआ अन्न तीन प्रकारका
यते जाठरेणाग्निना पच्यमानं हो जाता है अर्थात् जठराग्निद्वारा
त्रिधा विभज्यते । कथम् ? तस्या- पचाये जानेपर वह तीन भागोंमें
न्नस्य त्रिधा विधीयमानस्य विभक्त हो जाता है । सो किस
यः स्थविष्ठः स्थूलतमो धातुः प्रकार !—तीन भागोंमें विभक्त
स्थूलतमं वस्तु विभक्तस्य होते हुए उस अन्नका जो स्थविष्ठ-
स्थूलोऽंशः, तत्पुरीषं भवति; स्थूलतम धातु—सबसे स्थूल वस्तु
यो मध्यमोऽंशो धातुरन्नस्य, यानी विभक्त हुए अन्नका जो स्थूल
तद्रसादिक्रमेण परिणम्य अंश होता है वह मल हो जाता
मांसं भवति योऽणिष्ठोऽणुतमो है । तथा जो अन्नका मध्यम अंश
धातुः, स ऊर्ध्वं हृदयं प्राप्य यानी मध्यम धातु होता है वह
घृक्ष्मासु हितास्यासु नादीष्व- रसादि क्रमसे परिणत होकर मांस
नुप्रविश्य वागादिकरणसंघातस्य हो जाता है और जो अणिष्ठ—
अणुतम धातु होता है वह ऊपरकी
और हृदयमें पहुँचकर हिता नामकी
सूक्ष्म नाड़ीमें प्रवेश कर वाक् आदि

स्थितिमुत्पादयन्मनो भवति । इन्द्रियगमूहकी स्थिति उत्पन्न करता हुआ मन हो जाता है । वह मनरूपमे विपरिणाममन्मनस उपचयं करोति ।

ततश्चान्नोपचितत्वान्मनसां भौतिकान्यमेष; न वैशेषिकनन्त्रो-
क्तलक्षणं नित्यं निरवयवं चेति
शृण्वते । यदपि 'मनोऽस्य दैवं
चक्षुः' इति वक्ष्यति तदपि न नि-
त्यत्वापेक्षया; किं तर्हि ? सूक्ष्मव्य-
वहितविप्रकृष्टादिसर्वेन्द्रियविषय-
व्यापकत्वापेक्षया । यद्यान्येन्द्रि-
यविषयापेक्षयानित्यत्वम्, तदप्या-
पेक्षिकमेवेति वक्ष्यामः । "सत्...
एकमेवाद्वितीयम्" (छा० उ०
६ । २ । १) इति श्रुतेः ॥ १ ॥

इस कारण अत्रवे उचित होनेसे मनका भौतिकत्व ही सिद्ध होता है । वह वैशेषिक दर्शनके कहे हुए लक्षणवाला नित्य और निरवयव है—ऐसा नहीं खींकार किया जाता । आगे (छा० ८ । १२ । ५ में) जो कहा जायगा कि 'मन इसका दैव चक्षु है' वह भी मनके नित्यत्वकी अपेक्षासे नहीं है । तो फिर किस दृष्टिसे है ? वह कथन सूक्ष्म, व्यवहित और दूरवर्ती इत्यादि सभी प्रकारके इन्द्रियोंके विषयोंमें व्यापक होनेकी अपेक्षासे है । तथा जो अन्य इन्द्रियोंकी अपेक्षासे उसका नित्यत्व है वह भी आपेक्षिक ही है—ऐसा हम आगे चलकर कहेंगे, क्योंकि "सत् एकमात्र और अद्वितीय है" ऐसी श्रुति है [अतः उसके सिवा और कोई परमार्थ सत्य नहीं हो सकता] ।

तथा—

इसी प्रकार—

आपः पीतास्त्रेधा विधीयन्ते तासां यः स्थविष्ठो
धातुस्तन्मूत्रं भवति यो मध्यमस्तल्लोहितं योऽणिष्ठः स
प्राणः ॥ २ ॥

पीया हुआ जल तीन प्रकारका हो जाता है । उसका जो स्थूलतम भाग होता है वह मूत्र हो जाता है, जो मध्यम भाग है वह रक्त हो जाता है और जो सूक्ष्मतम भाग है वह प्राण हो जाता है ॥ २ ॥

आपः पीतास्त्रेषा विधीयन्ते । पीया हुआ जल तीन प्रकारका
तासां यः स्यविष्टो धातुः, तन्मूत्रं, हो जाता है । उसका जो स्थूलतम
भवति । यो मध्यमः, तल्लोहितं भाग होता है वह मूत्र हो जाता
भवति । योऽणिष्ठः, स प्राणो है, जो मध्यम भाग है वह रक्त
भवति । यश्च्यति हिंभ्योमयः हो जाता है और जो सूक्ष्मतम
प्राणो न पिवतो विच्छेत्स्यते भाग है वह प्राण हो जाता है ।
इति ॥ २ ॥ आगे श्रुति यह कहेगी भी कि 'प्राण
' प्राण विच्छिन्न नहीं होगा' ॥ २ ॥

तथा—

ऐसे ही—

तेजोऽशितं त्रेधा विधीयते तस्य यः स्यविष्टो
धातुस्तदस्थि भवति यो मध्यमः स मज्जा योऽणिष्ठः
सा वाक् ॥ ३ ॥

खाया हुआ [घृतादि] तेज तीन प्रकारका हो जाता है । उस-
का जो स्थूलतम भाग होता है वह हड्डी हो जाता है, जो मध्यम भाग है
वह मज्जा हो जाता है और जो सूक्ष्मतम भाग है वह वाक् हो
जाता है ॥ ३ ॥

तेजोऽशितं तैलघृतादि भ- खाया हुआ तेज अर्थात् भक्षण
क्षितं त्रेधा विधीयते । तस्य यः विमा हुआ तैल-घृत आदि तीन
स्यविष्टो धातुः, तदस्थि भवति । प्रकारका हो जाता है । उसका जो
स्थूलतम अंश होता है वह हड्डी हो

यो मध्यमः, स मज्जास्थवन्तर्गतः जाना है, जो मध्यम भाग है वह
 स्नेहः । योजगिष्ठः, मा वाक् । मज्जा—हड्डीके भीतर रहनेवाले
 तैलघृतादिमधुणाद्वि वाग्मिग्रदा ग्रिष्ठ पदार्थ हो जाता है और वं
 भाषणे समर्था भवतीति प्रसिद्धं । मूत्रमत्तम अंश है वह वाक् हो
 लोके ॥ ३ ॥ जाना है । तैल-घृत आदि
 भाषणे समर्था भवतीति प्रसिद्धं । भक्षणसे ही वाणी विशद अर्थात्
 लोके ॥ ३ ॥ भाषणमें समर्थ होती है—ऐसे
 लोके ॥ ३ ॥ । लोकमें प्रसिद्ध ही है ॥ ३ ॥

यत एवम्—

क्योंकि ऐसा है—

अन्नमयः हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजो-
 मयी वागिति भूय एव मा भगवान्विज्ञापयत्विति तथा
 सोम्येति होवाच ॥ ४ ॥

[इसलिये] हे सोम्य ! मन अन्नमय है, प्राण जलमय है और
 वाक् तेजोमयी है । ऐसा बड़े जानेपर श्वेतकेतु बोला—‘भगवान् ! आप
 मुझे फिर समझाइये ।’ तब आरुणिने ‘अच्छा सोम्य !’ ऐसा कहा ॥४॥

अन्नमयं हि सोम्य मन आपो- [इसलिये] हे सोम्य ! मन
 मयः प्राणस्तेजोमयी वाक् । अन्नमय है, प्राण जलमय है और
 वाक् तेजोमयी है ।

ननु केवलान्नमक्षिण आसु- शंका—किन्तु केवल अन्न भक्षण
 प्रभृतयो वाग्मिनः प्राणवन्तश्च करनेवाले चूहे आदि वाक्युक्त
 तथात्मात्रभक्ष्याः सामुद्रा और प्राणवान् देखे जाते हैं तथा
 मीनमकरप्रभृतयो मनस्विनो समुद्रमें रहनेवाले केवल जलमात्र
 वाग्मिनश्च, तथास्नेहपानामपि भक्षण करनेवाले मत्स्य एवं मकर
 हैं; इसी प्रकार घृतादि न खाने-

प्राणवच्चं मनस्वित्वं चानुमेयम्;
यदि सन्ति, तत्र कथमन्नमयं हि
सोम्य मन इत्याद्युच्यते ?

नैव दोषः; सर्वस्य त्रिवृत्कृत-
त्वात्सर्वत्र सर्वोपपत्तेः न ह्यत्रि-
वृत्कृतमन्नमभ्याति कश्चित्, आपो
वात्रिवृत्कृताः पीयन्ते, तेजो
वात्रिवृत्कृतमभ्याति कश्चिदित्य-
भ्यादानामास्तुप्रभृतीनां वाग्विमत्वं
प्राणवच्चं चेत्याद्यविरुद्धम् ।

इत्येवं प्रत्यापितः श्वेतकेतुराह-
भूय एव पुनरेव मा मां भगवान-
न्नमयं हि सोम्य मन इत्यादि
विज्ञापयतु दृष्टान्तंनावगमयतु ।
नाद्यापि ममासिन्नये सम्यङ्
निश्चयो जातः । यस्मात्तेजोऽन्न-
मयत्वेनाविशिष्टे देह एकसिन्नुप-
गुज्यमानान्यन्नाप्लेहजातान्य-

वाय्वोका भो प्राणवत्त्व और मनस्वित्व
अनुमान किया जा सकता है । जब
ऐसे भी जीव हैं तो 'हे सोम्य ! मन
अन्नमय है' इत्यादि कथन कैसे
किया जाता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं
है, क्योंकि सब कुछ त्रिवृत्कृत
होनेके कारण सबका सब वस्तुओंमें
होना सम्भव है । कोई भी जीव
अत्रिवृत्कृत अन्न भक्षण नहीं करता,
न अत्रिवृत्कृत जल ही पीया जाता
है और न कोई अत्रिवृत्कृत तेज
होंको खाता है । इसीसे अन्नादि
भक्षण करनेवाले चूहे आदिका
वाक्युक्त और प्राणयुक्त होना आदि
विरुद्ध नहीं है ।

इस प्रकार प्रतीति कराये हुए
श्वेतकेतुने कहा—'हे भगवन् !
'अन्नमयं हि सोम्य मनः' इत्यादि
कथनको आप मुझे फिर समझाइये—
इसे दृष्टान्त देकर मुझे फिर
हृदयंगम कराइये । इस विषयमें
अभीतक मेरा ठीक निश्चय नहीं
हुआ ।' क्योंकि तेज, अप् और
अन्नमयरूपसे एक देहमें कोई
विशेषता न होनेपर भी एक ही
देहमें उपयोग किये हुए अन्न, जल

णिष्ठधातुरूपेण मनःप्राणवाच
उपचिन्वन्ति स्वजात्यनतिक्रमे-
णेति दुर्विज्ञेयमित्यभिप्रायः; अतो
भूय एवेत्याद्याह ।

और स्नेह आदि अपनी जाति
अतिक्रम न करते ॥९॥ सूक्ष्म
रूपसे मन, प्राण और वाक्
पोषण करते हैं—यह जान
बहुत कठिन है—ऐसा उस
अभिप्राय है । इसीसे उसने 'ए-
एव' इत्यादि कहा है ।

तमेवमुक्तवन्तं तथास्तु सो-
म्येति होवाच पिता—शृण्वन्न
दृष्टान्तं यथैतदुपपद्यते यस्पृच्छसि
॥ ४ ॥

इस प्रकार कहनेवाले :
(श्वेतकेतु) से पिताने कहा-
'हे सोम्य ! अच्छा, जो कुछ
पूछता है वह जिस प्रकार उत्तर
हो सकता है इस विषयमें दृष्टा-
न्त प्रयोजन कर' ॥ ४ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पष्ठाध्याये
पञ्चमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥५॥

पृष्ठ खण्ड

अब आदिका सूक्ष्म भाग ही मन आदि होता है

दध्नः सोम्य मध्यमानस्य योऽणिमा स ऊर्ध्वः

समुदीपति तत्सर्पिर्भवति ॥ १ ॥

हे सोम्य ! मये जाते हुए दहीका जो सूक्ष्म भाग होता है वह ऊपर इकट्ठा हो जाता है; वह घृत होता है ॥ १ ॥

दध्नः सोम्य मध्यमानस्य । हे सोम्य ! मये जाते हुए योऽणिमाशुभावः स ऊर्ध्वः समु- दहीका जो अणिमा—सूक्ष्मांश दीपति संभूयोर्ध्वं नवनीतमावेन । होता है यह 'ऊर्ध्वः समुदीपति'— इकट्ठा होकर नवनीतरूपसे ऊपर गच्छति तत्सर्पिर्भवति ॥ १ ॥ आ जाता है। वह घृत होता है ॥ १ ॥

यथायं दृष्टान्तः— । जैसा कि यह दृष्टान्त है—

एवमेव खलु सोम्यान्नस्यादृश्यमानस्य योऽणिमा

स ऊर्ध्वः समुदीपति तन्मनो भवति ॥ २ ॥

उसी प्रकार हे सोम्य ! खाये हुए अन्नका जो सूक्ष्म अंश होता है वह सम्यक् प्रकारसे ऊपर आ जाता है; वह मन होता है ॥ २ ॥

एवमेव खलु सोम्यान्नसौ- उसी प्रकार हे सोम्य ! अदृश्यमान नादेरदृश्यमानस्य भुज्यमानस्यौ- अर्थात् भक्षण किये जाते हुए मात दयेणाग्निना वायुसहितेन खजेनेव आदि अन्नका जो सूक्ष्म भाग मध्यमानस्य योऽणिमा स ऊर्ध्वः होता है वह मयानीके समान वायुसहित जठराग्निद्वारा मये समुदीपति; तन्मनो भवति, मनो- जानेपर ऊपर आ जाता है, वह

अवयवैः सह संभूय मन उपचिनो- मन होता है, अर्थात् मन
तीत्येतत् ॥ २ ॥ अवयवोंके साथ मिलकर मन
पुष्टि करता है ॥ २ ॥

तथा—

तथा—

अपांसोम्य पीयमानानां योऽणिमा स ऊर्ध्वः
समुदीपति स प्राणो भवति ॥ ३ ॥

हे सोम्य ! पीये हुए जलका जो सूक्ष्म भाग होता है वह इष्ट
होकर ऊपर आ जाता है; यह प्राण होता है ॥ ३ ॥

अपां सोम्य पीयमानानां हे सोम्य ! पीये हुए जलका
योऽणिमा स ऊर्ध्वः समुदीपति सूक्ष्म भाग होता है वह इष्ट
होकर ऊपर आ जाता है; यह
स प्राणो भवतीति ॥ ३ ॥ प्राण होता है—ऐसा [आरुणिने
कहा] ॥ ३ ॥

एवमेव खलु—

ठीक इसी प्रकार—

तेजसः सोम्यादयमानस्य योऽणिमा स ऊर्ध्वः
समुदीपति सा वाग्भवति ॥ ४ ॥

हे सोम्य ! मन्त्रण किये हुए तेजका जो सूक्ष्म भाग होता है वह
इष्ट होकर ऊपर आ जाता है, और वह वाणी होता है ॥ ४ ॥

सोम्य तेजसोऽयमानस्य हे सोम्य ! मन्त्रण किये हुए
तेजका जो सूक्ष्म अंश होता है
योऽणिमा स ऊर्ध्वः समुदीपति वह इष्ट होकर ऊपर आ जाता
सा वाग्भवति ॥ ४ ॥ है और वह वाणी होता है ॥ ४ ॥

अन्नमयः हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजो-
मयी वागिति भूय एव मा भगवान्विज्ञापयत्विति तथा
सोम्येति होवाच ॥ ५ ॥

[इस प्रकार] हे सोम्य ! मन अन्नमय है, प्राण जलमय है और
वाणी तेजोमयी है—ऐसा [आरुणिने कहा] । [तब श्वेतकेतु बोला—]
'भगवन् ! मुझे फिर समझाइये' इसपर आरुणिने कहा—'सोम्य !
अच्छा' ॥ ५ ॥

अन्नमयं हि सोम्य मन आपो-
मयः प्राणस्तेजोमयी वागिति ।
युक्तमेव मयोक्तमित्यभिप्रायः ।
अतोऽप्तेजसोरस्त्वेतत्सर्वमेवम्,
मनस्त्वन्नमयमित्यत्र नैकान्तेन
मम निधयो जातः । अतो भूय एव
मा भगवान्मनसोऽन्नमयत्वं
दृष्टान्तेन विज्ञापयत्विति । तथा
सोम्येति होवाच पिता ॥ ५ ॥

हे सोम्य ! मन अन्नमय है,
प्राण जलमय है और वाक् तेजोमयी
है—इस प्रकार मेरा यह कथन
ठीक ही है—ऐसा इसका अभिप्राय
है । [इसार श्वेतकेतु बोला—]
'आपके कथनानुसार जल और
तेजके विषयमें तो भले ही सब कुछ
ऐसा ही हो; किन्तु अभीतक मुझे
इस बातका पूरा निधय नहीं हुआ
कि मन अन्नमय है । अतः हे
भगवन् ! मुझे मनका अन्नमयत्व
फिर दृष्टान्तद्वारा समझाइये ।' तब
पिताने कहा—'सोम्य ! अच्छा' ॥ ५ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये
षष्ठखण्डमाख्यं सम्पूर्णम् ॥ ६ ॥

सप्तम स्कण्ड

षोडशकलाविशिष्ट पुरुषका उपदेश

अन्नस्य भुक्तस्य योऽणिष्ठो धातुः, स मनसि शक्तिमधात् । सा-
 न्नोपचिता मनसः शक्तिः षोडशधा प्रविभज्य पुरुषस्य
 कलात्वेन निर्दिदिक्षिता । तथा मनस्यन्नोपचितया शक्त्या षोड-
 शधा प्रविभक्तया संयुक्तस्त-
 द्वाङ्कार्यकरणसंघातलक्षणो जीव-
 विशिष्टः पुरुषः षोडशकल उच्यते;
 यस्यां सत्यां द्रष्टा श्रोता मन्ता
 योद्धा कर्ता विज्ञाता सर्वक्रिया-
 समर्थः पुरुषो भवति; हीयमानायां
 च यस्यां सामर्थ्यहानिः । वक्ष्यति
 च—“अथान्नस्यार्थद्रष्टा”(छा०
 उ० ७।९।१) इत्यादि ।
 सर्वस्य कार्यकरणस्य सामर्थ्यं
 मनःकृतमेव । मानसेन हि बलेन ;
 खाये हुए अन्नका जो सूक्ष्म
 अंश या उसने मनमें शक्ति
 सञ्चार किया । अन्नद्वारा सम्प-
 हुई उस मनकी शक्तिका सोलह
 प्रकारसे विभाग कर पुरुषको कल-
 रूपसे निर्देश करना इष्ट है । मनमें
 अन्नके द्वारा उपचित तथा सोलह
 भागोंमें विभक्त हुई उस शक्तिसे
 संयुक्त उस शक्तिवाला देह और
 इन्द्रियोंका संघातरूप जीवविशिष्ट
 पुरुष षोडशकल (सोलह कलाओं-
 वाला) कहा जाता है; जिस
 शक्तिके रहनेपर ही पुरुष द्रष्टा,
 श्रोता, मन्ता, योद्धा, कर्ता, विज्ञात
 तथा समस्त क्रियाओंमें समर्थ होता
 है और जिसके क्षीण होनेपर
 उसकी शक्तिका हास हो जाता है ।
 आगे चलकर श्रुति यह बहेगो म
 कि “जिसको अन्नकी प्राप्ति होती
 है वही पुरुष [शक्ति-सम्पन्न
 होनेसे] द्रष्टा है” सम्पूर्ण भूत
 और इन्द्रियोंकी शक्ति मनके ही
 द्वारा है । लोकमें मनोबलसे सम्पन्न

संपन्ना बलिनो दृश्यन्ते लोके
ध्यानाहाराश्च केचित्, अन्नस्य
वार्तात्मकत्वात्, अतोऽन्नकृतं
तानसं वीर्यम् ।

पुरुष बलवान् देखे जाते हैं तथा
कोई-कोई केवल ध्यानाहारी भी
देखे जाते हैं, क्योंकि अन्न
सर्वरूप है; अतः मानसिक बल
अन्नसे ही होता है ।

षोडशकलः सोम्य पुरुषः पञ्चदशाहानि माशीः
काममयः पित्रापोमयः प्राणो न पिबतो विच्छेत्स्यत
इति ॥ १ ॥

हे सोम्य ! पुरुष सोलह कलाओंवाला है । वह पन्द्रह दिन भोजन
मत कर, केवल यथेच्छ जलपान कर । प्राण जलमय है; इसलिये जब
पीते रहनेसे उसका नाश नहीं होगा ॥ १ ॥

षोडश कला यस्य पुरुषस्य सोऽयं
षोडशकलः पुरुषः; एतच्चेत्प्रत्यक्षी-
कर्तुमिच्छसि पञ्चदशसंख्याका-
न्यहानि माशीरशनं मा कार्षीः,
काममिच्छातोऽयः पिब; यस्मान्न
पिबतोऽपस्ते प्राणो विच्छेत्स्यते
विच्छेदमापत्स्यते यस्मादापो-
मयोऽविविकारः प्राण इत्यवो-
चाम । न हि कार्यं स्वकारणोप-
ष्टम्भमन्तरेणाविभ्रंशमानं स्यात्तु-
मुत्सहते ॥ १ ॥

सोलह कलाएँ जिस पुरुषकी
हैं वह पुरुष सोलह कलाओं-
वाला है । यदि वह इस बातको
प्रत्यक्ष करना चाहता हो तो
पन्द्रह दिनतक भोजन मत कर,
केवल यथेच्छ जलपान कर, क्योंकि
जब पीते रहनेसे तैरा प्राण विच्छिन्न
नहीं होगा अर्थात् नाशको प्राप्त
नहीं होगा, कारण पहले हम कह
चुके हैं कि प्राण जलमय यानी
जलका विकार है; और कोई भी
कार्य अपने कारणके आश्रय बिना
अविनष्टरूपसे स्थित नहीं रह
सकता ॥ १ ॥

स ह पञ्चदशाहानि नाशाय हैनमुपससाद किं
ब्रवीमि भो इत्यृचः सोम्य यजूंषि सामानीति स
होवाच न वै मा प्रतिभान्ति भो इति ॥ २ ॥

उसने पन्द्रह दिन भोजन नहीं किया । तत्पश्चात् वह उस
(आरुणि) के पास आया [और बोला]—‘भगवन् ! क्या बोद्धे !’
[पिताने कहा—] हे सोम्य ! ऋक्, यजुः और सामका पाठ करो—
तब उसने कहा—‘भगवन् ! मुझे उनका प्रतिभान (स्फुरण) नहीं
होता’ ॥ २ ॥

स ह वै श्रुत्वा मनसोऽन्नमयत्वं । उसने ऐसा सुनकर मनसे
प्रत्यक्षीकर्तुमिच्छन्पञ्चदशाहानि अन्नमयताको प्रत्यक्ष करनेकी इच्छा-
नाशाय न कृतवान् । अथ से पन्द्रह दिन भोजन नहीं किया ।
पोदशेऽहनि हैनं पितरमुपससा- फिर सोलहवें दिन वह अपने
दोषगतवानुपगम्य चोवाच—किं पिताके पास आया और आर
ब्रवीमि भो इति । इतर आह—ऋचः बोला—‘पिताजी ! क्या बोद्धे !’
सोम्य यजूंषि सामान्यधीष्येति । इसपर पिताने कहा—‘हे सोम्य !
एवमुक्तः पित्राह—न वै मा ऋक्, यजुः तथा सामधेदके मन्त्रो-
मामृगादीनि प्रतिभान्ति मम का पाठ करो ।’ पिताके इसप्रकार
मनसि न दृश्यन्त इत्यर्थो हे भो कहनेपर वह बोला—‘हे भगवन् !
भगवन्निति ॥ २ ॥ मुझे ऋगादिका प्रतिभान नहीं होता;
तात्पर्य यह है कि मेरे मनमें उनकी
प्रतीति नहीं होती’ ॥ २ ॥

एवमुक्तवन्तं पित्राह—शृणु । इस प्रकार कहते हुए उस
तत्र कारणं येन ते तान्पृगादीनि पुत्रसे पिताने कहा—‘इस सम्बन्धमें
न प्रतिभान्तीति तत्कारणं सुन, जिससे कि तुझे उन
ऋगादिका प्रतिभान नहीं होता’ ।

तं होवाच यथा सोम्य महतोऽभ्याहितस्यैकोऽङ्गारः
 खद्योतमात्रः परिशिष्टः स्यात्तेन ततोऽपि न बहु दहे-
 देवः सोम्य ते षोडशानां कलानामेका कलातिशिष्टा
 स्यात्तयैतर्हि वेदान्नानुभवस्यशानाथ मे विज्ञास्यसीति ॥३॥

वह उससे बोला—‘हे सोम्य ! जिस प्रकार बहुत-से ईंधनसे प्रज्वलित
 हुए अग्निका एक जुगनुके बराबर अङ्गारा रह जाय तो वह उससे अधिक दाह
 नहीं कर सकता, उसी प्रकार हे सोम्य ! तेरी सोलह कलाओंमेंसे केवल
 एक कला रह गयी है । उसके द्वारा इस समय तू वेदका अनुभव नहीं
 कर सकता । अच्छा, अब भोजन कर; तब तू मेरी बात समझ
 जायगा’ ॥ ३ ॥

तं होवाच यथा लोके हे
 सोम्य महतो महत्परिमाणस्या-
 भ्याहितस्योपचितस्येन्वनैरग्रेरे-
 कोऽङ्गारः खद्योतमात्रः खद्योत-
 परिमाणः शान्तस्य परिशिष्टोऽव-
 शिष्टः स्याद्भवेत्, तेनाङ्गारेण ततो-
 ऽपि तत्परिमाणादीपदपि न बहु दहे-
 त्; एवमेव खलु सोम्य ते तवाधो-
 पचितानां षोडशानां कलाना-
 मेका कलाव्यवोऽतिशिष्टावशिष्टा
 स्यात्, तथा त्वं खद्योतमात्राङ्गार-
 सुख्ययैतर्हिदानो वेदान्नानुभवसि
 न प्रतिपद्यसे श्रुत्वा च मे मम

उससे आरुणिने कहा—‘हे
 सोम्य ! लोकमें जिस प्रकार ईंधनसे
 आधान किये हुए—बढ़ाये हुए बहुत
 बड़े परिमाणवाले अग्निका, उसके
 शान्त हो जानेपर कोई खद्योतमात्र—
 खद्योतके बराबर परिमाणवाला
 अंगारा रह जाय तो उस अंगारेके द्वारा
 उससे—उसके परिमाणसे घोषा-सा
 भी अधिक दाह नहीं किया जा
 सकता, उसी प्रकार हे सोम्य ! तेरी
 अग्नसे उपचित हुई सोलह कलाओं-
 मेंसे केवल एक कला—एक भाग
 रह गयी है । उस खद्योतमात्र अंगारके
 समान एक कलासे तू इस समय
 वेदोंका अनुभव नहीं कर सकता—
 इस समय तुझे उनका ज्ञान न हो

याचमयाशेषं विज्ञास्यसद्यान | सकेगा । अब पहले तू भोजन कर,
 भुङ्क्ष्व तावत् ॥ ३ ॥ | तब मेरा बचन सुनकर तू सब
 जान जायगा ॥ ३ ॥

स हाशाय हैनमुपससाद त॒ह यत्किं च पप्रच्छ
 सर्व॒ह प्रतिपेदे ॥ ४ ॥

उसने भोजन किया और फिर उसके (आरुणिके) पास आया ।
 तब उसने जो कुछ पूछा वह सब उसे उपस्थित हो गया ॥ ४ ॥

स ह तथैवाश भुक्तवान्।अथा- | उसने उसी प्रकार (पिताके
 नन्तरं हैनं पितरं शुश्रूषुरूपस- कथनानुसार) भोजन किया ।
 साद। तंहोपगतं पुत्रं यत्किं चर्गा- उसके पश्चात् वह सुननेकी इच्छाने
 दिषु पप्रच्छ ग्रन्थरूपमर्थजातं उस अपने पिताके समीप आया ।
 वा पिता, स श्वेतकेतुः सर्वं ह अपने पास आये हुए उस पुत्रके
 तत्प्रतिपेद ऋगाद्यर्थतो ग्रन्थ- पिताने ऋगादिमें जो कुछ ग्रन्थरूप
 तश्च ॥ ४ ॥ | अथवा अर्थजात पूछा वह सब
 ऋगादि श्वेतकेतुने ग्रन्थतः तथा
 अर्थतः जान लिया ॥ ४ ॥

त॒होवाच यथा सोम्य महतोऽभ्याहितस्यैकमङ्गारं
 खद्योतमात्रं परिशिष्टं तं तृणैरुपसमाधाय प्राञ्चलयेत्तेन
 ततोऽपि बहु दहेत् ॥ ५ ॥

उससे [आरुणिने] कहा—‘हे सोम्य ! जिस प्रकार बहुत-से
 ईंधनसे बड़े हुए अग्निका एक खद्योतमात्र अङ्गारा रह जाय और उने
 तृणसे सम्पन्न कर प्रज्वलित कर दिया जाय तो वह उसकी (अपने पूर्व
 परिमाणकी) अपेक्षा भी अधिक दाह कर सकता है’ ॥ ५ ॥

तं होवाच पुनः पिता यया
सोम्य महतोऽभ्याहितस्येत्यादि
समानम्, एकमङ्गारं शान्तस्याग्नेः
खद्योतमात्रं परिशिष्टं तं तृणैश्चूर्ण-
श्रोपसमाधाय प्राञ्चलयेद्धयेत् ।
तेनेद्वेनाङ्गारेण ततोऽपि पूर्वपरि-
माणाद्वहु दहेत् ॥ ५ ॥

फिर उससे पिताने कहा—‘हे
सोम्य ! जिस प्रकार—‘महतोऽ-
भ्याहितस्य’ इत्यादि पदोंका अर्थ
पूर्ववत् समझना चाहिये—शान्त
हुए अग्निका एक खद्योतमात्र अंगारा
रह जाय और उसे तृण तथा
[लकड़ियोंके] चूर्णसे सम्पन्न करके
प्रज्वलित किया जाय अर्थात् बढ़ाया
जाय तो वह उस दीप्त हुए अंगारे-
से उस अपने पूर्व परिमाणकी
अपेक्षा भी अधिक दाह कर
सकता है’ ॥ ५ ॥

एव५सोम्य ते षोडशानां कलानामेका कलाति-
शिष्टाभूत्सान्नेनोपसमाहिता प्राञ्चाली तयैतर्हि वेदाननु-
भवस्यन्नमय५हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी
वागिति तद्धास्य विजज्ञाविति विजज्ञाविति ॥ ६ ॥

‘इसी प्रकार हे सोम्य ! तेरी सोलह कलाओंमेंसे एक कला अवशिष्ट
रह गयी थी । वह अन्नद्वारा वृद्धिको प्राप्त अर्थात् प्रज्वलित कर दी
गयी । अब उसीसे तू वेदोंका अनुभव कर रहा है । अतः हे सोम्य !
मन अन्नमय है, प्राण जलमय है और वाक् तेजोमयी है ।’ इस प्रकार
[श्वेतकेतु] उसके इस कथनको विशेषरूपसे समझ गया, समझ
गया ॥ ६ ॥

एवं सोम्य ते षोडशानामन्न-
कलानां सामर्थ्यरूपाणामेका तेरी सामर्थ्यरूपा अन्नकी सोलह

कलातिशिष्टाभूदतिशिष्टासीत्
 पञ्चदशाहान्यभुक्तवत् एकैके-
 नाद्वैकैका कला चन्द्रमस इवा-
 परपक्षे क्षीणा, सातिशिष्टा कला
 तवान्नेन भुक्तेनोपसमाहिता
 वर्धितोपचिता प्राज्वाली, दैर्घ्यं
 छान्दसम्, प्रज्वलिता वर्धितेत्यर्थः।
 प्राज्वालीदिति वा पाठान्तरम्, तदा
 तेनोपसमाहिता स्वयं प्रज्वलितव-
 तीत्यर्थः। तथा वर्धितयैतर्हीदानीं
 वेदानुभवस्युपलभसे।

एवं व्यावृत्त्यनुवृत्तिभ्यामन्न-
 मयत्वं मनसः सिद्धमित्युप-
 संहारति—अन्नमयं हि सोम्य मन
 इत्यादि। यथैतन्मनसोऽन्नमयत्वं
 तव सिद्धं तथापोमयः प्राणा-
 स्तेजोमयी वागित्येतदपि सिद्ध-
 मेवेत्यभिप्रायः। तदेतद्वाच्य

कलाओंमेंसे केवल एक कला वर-
 शिष्ट रह गयी थी। पन्द्रह दिन
 भोजन न करनेसे कृष्णपशुके
 चन्द्रमाके समान एक-एक दिनमें
 तेरी एक-एक कला क्षीण हो ग-
 यी। वह बची हुई कला तेरे भक्ष-
 किये हुए अन्नद्वारा उपसमाहित-
 वर्धित, पुष्ट अर्थात् प्रज्वलित क-
 दी गयी। 'प्राज्वाली' इस परं
 दीर्घ ईकार छान्दस है अप-
 'प्राज्वालीत्' ऐसा पाठान्तर समझन
 चाहिये। उस अवस्थामें इसका ऐत-
 अर्थ होगा कि उसके द्वारा आधान हो
 जानेपर वह स्वयं प्रज्वलित हो गयी।
 उस वृद्धिको प्राप्त की हुई कलासे ही
 व इस समय वेदोंका अनुभव करता
 है अर्थात् तुझे उनकी उपलब्धि
 होती है।

इस प्रकार व्यावृत्ति और अनु-
 वृत्ति दोनोंहीके द्वारा मनकी
 अन्नमयता सिद्ध है। इसीसे 'अन्न-
 मयं हि सोम्य मनः' इत्यादि वाक्यसे
 श्रुति इसका उपसंहार करती है।
 जिस प्रकार तुझे यह ज्ञानकी अन्न-
 मयता सिद्ध हुई है उसी प्रकार
 प्राण जलमय है और वाक् तेजोमयी
 है—यह भी सिद्ध ही है—ऐसा

पितुरुक्तं मनआदीनामन्नादि-
मयत्वं विजज्ञौ विद्यातवान्चेत-
केतुः । द्विरभ्यासस्त्रिवृत्करणप्र-
करणसमाप्तर्यः ॥ ६ ॥

इसका तात्पर्य है । इस प्रकार
पिताके कहे हुए इस मन आदिके
अन्नादिमयत्वको चेतकेतु विशेष-
रूपसे समझ गया । 'विजज्ञौ इति'
इन पदोंकी द्विरुक्ति त्रिवृत्करण-
प्रकरणकी समाप्तिके लिये है ॥६॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चाध्याये
सप्तमखण्डमाप्त्यं सम्पूर्णम् ॥७॥

अष्टम स्कन्ध

सुपुतिकालमें जीवकी स्थितिका उपदेश

यस्मिन्मनसि जीवेनात्म- दर्पणमें प्रतिबिम्बरूपसे प्रविष्ट
नानुप्रविष्टा परा देवता— हुए पुरुष और जलादिकमें
आदर्श इव पुरुषः प्रतिबिम्बेन आमासरूपसे प्रविष्ट हुए सूर्यादिकके
जलादिष्विव च सूर्यादयः प्रति- समान जिस मनमें परदेवता
बिम्बैः, तन्मनोऽन्नमयं तेजोऽन्न- जीवात्मरूपसे अनुप्रविष्ट हुई है और
याभ्यां वाक्प्राणाभ्यां संगत- जिसमें स्थित हुआ तथा जिससे
माधगतम् । यन्मयो यत्स्यश्च तादात्म्यको प्राप्त हुआ जीव मनन,
जीवो मननदर्शनश्रवणादिव्यव- दर्शन एवं श्रवणादि व्यापारमें समर्थ
हाराय कल्पते तदुपरमे च स्वं होता है तथा जिसके निवृत्त होनेपर
देवतारूपमेव प्रतिपद्यते । वह अपने परदेवतारूपको ही प्राप्त
हो जाता है वह मन अन्नमय है और
तेजोमयी वाक् एवं जलमय प्राणके
साथ सम्बद्ध है—ऐसा ज्ञात हुआ।

तदुक्तं श्रुत्यन्तरे—“ध्याय-
तीव लेलायतीव सधीः स्वप्नो
भूत्वेमं लोकमतिक्रामति” (बृ०
उ० ४ । ३ । ७) “स वा अय-
मात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनो-
मयः” (बृ० उ० ४ । ४ । ५)
इत्यादि “स्वप्नेन शरीरम्”
(बृ० उ० ४ । ३ । ११)

इस विषयमें अन्य (वाजसनेय)
श्रुतिमें भी ऐसा कहा है—“[मन
और प्राणसे सम्बद्ध हुआ यह
आत्मा] मानो ध्यान-सा करता है,
चेष्टा-सी करता है, वह वासनायुक्त
हुआ स्वरूप होकर इस लोकका
अतिक्रमण कर जाता है” “वह
यह आत्मा ब्रह्म विज्ञानमय और
मनोमय है” इत्यादि, तथा “स्वप्ने
शरीरको [निश्चेष्ट कर]” इत्यादि

इत्यादि “प्राणत्रेव प्राणो नाम भवति” (वृ० उ० १।४।७) इत्यादि च ।

एवं “वह आत्मा प्राणनक्रिया करनेसे प्राण नामवाला हो जाता है” इत्यादि भी कहा है ।

तस्यास्य मनःस्थस्य मनआख्यां
गतस्य मनउपशमद्वारेणेन्द्रिय-
विययेभ्यो निवृत्तस्य यस्यां परस्यां
देवतायां स्वात्मभूतायां यदव-
स्थानं तत्पुत्रायाचिरव्यासुः—

उस इस मनःस्थित—मनसंज्ञाकी प्राप्ति हुए तथा मनकी निवृत्तिके द्वारा इन्द्रियोंके विययोसे निवृत्त हुए जीवका जो अपने स्वरूपभूत परदेवतामें स्थित होना है उसका अपने पुत्रके प्रति वर्णन करनेका इच्छावाले—

उद्दालको हारुणिः श्वेतकेतुं पुत्रमुवाच स्वप्नान्तं मे सोम्य विजानीहीति यत्रैतत्पुरुषः स्वपिति नाम सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति स्वमपीतो भवति तस्मादेन स्वपितीत्याचक्षते स्वप्नपपीतो भवति ॥ १ ॥

उद्दालक नामसे प्रसिद्ध अरुणके पुत्रने अपने पुत्र श्वेतकेतुसे कहा— ‘हे सोम्य ! तू मेरेद्वारा स्वप्नान्त (सुषुप्ति अथवा स्वप्नके स्वरूप) का विशेषरूपसे समझ ले; जिस अवस्थामें यह पुरुष ‘सोता है’ ऐसा कहा जाता है उस समय हे सोम्य ! यह सत्से सम्पन्न हो जाता है—या अपने स्वरूपको प्राप्त हो जाता है । इसीसे इसे ‘स्वपिति’ ऐसा कहते हैं क्योंकि उस समय यह स्व—अपनेको ही अपीत—प्राप्त हो जाता है ॥ १ ॥

उद्दालको इ किलारुणिः श्वेतकेतुं पुत्रमुवाचोक्तवान्— स्वप्नान्तं स्वप्नमध्यम्, स्वप्न इति दर्शनवृत्तेः स्वप्नस्थाख्या, तस्य उद्दालक नामसे प्रसिद्ध अरुणके पुत्रने अपने पुत्र श्वेतकेतुसे कहा— स्वप्नान्त—स्वप्नका मध्य, ‘स्वप्न’ यह दर्शनवृत्ति [अर्थात् जिस वासनारूप विषयोंके दर्शनकी वृत्ति

मध्यं स्वप्नान्तं सुषुप्तमित्येतत् । रहती है उस] स्वप्नका नाम है;

अथवा स्वप्नान्तं स्वप्नसतत्त्व- सुषुप्त कहते हैं । अथवा 'स्वप्नान्त'

मित्यर्थः । तत्राप्यर्थात्सुषुप्तमेव ऐसा भी हो सकता है । ऐसा

भवति; स्वमपीतो भवतीति होता है; क्योंकि 'स्वमपीतो भवति'

वचनात् । न ह्यन्यत्र सुषुप्तात्स्व- है) ऐसा श्रुतिका वाक्य है;

मपीति जीवस्येच्छन्ति ब्रह्मविदः । और किसी दशानें जीवकी

स्वरूपप्राप्ति स्वीकार नहीं करते ।

तत्र ह्यादर्शापनयने पुरुषप्रति- जिस प्रकार दर्पणको हय
विम्ब आदर्शगतो यथा स्वमेव लेनेपर दर्पणमें स्थित पुरुषका प्रति-
पुरुषमपीतो भवत्येवं मनआद्यु- विम्ब स्वयं पुरुषको ही प्राप्त हो जाय
परमे चैतन्यप्रतिविम्बरूपेण जीवे- है उसी प्रकार उस सुषुप्तावस्थामें
नात्मना मनसि प्रविष्टा नाम- ही मन आदिकी निवृत्ति हो जानेपर
रूपव्याकरणाय परा देवता सा चैतन्यके प्रतिविम्बरूपसे जीवात्म-
स्वमेवात्मानं प्रतिपद्यते जीव- भावसे नामरूपका व्याकरण करनेके
रूपतां मनआख्यां हित्वा । अतः लिये मनमें प्रविष्ट हुई वह परदेवता
सुषुप्त एव स्वप्नान्तशब्दवाच्य मनसंज्ञक जीवरूपताको त्यागकर
इत्यवगम्यते । स्वयं अपने स्वरूपको ही प्राप्त हो
जानी है । अतः इससे यह विदित
होता है कि 'स्वप्नान्त' शब्दका
वाच्य 'सुषुप्त' ही है ।

यत्र तु सुप्तः स्वप्नान्पश्यति किन्तु जिस अवस्थामें सोया
तत्स्वप्नं दर्शनं सुखदुःखसंयुक्त- हुआ पुरुष स्वप्न देखता है वह
स्वप्नदर्शन सुख-दुःखसे युक्त होता

मेति पुण्यापुण्यकार्यम् । पुण्या-
पुण्ययोर्हि सुखदुःखारम्भकत्वं
सिद्धम् । पुण्यापुण्ययोश्चाविद्या-
तमोपपत्त्येनैव सुखदुःखतद्दर्शन-
तार्यारम्भकत्वमुपपद्यते नान्य-
त्यविद्याकामकर्मभिः संसार-
तुभिः संयुक्त एव स्वप्न इति ।
समपीतो भवति “अनन्यागतं
[प्येनानन्यागतं पापेन तीर्णो हि
दा सर्वांश्छोकान् हृदयस्य
भवति” (पृ० उ० ४।३।२२)
‘तदा अस्मै तदतिच्छन्दाः’
(पृ० उ० ४।३।२१) “एष
परम आनन्दः” (पृ० उ० ४।
३।३३) इत्यादिभ्रुतिभ्यः ।
सुपुप्त एव स्वं देवतारूपं जीवत्व-
विनिर्मुक्तं दर्शयिष्यामीत्याह—
स्वप्नान्तं मे मम निगदतो हे
सोम्य विजानीहि विस्पष्टमव-
धारयेत्यर्थः ।

है; इसलिये वह पुण्य-पापका कार्य
है, क्योंकि पुण्य-पापका ही क्रमशः
सुख-दुःखका आरम्भकत्व प्रसिद्ध
है । किन्तु पुण्य पापका जो सुख,
दुःख और उनके दर्शनरूप कार्यका
आरम्भकत्व है वह अविद्या और
कामनाके आश्रयसे ही सम्भव
है, और किसी प्रकार नहीं,
इसलिये स्वप्न संसारके हेतुभूत
अविद्या, कामना और कर्म इनसे
संयुक्त ही है; अतः उस अवस्थामें
जीव अपने स्वरूपको प्राप्त नहीं
होता; जैसा कि “[उस अवस्थामें]
वह पुण्यसे असम्बद्ध, पापसे असम्बद्ध
तथा हृदयके सम्पूर्ण शोकोंको पार
किये होता है” “इसका वह यह
रूप अतिच्छन्दा (काम, भ्रम, धर्म तथा
अविद्यासे रहित) है” “यह परम
आनन्द है” इत्यादि भ्रुतिपोंसे सिद्ध
होता है । अतः ‘मैं सुपुतिमें ही
जीवभावसे रहित अपने देवतारूप-
को दिखलाऊँगा’ ऐसा आरुणिने
कहा । हे सोम्य । मेरे कथन करने-
से तू स्वप्नान्त (सुपुप्तावस्था) को
विशेषरूपसे जान ले अर्थात् स्पष्ट-
तया समझ ले ।

कदा स्वप्नान्तो भवति ?
 इत्युच्यते—यत्र यस्मिन्कालएतन्ना-
 मभवति पुरुषस्य स्वप्नस्थतः। प्रसिद्धं
 हि लोके स्वपितीति । गौणं चेदं
 नामेत्याह—यदा स्वपितीत्युच्यते
 पुरुषः, तदा तस्मिन्काले सता
 सच्छब्दवाच्यया प्रकृतया देव-
 तया सम्पन्नो भवति सङ्गत एकी-
 भूतो भवति । मनसि प्रविष्टं
 मनआदिसंसर्गकृतं जीवरूपं
 परित्यज्य स्वं सद्रूपं यत्परमार्थ-
 सत्यमपीतोऽपि गतो भवति ।
 अतस्तस्मात्स्वपितीत्येनमाचक्षते
 लौकिकाः । स्वमात्मानं हि
 यस्मादपीतो भवति । गुणनाम-
 प्रसिद्धितोऽपि स्वात्मप्राप्तिर्गम्यत
 इत्यभिप्रायः ।

कथं पुनर्लौकिकानां प्रसिद्धा
 म्यान्ममुत्पत्तिः ? जाग्रच्छ्रमनि-
 मितोद्भवत्वान्स्वापस्येत्याहुः ।

गौणं हि लोके स्वपितीति ।

स्वप्नान्त होता कब है ! से-
 वतलते हैं—जिस समय सोनेवाले
 पुरुषका 'स्वपिति' ऐसा नाम होता
 है । लोकमें स्वपिति (सोता है) ऐसा
 व्यवहार प्रसिद्ध है । तथा यह नाम गौण
 (गुणसम्बन्धो) है—इस आशयसे
 कहते हैं—जिस समय यह पुरुष
 'स्वपिति' ऐसा कहा जाता है उस समय
 यह सत्से—प्रकरण-प्राप्त 'सत्'
 शब्दवाच्य देवतासे सम्पन्न—संगत
 अर्थात् एकीभूत हो जाता है । य-
 मनमें प्रविष्ट हुआ मन आदि
 संसर्गसे प्राप्त हुए जीवरूपको त्याग
 कर अपने सद्रूपको, जो कि परमा-
 सत्य है, प्राप्त हो जाता है । इसी
 लौकिक पुरुष इसे 'स्वपिति' ऐ-
 कदकर पुकारते हैं । क्योंकि या
 'स्वप्'—आत्माको 'अपीतः'—प्रा-
 हो जाता है । तात्पर्य यह है कि
 इस गौण नामकी प्रसिद्धिमें मैं
 अपने आत्माकी प्राप्ति प्राप्त होती है ।

किन्तु लौकिक पुरुषोंको आत्मा-
 की प्राप्ति कैसे प्रसिद्ध हुई ? [ऐसा
 प्रश्न होनेपर] आचार्यों ने कहा है—
 'क्योंकि सुषुप्ति जाग्रत् अवस्थाके
 श्रमके कारण होता है [इसी वि-
 ठमे लोकमें स्वात्मप्राप्ति कहते हैं] ।
 जाग्रत् अवस्थामें पुरुष पुण्य-पापके

दुःखाद्यनेकायासानुभवच्छ्रान्तो
भवति; ततश्चायस्तानां करणा-
नामनेकव्यापारनिमित्तग्लानानां
खव्यापारेभ्य उपरमो भवति ।
श्रुतेश्च “श्राम्यत्येव वाक् श्रा-
म्यति चक्षुः” (बृ० उ० १ ।
५ । २१) इत्येवमादि । तथा
च “गृहीता वाक् गृहीतं चक्षु-
र्गृहीतं श्रोत्रं गृहीतं मनः” (बृ०
उ० २ । १ । १७) इत्येवमादी-
नि करणानि प्राणग्रस्तानि; प्राण
एकोऽश्रान्तो देहे कुलाये यो
जागर्ति, तदा जीवः श्रमापनुत्तये
स्वं देवतारूपमात्मानं प्रतिपद्यते ।
नान्यत्र स्वरूपावस्थानाच्छ्रमाप-
नोदः स्यादिति युक्ता प्रसिद्धि-
लौकिकानां स्वं क्षपीतो भवतीति ।

कारण होनेवाले सुख-दुःख आदि
अनेक प्रकारका श्रम अनुभव करनेसे
यक जाता है । उसके कारण
पीडित अर्थात् अनेक प्रकारके
व्यापाररूप निमित्तसे शिथिल हुई
इन्द्रियोंकी अपने व्यापारोंसे निवृत्ति
हो जाती है । “वाक् भी पक
जाती है और चक्षु भी पक जाती
है” इत्यादि श्रुतिसे भी यही सिद्ध
होता है । इसी प्रकार “[सुषुप्तिमें
विज्ञानमय आत्माद्वारा] वाक् गृहीत
हो जाती है, चक्षु गृहीत हो जाती
है, श्रोत्र गृहीत हो जाते हैं, और
मन गृहीत हो जाता है” इस प्रकार
ये सब इन्द्रियाँ प्राणसे गृहीत हो
जाती हैं; एक प्राण ही अश्रान्त
रहता है जो कि देहरूप धरमें
जागता रहता है । उस समय जीव
श्रमकी निवृत्तिके लिये अपने
स्वाभाविक देवतारूपको प्राप्त हो
जाना है, क्योंकि स्वरूपमें स्थित
होनेके सिवा और कहीं श्रमकी
निवृत्ति नहीं हो सकती—इसलिये
‘उस समय वह अपने स्वरूपको
प्राप्त हो जाता है’ ऐसी लौकिक
पुरुषोंको प्रसिद्धि ठीक ही है ।

दृश्यते हि लोके ज्वरादि-
रोगग्रस्तानां तद्विनिर्माणं स्वा-
त्मस्थानां विश्रमणं तद्विहापि
स्यादिति युक्तम् । “तद्यथा
श्येनो वा सुपर्णो वा विपरिपत्य
श्रान्तः” (बृ० उ० ४।३।१९)
इत्यादिश्रुतेश्च ॥ १ ॥

लोकमें ज्वरादि रोगोंसे ग्रस्त हुए
पुरुषोंको उनसे छुटकारा मिलनेपर
स्वस्थ होकर विश्राम करते देखा में
जाता ही है; उसी प्रकार यहाँ भी
हो सकता है, अतः यह प्रसिद्धि
ठीक ही है । यही बात “जिस
प्रकार बाज अथवा कोई दूसरा
पक्षी सब ओर उड़कर थक जानेपर”
इत्यादि श्रुतिसे भी सिद्ध होती है ॥ १ ॥

तत्रायं दृष्टान्तो यथोक्तेऽर्थे—

उस उपर्युक्त अर्थमें यह दृष्टान्त
है—

स यथा शकुनिः सूत्रेण प्रबद्धो दिशं दिशं पति-
त्वान्यत्रायतनमलब्ध्वा बन्धनमेवोपश्रयत एवमेव खलु
सोम्य तन्मनो दिशं दिशं पतित्वान्यत्रायतनमलब्ध्वा
प्राणमेवोपश्रयते प्राणबन्धनं हि सोम्य मन इति ॥ २ ॥

जिस प्रकार डोरीमें बँधा हुआ पक्षी दिशा-विदिशाओंमें उड़कर
अन्यत्र स्थान न मिलनेपर अपने बन्धनस्थानका ही आश्रय लेता है इसी
प्रकार निश्चय ही हे सोम्य ! यह मन दिशा-विदिशाओंमें उड़कर अन्यत्र
स्थान न मिलनेसे प्राणका ही आश्रय लेता है, क्योंकि हे सोम्य ! मन
प्राणरूप बन्धनवाला ही है ॥ २ ॥

॥ यथा शकुनिः पक्षी शकु-

निधातकस्य हस्तगतेन सूत्रेण

पाशितो दिशं दिशं

जिस प्रकार चिड़ोमारके हाथमें
पकड़ी हुई डोरीसे बँधा हुआ—
उसमें फँसाया हुआ पक्षी उस
बन्धनसे मुक्त होनेकी इच्छासे

बन्धनमोक्षार्थं सन्प्रतिदिशं प-
तित्वान्यत्र बन्धनादायतनमा-
श्रयं विभ्रमणायालब्ध्याप्राप्य
बन्धनमेषोपश्रयते । एवमेव
यथायं दृष्टान्तः—स्वत्वे हे सोम्य
तन्मनस्तत्प्रकृतं योद्धकलमन्त्रो-
पचितं मनो निर्धारितम्, त-
त्प्रविष्टस्तत्स्थितदुपलक्षितो जीव-
स्तन्मन इति निर्दिश्यते । मन्त्रा-
क्रोशनवत्स मनआख्योपाधिर्जी-
वोऽविद्याकामकर्मोपदिष्टां दिशं
दिशं मुखदुःखादिरुक्षणां जाग्र-
त्यमयोः पतित्वा गत्यानुभूये-
त्यर्थः, अन्यत्र सदाख्यात्स्वा-
त्मन आयतनं विभ्रमणस्यानम-
लब्ध्या प्राणमेव, प्राणेन सर्व-
कार्यकरणाश्रयेणोपलक्षिता प्राण
इत्युच्यते सदाख्या परादेवता,

दिशा-विदिशाओंमें उड़कर विश्राम
करनेके लिये बन्धनके सिवा कोई
और आपतन—आश्रय न पानेपर
बन्धनम्यानका ही अवलम्ब लेता
है; उसी प्रकार, जैसा कि यह
दृष्टान्त है, हे सोम्य ! निधय ही
यह मन—यह सोलह पट्टाओंवाला
प्रकृत मन जो कि अन्तसे उपचित
हुआ निश्चय किया गया है, उसमें
प्रविष्ट होकर उसीमें स्थित हो उसके
ही द्वारा उपलक्षित होनेवाले जीव-
का ही यहाँ 'तन्मनः' (यह मन)
इस कथनके द्वारा निर्देश किया
गया है । मन्त्रके आक्रोश (चोलेने) *
को भाँति यह मनसंज्ञक उपाधि-
वाला जीव जाग्रत् और स्वप्नके
समय अविद्या, कामना और कर्म-
द्वारा उपदिष्ट सुख-दुःखादिरूप
दिशा-विदिशामें उड़कर—जाकर
अर्थात् उन्हें अनुभव कर अपने सत्-
संज्ञक स्वरूपासे अतिरिक्त और यही
आश्रय—विश्रामस्थान ॥ पाकर
प्राणको ही—सम्पूर्ण कार्य और करण-
के आश्रयभूत प्राणद्वारा उपलक्षित
हुई सत्-संज्ञिका परादेवता यहाँ

* निष्ठ प्रकार 'मन्त्राः क्रोशन्ति' (मन्त्र चोलते हैं) इस वाक्यमें 'मन्त्र'
शब्दसे ऊपर बैठे हुए ज्योतीका ग्रहण होता है उसी प्रकार यहाँ 'मन' शब्दसे
मनमें स्थित—मनरूप उपाधिवाला जीव उपलक्षित होता है ।

“प्राणस्य प्राणम्” (बृ० उ० ४ । ४ । १८) “प्राणशरीरो भा-
रूपः” (छा० उ० ३ । १४ । २) इत्यादिश्रुतेः । अतस्तां
देवतां प्राणं प्राणाख्यामेवोप-
श्रयते । प्राणो बन्धनं यस्य
मनसस्तत्प्राणबन्धनं हि यस्मा-
त्सोम्य मनः प्राणोपलक्षितदेव-
ताश्रयम्, मन इति तदुपलक्षितो
जीव इति ॥ २ ॥

‘प्राण’ कही गया है, जैसा कि
“उस प्राणके प्राणको [जो जानने
है]” “वह प्राणशरीर और
प्रकाशस्वरूप है” इत्यादि श्रुतिसे
सिद्ध होता है; अतः उस प्राण
अर्थात् प्राणाख्य देवताको ही
आश्रय करता है । क्योंकि हे
सोम्य ! प्राण जिसका बन्धन है
वह मन प्राणबन्धन है; तार्क्य
यह है कि मन यानी उसने
उपलक्षित होनेवाला जीव प्राणो-
पलक्षित देवताके ही आश्रित है ॥ २ ॥

एवं स्वपितिनामप्रसिद्धिद्वारेण ।
यज्जीवस्य सत्यस्वरूपं जगतो
मूलम्, तत्पुत्रस्य दर्शयित्वा हान्ना-
दिकार्यकारणपरम्परयापि जगतो
मूलं सदिदर्शयिषुः—

इस प्रकार ‘स्वपिति’ इत
नामकी प्रसिद्धिद्वारा जीवका जो
सत्यस्वरूप जगत्का मूल है उसे
पुत्रको दिखाकर अन्नादि कार्य-
करण-परम्परासे भी जगत्के मूल-
भूत सत्को दिखानेकी इच्छासे
आरुणिने कहा—

अशनापिपासे मे सोम्य विजानीहीति यत्रैतत्पुरुषो-
ऽशिशिपति नामाप एव तदक्षितं नयन्ते तद्यथा गो-
नायोऽश्वनायः पुरुषनाय इत्येवं तदप आचक्षतेऽशनायेति
तत्रैतच्छुद्धमुत्पतितं सोम्य विजानीहि नेदममूलं भवि-
ति ॥ ३ ॥

‘हे सोम्य । तू मेरेद्वारा अशना (मूल) और पिपासा (प्यास) को जान । जिस समय यह पुरुष ‘अशिशिपति’ (खाना चाहता है) से नामगल्य होता है उस समय जल ही इसके मक्षण किये हुए मनको ले जाता है । जिस प्रकार लोकमें [गौ ले जानेवालेको] गोनाय, [अश्व ले जानेवालेको] अश्वनाय और [पुरुषोंको ले जानेवाले राजा या सेनापतिको] पुरुषनाय कहते हैं उसी प्रकार जलको ‘अशनाय’ ऐसा कहकर पुकारते हैं । हे सोम्य । उस जलसे ही तू इस [शरीररूप] शुक्ल (अंकुर) को उत्पन्न हुआ समझ, क्योंकि यह निर्मूल (कारण-रहित) नहीं हो सकता ॥ ३ ॥

अशनापिपासे अशितुमिच्छ-
अशना, यालोपेन; पातुमिच्छा
पिपासा ते अशनापिपासे अश-
नापिपासयोः सतत्त्वं, विजानी-
हीत्येतत् । यत्र यस्मिन्काल
एतन्नाम पुरुषो भवति, किं
तत्? अशिशिपत्यशितुमिच्छतीति ।
तदा तस्य पुरुषस्य किंनिमित्तं
नाम भवति? इत्याह—यत्तत्पुरुषे-
णाशितमन्नं कठिनं पीता आपो
नयन्ते द्रवीकृत्य रसादिभावेन
विपरिणमयन्ते, तदा मुक्तमन्नं

अशनापिपासे—अशन (मक्षण)
की इच्छाको ‘अशना’ कहते
हैं, ‘या’ का लोप करनेसे अशना
शब्द बनता है [वस्तुतः यह
‘अशनाया’ शब्द है] और पीनेकी
इच्छा ‘पिपासा’ कहलाती है । ये
ही अशना-पिपासा हैं; इन अशना-
पिपासाका तत्त्व तू जान ले—ऐसा
इसका तात्पर्य है । जब अर्थात्
जिस समय यह पुरुष इस नामगल्य
होता है, किस नामगल्य?—
‘अशिशिपति’ अर्थात् खाना चाहता
है; उस समय पुरुषका यह नाम
किस कारणसे होता है? सो
बतलाते हैं—उस पुरुषद्वारा खाया
हुआ जो कठिन अन्न होता है उसे
उसका पीया हुआ जल द्रवीभूत
करके ले जाता है अर्थात् रसादि-
रूपसे परिणत कर देता है । तभी

जीर्यति । अथ च भवत्यस्य
नामाशिशिपतीति गौणम् । जीर्णे
हन्नेऽशितुमिच्छति सर्वो हि
जन्तुः ।

तत्रापामशितनेतृत्वादशनाया
इति नाम प्रसिद्धमित्येतत्सिद्ध्यर्थे ।
यथा गोनायो गां नयतीति
गोनाय इत्युच्यते गोपालः,
तथाधात्रयतीत्यधनायोऽधपाल
इत्युच्यते, पुरुषनायः पुरुषाग्र-
यतीति गजा मेनापतिर्वा, एवं
तत्तदाप आचक्षते लौकिका
श्रगनायेति विमर्जनीयलोपेन ।

तत्रैवं मन्यद्वा रमादिभावेन
नीतेनाग्निनेनान्नेन निष्ठादिन-
निर्दिष्टं शरीरं वटकपिकायामिह

उसका भक्षण किया हुआ अ-
पचता है । तत्पश्चात् उसका
'अशिशिपति' ऐसा गौण नाम होने
है, क्योंकि सभी जीव अन्न को जीव
हो जानेपर ही भोजन करने की
इच्छा करते हैं ।

अशित (भक्षित अन्न) का
नेता (ले जानेवाला) होनेके
कारण जलका 'अशनाय' ऐसा
नाम प्रसिद्ध है । [इस विषयमें
दृष्टान्त है—] जिसप्रकार 'गोनाय'
गौको ले जाता है इसलिये गाय
'गोनायः' कहा जाता है, तथा
अश्वोंको ले जाता है इसलिये
अधपाल 'अधनायः' ऐसा कहा
जाता है और पुरुषोंको ले जाता
है इसलिये राजा या सेनापति
'पुरुषनायः' कहा जाता है । इस
प्रकार उस समय [अशितको ले
जानेके कारण] लौकिक उस
जलको 'अशनाय' ऐसा निर्दिष्ट
लें करके कहते हैं [अर्थात्
'अशनायः' इस प्रकारके निर्दिष्टनामों
करके 'अशनाय' ऐसा कहते हैं] ।

ऐसा होनेपर ही तत्पश्चात्
रमादिभावको प्राप्त हुए अन्नका
निष्पन्न हुआ यह शरीरका श्रृंग

वटके बीजसे उत्पन्न होनेवाले श्रृंग

शुद्धोऽङ्कुर उत्पतित उद्भूतः; तमिमं
शुद्धं कार्यं शरीराख्यं वटादिशु-
द्धवदुत्पतितं हे सोम्य विजानी-
हि। किं तत्र विज्ञेयम्? इत्युच्यते—
भृग्विदं शुद्धवत्कार्यत्वाच्छरीरं
नामूलं मूलरहितं भविष्यति ॥३॥

के समान उत्पन्न हुआ है। हे
सोम्य ! वटादिके अंकुरके समान
उत्पन्न हुए उस इस शरीरसंज्ञक
शुंग—कार्यको तू जान। उसमें
क्या विज्ञेय है ? सो बतलाया जाता
है—सुन, अंकुरके समान कार्यरूप
होनेके कारण यह शरीर अमूल—
कारणरहित नहीं हो सकता ॥३॥

—Bharati—

इत्युक्त आह श्वेतकेतुः—यद्येवं
समूलमिदं शरीरं वटादिशुद्ध-
वत्तस्यास्य शरीरस्य क मूलं
स्याद्भवेदित्येवं पृष्ट आह पिता—

[आरुणिद्वारा] इस प्रकार
कहे जानेपर श्वेतकेतु बोला—‘यदि
इस प्रकार वटादिके अंकुरके समान
यह शरीर समूल है तो इसका
मूल कहाँ हो सकता है ? इस
प्रकार पूछे जानेपर पिताने कहा—

तस्य क मूलं स्यादन्यत्रान्नादेवमेव खलु सोम्या-
न्नेन शुद्धेनापो मूलमन्विच्छाद्विः सोम्य शुद्धेन तेजो
मूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुद्धेन सन्मूलमन्विच्छ
सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः ॥४॥

अन्नको छोड़कर इसका मूल और कहाँ हो सकता है ? इसी प्रकार
हे सोम्य ! तू अन्नरूप शुंगके द्वारा जलरूप मूलको खोज और हे सोम्य !
जलरूप शुंगके द्वारा तेजोरूप मूलको खोज तथा तेजोरूप शुंगके द्वारा
सदरूप मूलका अनुसन्धान कर। हे सोम्य ! इस प्रकार यह सारी प्रजा
सन्मूलक है तथा सत् ही इसका आश्रय है और सत् ही प्रतिष्ठा है ॥४॥

तस्य क मूलं स्यादन्यत्रान्ना-
दन्नं मूलमित्यभिप्रायः । कथम् ?
अशितं ह्यन्नमद्भिर्द्रवीकृतं जाठ-
रेणाग्निना पच्यमानं रसभावेन
परिणमते । रसाच्छोणितं शो-
णितान्मांसं मांसान्मेदो मेद-
सोऽस्थीन्यस्थिभ्यो मज्जा मज्जा-
याः शुक्रम् । तथा योपिद्भुक्तं
चान्नं रसादिक्रमेणैवं परिणतं
लोहितं भवति । ताभ्यां शुक्र-
शोणिताभ्यामन्नकार्याभ्यां संयु-
क्ताभ्यामन्नेनैवं प्रत्यहं भुज्य-
मानेनापूर्यमाणाभ्यां कुट्यमिव
मृत्पिण्डैः प्रत्यहमुपचीयमानोऽन्न-
मूलो देहशुक्लः परिनिष्पन्न
इत्यर्थः ।

यत्तु देहशुक्लस्य मूलमन्नं
निर्दिष्टं तदपि देहवद्विनाशो-
त्पत्तिमन्वात्कसाचिन्मूलादुत्पत्ति-
तं शुक्ल एवेति कृत्वाह—यथा

अन्नको छोड़कर इसका मूल
और कहाँ हो सकता है ! तात्पर्य
यह है कि अन्न ही इसका मूल है ।
किस प्रकार ?—क्योंकि खाने
हुआ अन्न ही जलके द्वारा द्रवीभूत
होकर जठराग्निद्वारा पचाया जानेस
रसरूपमें परिणत हो जाता है ।
यह रससे रक्त, रक्तसे मांस, मांससे
मेद, मेदसे अस्थि, अस्थिसे मज्जा
और मज्जासे वीर्यरूपमें परिणत
होता है । इसी प्रकार खानेवाला
खाया हुआ अन्न रसादिके क्रमे
परिणत होकर रज बनता है । उन
परस्पर मिले हुए अन्नके कार्य तथा
प्रतिदिन खाये जानेवाले अन्नसे
पुष्ट हुए वीर्य और रजसे मृत्तिकाके
पिण्डसे भीतके समान प्रतिदिन
पुष्ट होनेवाला यह अन्नमूलक देहरूप
अंकुर निष्पन्न हुआ है—ऐसा इसका
तात्पर्य है ।

इस प्रकार जो देहरूप अंकुररूप
मूल अन्न बतलाया गया है वह भी
देहके समान उत्पत्ति-नाशवाला
होनेके कारण किसी मूलसे उत्पन्न
हुआ अंकुर ही है—ऐसा मानना
आरुणि कहता है—‘हे सोम्य !’

देहशुद्धोऽन्नमूल एवमेव खलु
सोम्याग्नेन शुद्धेन कार्यभूतेनापो
मूलमन्नस्य शुद्धस्यान्विच्छ प्रति-
पद्यस्व । अपामपि विनाशोत्प-
त्तिमत्त्वाच्छुद्धत्वमेवेति, अग्निः
सोम्य शुद्धेन कार्येण कारणं
तेजो मूलमन्विच्छ । तेजसोऽपि
विनाशोत्पत्तिमत्त्वाच्छुद्धत्वमिति,
तेजसा सोम्य शुद्धेन सन्मूल-
मेकमेवाद्वितीयं परमार्थसत्त्वम् ।

यस्मिन्सर्वमिदं चाचारम्भणं
विकारो नामधेयमनृतं रज्ज्वा-
मिथ सर्पादित्रिकल्पजातमप्यस्त-
मविधया तदस्य जगतो मूलमतः
सन्मूलाः सत्कारणा हे सोम्येमाः
स्थायरज्ज्वमलक्षणाः सर्वाः प्रजा
न केवलं सन्मूला एवेदानीमपि
स्थितिकाले सदायतनाः सदाश्रया
एव । न हि मृदमनाश्रित्य
घटादेः सत्त्वं स्थितिर्वास्ति । अतो
मृदस्सन्मूलत्वात्प्रजानां सदाय-

जिस प्रकार देहरूप अंकुर अन्न-
मूलक है उसी प्रकार कार्यभूत
अन्नरूप अंकुरके द्वारा त. अन्नरूप
अंकुरके मूल जलको खोज—प्राप्त
कर । जल भी उत्पत्ति-नाशवान्
होनेके कारण अंकुररूप ही है;
अतः हे सोम्य ! जलरूप शुंग
यानी कार्यके द्वारा त. उसके
मूल कारण तेजको खोज । नाशो-
त्पत्तिमान् होनेके कारण तेजका
भी शुंगत्व ही है; अतः हे सोम्य !
तेजरूप शुंगके द्वारा त. एकमात्र
अद्वितीय परमार्थ सत्य सद्रूप मूलकी
शोध कर ।

जिस सद्रूप मूलमें यह वाणी-
रूप आश्रयवाला नाममात्र विकार
रज्जुमें सर्पके समान अधिघासे
अध्यस्त है वही इस जगत्का मूल
है । अतः हे सोम्य ! यह स्थावर-
जंगमरूप सम्पूर्ण प्रजा सन्मूलक
तथा सद्रूप कारणवाली है । यह
सन्मूलक ही नहीं, इस समय
स्थितिकालमें भी सदायतना अर्थात्
सदरूप आश्रयवाली ही है, क्योंकि
मृत्तिकाको आश्रय किये बिना
घटादिकी सत्ता अथवा स्थिति
है ही नहीं । अतः मृत्तिकाके
समान सन्मूलक होनेके कारण

तनं यासां ताः सदायतनाः
प्रजाः, अन्ते च सत्प्रतिष्ठाः
सदेय प्रतिष्ठा लयः समाप्तिरव-
सानं परिशेषो यासां ताः
सत्प्रतिष्ठाः ॥ ४ ॥

जिस प्रजाका सत् ही आन्त
(आश्रय) है वह प्रजा सदायतना
है तथा अन्तमें सत्प्रतिष्ठा है—सत्
ही जिसकी प्रतिष्ठा—उत्पत्ति—
समाप्ति—अवसान अर्थात् परिशेष
है ऐसी वह प्रजा सत्प्रतिष्ठा है ॥१॥

अथ यत्रैतत्पुरुषः पिपासति नाम तेज एव तत्पीतं
नयते तद्यथा गोनायोऽश्वनायः पुरुषनाय इत्येवं तत्तेज
आचष्ट उदन्येति तत्रैतदेव शुद्धमुत्पतितं सोम्य विजा-
नीहि नेदममूलं भविष्यतीति ॥ ५ ॥

अब, जिस समय यह पुरुष 'पिपासति' (पीना चाहता है) ऐसे
नामवाला होता है तो उसके पीये हुए जलको तेज ही ले जाता है।
अतः जिस प्रकार गोनाय, अश्वनाय एवं पुरुषनाय कहलाते हैं उसी प्रकार
उस तेजको 'उदन्या' ऐसा कहकर पुकारते हैं। हे सोम्य ! उस (जल-
रूप मूल) से यह शरीररूप अंकुर उत्पन्न हुआ है—ऐसा जान, क्योंकि
यह मूलरहित नहीं हो सकता ॥ ५ ॥

अथेदानीमपशुङ्गद्वारेण स-
तो मूलस्यानुगमः कार्य इत्याह—
यत्र यस्मिन्काल एतन्नाम पिपा-
सति पातुमिच्छतीति पुरुषो
भवति । अशिशिपतीतिवदिदमपि
गौणमेव नाम भवति । द्रवी-
कृतस्याशितस्यान्नस्य नेत्र्य आपो-

अब—इस समय जलरूप अंकुर-
के द्वारा सद्रूप मूलका ज्ञान कराना
है, इस अभिप्रायसे आरुणि कहता
है—'जिस समय यह पुरुष
'पिपासति'—पीना चाहता है—ऐसे
नामवाला होता है। 'अशिशिपति'
इस नामके समान यह भी उसका
गौण नाम ही है। भक्षण किये
हुए द्रवीकृत अन्नको ले जानेवाला

अशुद्धं देहं ह्येदयन्त्यः शिथि-
रीकृर्पुण्वाहुन्याद्यदि तेजसा
१ शोषन्ते । नितरां च तेजसा
शोष्यमाणाश्चक्षुः देहभावेन परि-
णममानासु पातुमिच्छा पुरुषस्य
जायते । तदा पुरुषः पिपासति
नाम ।

तदेतदाह—तेज एव तच्चदा
शीतमथादि शोषयदेहगतलोहित-
प्राणभावेन नयते परिणमयति ।
तद्यथा गोनाय इत्यादि समान-
मेवं तत्तेज आचष्टे लोक उदन्ये-
त्युदकं नयतीत्युदन्यम् । उदन्यं-
तिच्छान्दसं तत्रापि पूर्ववत् ।
अपामप्येतदेव शरीराख्यं शुद्धं
नान्यदित्येषमादि समान-
मन्यत् ॥ ५ ॥

जल, यदि उसे तेजके द्वारा शोषित
न किया जाता तो, अपनी बहुत-
ताके कारण अपने अंतुरभूत
देहमें अर्ध करके शिथिल कर
देता । देहमें परिणत होते
हुए जलके तेजद्वारा सर्वथा शोषित
किये जानेपर ही पुरुषको जल
पीनेकी इच्छा होती है । उसी समय
पुरुष 'पिपासति' इस नामवाला
होता है ।

उसी बातको धृति इस प्रकार
कहती है—'उस समय पीये हुए
जल आदिको तेज ही सुखाकर
देहगत रक्त एवं प्राणभावको ले
जाता है अर्थात् उसे रक्त एवं
प्राणरूपमें परिणत कर देता है ।
उसे जिस प्रकार कि 'गोनाय'
आदि शब्द हैं उसी प्रकार लोक उस
तेजको 'उदन्या' उदकको ले जानेके
कारण 'उदन्य' कहते हैं । तेजको अर्थ-
में भी 'उदन्या' यह प्रयोग पूर्ववत्
(जलके अर्थमें 'अशनाया' के समान)
छान्दस है । जलका भी यह शरीर
नामक अंतुर ही है—उससे भिन्न
नहीं है—इत्यादि शेष अर्थ पूर्ववत्
है ॥ ५ ॥

तस्य क मूलस्यादन्यत्राद्वयोऽद्भिः सोम्य शुङ्गेन तेजो मूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुङ्गेन सन्मूलमन्विच्छ सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्यतिष्ठा यथा नु खलु सोम्येमास्तिस्रो देवताः पुरुषं प्राप्य त्रिवृत्त्रिवृदेकैका भवति तदुक्तं पुरस्तादेव भवत्यस्य सोम्य पुरुषस्य प्रयतो वाङ्मनसि सम्पद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायाम् ॥ ६ ॥

हे सोम्य ! उस (जलके परिणामभूत शरीर) का जलके स्ति और कहाँ मूल हो सकता है ! हे प्रियदर्शन ! जलरूप अंकुरके द्वारा त तेजोरूप मूलकी खोज कर और हे सोम्य ! तेजोरूप अंकुरके द्वारा सद्रूप मूलकी शोध कर । हे सोम्य ! यह सम्पूर्ण प्रजा सन्मूलक तप सद्रूप आयतन और सद्रूप प्रतिष्ठा (लपस्थान) वाली है । हे सोम्य ! जिस प्रकार ये तीनों देवताएँ पुरुषको प्राप्त होकर उनमेंसे प्रत्येक त्रिवृत् त्रिवृत् हो जाती हैं वह मैंने पहले ही कह दिया । हे सोम्य ! मरणको प्राप्त होते हुए इस पुरुषकी वाक् मनमें लीन हो जाती है तथा मन प्राणमें, प्राण तेजमें और तेज परदेवतामें लीन हो जाता है ॥ ६ ॥

सामर्थ्यात्तेजसोऽप्येतदेव शरीराख्यं शुङ्गम् । अतोऽप्यशुङ्गेन देहेनापो मूलं गम्यते । अद्भिः शुङ्गेन तेजो मूलं गम्यते । तेजसा शुङ्गेन सन्मूलं गम्यते पूर्ववत् । एवं हि तेजोऽवन्नमयस्य

त्रिवृत्कारणके सामर्थ्यसे यह ज्ञात होता है कि तेजका भी यही शरीर-संज्ञक शुङ्ग (कार्य) है । अतः जलके कार्यभूत देहद्वारा उसके मूल जलका ज्ञान होता है, जलरूप कार्यसे उसके मूल तेजका पता लगता है तथा तेजोरूप कार्यसे उसके मूल सत्का ज्ञान होता है—ऐसा पूर्ववत् समझना चाहिये । इस प्रकार तेज, अप् और अन्नके

देहशुक्लस्य वाचारम्भणमात्रस्या-
 न्नादिपरम्परया परमार्थसत्यं
 सन्मूलममयमसंभ्रासं निरायासं
 सन्मूलमन्विच्छेति पुत्रं गमयि-
 त्याशिशिष्यति पिपासतीति नाम-
 प्रसिद्धिद्वारेण यदन्यदिहासिन्प्र-
 करणे तेजोऽप्यन्नानां पुरुषेणोप-
 युज्यमानानां कार्यकरणसंघातस्य
 देहशुक्लस्य स्वजात्यसाङ्कर्येणोप-
 चयकरत्वं यक्तव्यं प्राप्तं तदि-
 होक्तमेव द्रष्टव्यमिति पूर्वोक्तं
 व्यपदिशति ।

यंया तु खलु येन प्रकारेण-
 मास्तेजोऽप्यन्नाख्यास्तिस्रो देवताः
 पुरुषं प्राप्य त्रिवृत्त्रिवृदेकैका
 भवति तदुक्तं पुरस्तादेव भवत्यन्न-
 मशितं त्रेधा विधीयत इत्यादि
 तत्रैवोक्तम् । अन्नादीनामशितानां
 ये मध्यमा घातवस्ते साप्तघातुकं

विकार वाचारम्भणमात्र देहरूप
 कार्यके परमार्थसत्य निर्भय निष्वास
 और निरायास सदरूप मूलको
 अन्नादि परम्परासे जान—ऐसा
 पुत्रको समझाकर और इसके सिवा
 'अशिशिष्यति' और 'पिपासति' इन
 नामोंकी प्रसिद्धिके द्वारा इस
 प्रकरणमें जो पुरुषद्वारा उपयोगमें
 लाये जानेवाले तेज, जल और
 अन्नका अपनी जातिका सांकर्य न
 करते हुए भूत और इन्द्रियोंके
 संघातभूत इस शरीरका पोषकत्व
 बतलाना प्राप्त होता था यह भी
 ऊपर बतला ही दिया गया है—
 ऐसा जानना चाहिये—यह
 बतलानेके लिये आरुणि पहले कहे
 हुए प्रसंगका ही निर्देश करता है ।

हे सोम्य । जिस प्रकार ये
 तेज, अप् और अन्नसंज्ञक तीनों
 देवताएँ पुरुषको प्राप्त होकर इनमेंसे
 प्रत्येक त्रिवृत्-त्रिवृत् हो जाती है
 वह पहले ही कहा जा चुका है ।
 'खाया हुआ अन्न तीन प्रकारका हो
 जाता है' यह बात वहीं कही गयी
 है । वहीं यह भी बतलाया गया है
 कि भक्षण किये हुए अन्नादिका जो

शरीरमुपचिन्वन्तीत्युक्तम् । मांसं
भवति लोहितं भवति मज्जा
भवत्यस्य भवतीति । ये त्वणिष्ठा
धातवो मनः प्राणं वाचं देहस्या-
न्तःकरणसंघातमुपचिन्वन्तीति
चोक्तम्—तन्मनो भवति स प्राणो
भवति सा वाग्भवतीति ।

मध्यम भाग होता है वह स्रुत
धातुओंवाले शरीरका पोषण करता
है; यथा—‘मांस होता है’, ‘लोहित
होता है’, ‘मज्जा होता है’, ‘अस्ति
होता है’ इत्यादि । तथा यह मां
सतया गया है कि उनका जो
सूक्ष्ममन भाग होता है वह मन,
प्राण और वाक् इस देहके अन्तः-
करणसंघातका पोषण करता है;
यथा—‘वह मन होता है’, ‘वह
प्राण होता है’, ‘वह वाक् होती है’
इत्यादि ।

सोऽयं प्राणकरणसंघातो देहे
विशीर्णे देहान्तरं जीवाधिष्ठितो
येन क्रमेण पूर्वदेहात्प्रच्युतो
गच्छति तदाहास्य हे सोम्य
पुरुषस्य प्रयतो म्रियमाणस्य
वाङ्मनसि सम्पद्यते मनस्सुप-
संहियते । अथ तदाहुर्ज्ञातियो न
वदतीति । मनःपूर्वको हि वा-
ग्व्यापारः, “यद्वै मनसा ध्यायति

वह यह प्राण और इन्द्रियोंका
संघात देहके नष्ट होनेपर जीमे
अधिष्ठित हुआ जिस क्रमसे पूर्व
देहसे च्युत होकर अन्य देहको
प्राप्त होता है उसका वर्णन आरुणि
करता है—‘हे सोम्य ! इस पुरुष-
के मरते समय वाणी मनको प्राप्त
हो जाती है अर्थात् वाणीका मनमें
उपसंहार हो जाता है । उस समय
जातिवाले कहा करते हैं कि ‘यह
नहीं बोलता’ क्योंकि वाणीका
व्यापार तो मनःपूर्वक ही होता है;
जैसा कि “जो बात मनसे सोचना

* शरीरके आधारभूत सात घातु ये हैं—स्वचा, रक्त, मांस, मेद, मज्जा,
अस्ति और वीर्य ।

तद्वाचा यदति" (नृ० पू० ता०
उ० १ । १) इति श्रुतेः ।

वाच्युपसंहृतायां मनसि मनो
मननव्यापारेण केवलेन वर्तते ।
मनोऽपि यदोपसंहियते तदा
मनः प्राणे सम्पन्नं भवति—सुपुस्त-
काल इव; तदा पार्थस्या ज्ञातयो
न विजानातीत्याहुः । प्राणश्च
तदोर्ध्वोच्छ्वासी स्यात्मन्युपसंहृत-
याश्चरुणः संवर्गविधायां दर्श-
नाद्वस्तपादादीन्निश्वसन्मर्मस्था-
नानि निवृन्तयिव उत्सृजन्क्रमे-
णोपसंहृतस्तेजसि सम्पद्यते । तदा
हुर्जातयो न चलतीति । मृतो
नेति वा विचिकित्सन्तो देह-
मालम्बमाना उष्णं चोपलम्बमाना
देह उष्णो जीवतीति । यदा

है वही वाणीसे बोलता है" इस
श्रुतिसे सिद्ध होता है ।

वाणीका मनमें उपसंहार हो
जानेपर मन केवल मननव्यापार
करता हुआ वर्तमान रहता है ।
जिस समय मनका भी उपसंहार
होता है उस समय मन प्राणमें लीन
हो जाता है । तब आस-पास बैठे
हुए जातिवाले कहते हैं—'अब यह
पहचानता नहीं है' । उस समय,
जिसने वायु इन्द्रियोंका अपनेमें
उपसंहार कर लिया है वह प्राण
ऊर्ध्वोच्छ्वासी होकर—क्योंकि संवर्ग
विधामें* [प्राण, वागादिको अपनेमें
लीन कर लेता है—ऐसा]
दिखलाया गया है—हाथ-पाँव
पटकता हुआ मानो मर्मस्थानोंका
छेदन करता बहिर्गति होनेके लिये
क्रमशः उपसंहृत होकर तेजमें लीन
हो जाता है । तब जातिवाले कहते
हैं—'अब हिल-डुल नहीं सकता' ।
फिर यह शंका करते हुए कि अभी
मरा है या नहीं ये देहका स्पर्श
करते हैं और देहमें उष्णता देखकर
कहते हैं 'अभी शरीर उष्ण है,
अतः जीता है' । जिस समय

तदप्यौष्ण्यलिङ्गं तेज उपसं-
ह्रियते तदा तत्तेजः परस्यां
देवतायां प्रशाम्यति ।

तदेवं क्रमेणोपसंहृते स्वमूलं
प्राप्ते च मनसि तत्स्यो जीवोऽपि
सुषुप्तकालवन्निमित्तोपसंहारादुप-
संह्रियमाणः सन्सत्याभिसन्धि-
पूर्वकं चेदुपसंह्रियते सदेव सम्पद्यते
न पुनर्देहान्तराय सुषुप्तादिवो-
त्तिष्ठति । यथा लोके समये देशे
वर्तमानः कथञ्चिदिवामयं देशं
प्राप्तस्तद्वत् । इतरस्त्वनात्मज्ञस्त-
स्मादेव मूलात्सुषुप्तादिवोत्थाय
मृत्वा पुनर्देहजालमाविशति
यस्मान्मूलादुत्थाय देहमाविशति
जीवः ॥ ६ ॥

उष्णता ही जिसका लिंग है वह
तेज भी उपसंहृत हो जाता है तब
वह तेज परदेवतामें प्रशान्त
होता है ।

तब इस प्रकार क्रमशः उपसंहृत
होकर मनके अपने मूलमूल पर-
देवताको प्राप्त होनेपर उसमें स्थित
जीव भी सुषुप्तकालके समान अपने
निमित्त [मन] का उपसंहार हो
जानेके कारण उपसंहृत होता हुआ
यदि सत्यानुसन्धानपूर्वक उपसंहृत
होता है तो सत्को ही प्राप्त हो
जाता है; सोनेसे जगे हुए पुरुषके
समान फिर देहान्तरको प्राप्त नहीं
होता; जिस प्रकार कि लोकमें
भयपूर्ण देशमें रहनेवाला कोई प्राणी
किसी प्रकार अभय देशमें पहुँच
जानेपर [फिर उससे नहीं छूटता]
उसी प्रकार [यह भी नहीं छूटता] ।
किन्तु अन्य जो अनात्मज्ञ हैं वह
सोनेसे जगे हुए पुरुषके समान
मरनेके अनन्तर उस अपने मूलसे,
जिस मूलसे कि जीव उठकर देहमें
प्रवेश करता है, उठकर फिर
देहपाशमें प्रवेश करता है ॥६॥

स य एषोऽणिमैतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स
आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति भूय एव मा भगवा-
न्विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ७ ॥

वह जो यह अणिमा है एतद्रूप ही यह सब है । वह सत्य है, वह आत्मा है और हे श्वेतकेतो ! वही तू है । [आरुणिके इस प्रकार कहने-पर श्वेतकेतु बोला—] 'भगवन् ! मुझे फिर समझाइये ।' [तब आरुणिने] 'अच्छा, सोम्य !' ऐसा कहा ॥ ७ ॥

स यः सदाख्य एष उक्तो-
ऽणिमाणुमाद्यो जगतो मूलमैत-
दात्म्यमैतत्सदात्मा यस्य
सर्वस्य तदेतदात्म्यं तस्य भाव
एतदात्म्यम् । एतेन सदाख्ये-
नात्मनात्मवत्सर्वमिदं जगत् ।
नान्योऽस्त्यस्यात्मा संसारी,
"नान्यदतोऽस्ति द्रष्टुं नान्यदतो-
ऽस्ति श्रोतुं" (बृ० उ० ३।८
। ११) इत्यादिश्रुत्यन्तरात् ।

येन चात्मनात्मवत्सर्वमिदं
जगच्चदेव सदाख्यं कारणं
सत्यं परमार्थसत् । अतः स
एवात्मा जगतः प्रत्यक्स्वरूपं
सतत्त्वं याथात्म्यम् । आत्म-
शब्दस्य निरुपपदस्य प्रत्यगा-

यह जो सत्संज्ञक अणिमा—
अणुता जगत्का मूल बतलायी
गयी है 'एतदात्म्य' यह सब है—
जिस सबकी एतत् (यह) सत्
आत्मा है उसे 'एतदात्म' कहते हैं
उसका भाव 'एतदात्म्य' है; अर्थात्
इस सत्संज्ञक आत्मासे यह सारा
जगत् आत्मवान् है । इसका आत्मा
कोई और संसारी नहीं है; जैसा कि
"इससे अन्य कोई द्रष्टा नहीं है,
इससे अन्य कोई श्रोता नहीं है"
इस अन्य श्रुतिसे प्रमाणित होता है ।

जिस आत्मासे यह सारा जगत्
आत्मवान् है वही सत्संज्ञक कारण
सत्य अर्थात् परमार्थ सत् है । अतः
वह आत्मा ही जगत्का प्रत्यक्-
स्वरूप—सतत्त्वं अर्थात् याथात्म्य
है, क्योंकि जिस प्रकार गो आदि
शब्द बैल, गाय आदि अर्थमें रूढ

नवम खण्ड

सुषुप्तिमें 'सत्' की प्राप्ति का ज्ञान न होनेमें मधुमक्खियोंका दृष्टान्त

यत्पृच्छस्यहन्यहनि सत्सम्पदाः । त्वं जो पूछता है कि प्रजा जो
न विदुः सत्सम्पदाः स इति । प्रतिदिन सत्को प्राप्त होकर भी
तत्कसादित्यत्र शृणु दृष्टान्तम्— यह नहीं जानती कि हम सत्को
प्राप्त हो गये हैं, सो उसका यह
अज्ञान किस कारणसे है ?—इस
विषयमें दृष्टान्त श्रवण कर—

यथा सोम्य मधु मधुकृतो निस्तिष्ठन्ति नानात्य-
यानां वृक्षाणां रसान्समवहारमेकता रसं गमयन्ति ॥ १ ॥

हे सोम्य ! जिस प्रकार मधुमक्खियाँ मधु निष्पन्न करती हैं तो
नाना दिशाओंके वृक्षोंका रस लेकर एकताको प्राप्त करा देती हैं ॥ १ ॥

यथा लोकं हे सोम्य मधुकृतो : हे सोम्य ! जिस प्रकार लोकमें
मधुकुर्वन्तीति मधुकृतो मधुकर- मधुकृत्—मधु करती हैं इसलिये
मधिका मधु निस्तिष्ठन्ति मधु जो मधुकृत् कही जाती हैं वे मधु-
निष्पादयन्ति तत्पराः सन्तः । मक्खियों तत्पर होकर मधु तैयार
करती हैं । किस प्रकार तैयार
कयम् ? नानात्ययानां नाना- करती हैं ? नानात्यय नाना गतियों-
गतीनां नानादिकानां वृक्षाणां बाटे (नाना प्रकारके) विविध
रसान्समवहारं समाहृत्यैकतामे- दिशाओंमें स्थित वृक्षोंके रस लेकर
कमावं मधुत्वेन रसानामयन्ति उन रसोंको मधुरूपसे एकताको
मधुत्वभाषादयन्ति ॥ १ ॥ प्राप्त करा देती हैं अर्थात् मधुत्वको
प्राप्त करा देती हैं ॥ १ ॥

ते यथा तत्र न विवेकं लभन्तेऽमुष्याहं वृक्षस्य रसो-
ऽरम्यमुष्याहं वृक्षस्य रसोऽस्मीत्येवमेव खलु सोम्येमाः
सर्वाः प्रजाः सति सम्पद्य न विदुः सति सम्पद्यामह इति ॥२॥

वे रस जिस प्रकार उस मधुमें इस प्रकारका विवेक प्राप्त नहीं कर सकते कि 'मैं इस वृक्षका रस हूँ और मैं इस वृक्षका रस हूँ' हे सोम्य ! ठीक इसी प्रकार यह सम्पूर्ण प्रजा सत्को प्राप्त होकर यह नहीं जानती कि हम सत्को प्राप्त हो गये हैं ॥ २ ॥

ते रसा यथा मधुत्वेनैकतां मधुरूपसे एकताको प्राप्त हुए
गतास्तत्र मधुनि विवेकं न वे रस जिस प्रकार उस मधुमें
लभन्ते । कथममुष्याहमात्रस्य [इस प्रकारका] विवेक प्राप्त नहीं
करते—किस प्रकारका !—कि मैं
पनसस्य वा वृक्षस्य रसोऽस्मीति । इस आम अथवा कटहलके वृक्षका
रस हूँ, जिस प्रकार कि लोकमें
यथा हि लोके बहूनां चेतनावतां बहुत-से चेतन प्राणियोंके एकत्र
समेतानां प्राणिनां विवेकलाभो होनेपर इस प्रकारका विवेक हुआ
भवत्यमुष्याहं पुत्रोऽमुष्याहं करता है कि 'मैं इसका पुत्र हूँ,
नत्तास्मीति । ते च लब्धविवेकाः इसका नाती हूँ' इत्यादि और इस
प्रकार विवेक रखनेके कारण वे
सन्तो न संकीर्तयन्ते न तथे- आपसमें नहीं मिलते, उसी प्रकार
हानेकप्रकारवृक्षरसानामपि मधु- यहाँ मधुरूपसे एकताको प्राप्त हुए
राम्लत्तिककडुकादीनां मधुत्वे- अनेकों वृक्षोंके मीठे, खट्टे, तीखे
नैकतां गतानां मधुरादिभावेन अथवा कड़वे रसोंका मधुर आदि
रूपसे विवेक ग्रहण नहीं किया
विवेको गृह्यत इत्यभिप्रायः । जाता—ऐसा इसका अभिप्राय है ।

यथायं दृष्टान्त इत्येवमेव जैसा कि यह दृष्टान्त है ठीक इसी
खलु सोम्येमाः सर्वाः प्रजा प्रकार हे सोम्य ! यह सम्पूर्ण प्रजा नित्य-

हिन्यहनि सति सम्पद्य सुषुप्ति- प्रति सुषुप्ति, मृत्यु तथा प्रलयकालमें
 काले मरणप्रलययोश्च न विदुर्न सत्को प्राप्त होकर यह नहीं जानतो
 विजानीयुः—सति सम्पद्यामह कि हम सत्को प्राप्त हो रहे हैं
 इति सम्पन्ना इति वा ॥ २ ॥ अथवा हो गये हैं ॥ २ ॥

यस्माद्यैवमात्मनः सद्रूपताम- क्योंकि इस प्रकार वे अपनी
 ज्ञात्वैव सत्सम्पद्यन्ते, अतः— सद्रूपताको बिना जाने ही सत्को
 प्राप्त होते हैं; इसलिये—

त इह व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा वराहो वा
 कीटो वा पतङ्गो वा दंशो वा मशको वा यथ्यद्भवन्ति
 तदाभवन्ति ॥ ३ ॥

वे इस लोकमें व्याघ्र, सिंह, भेड़िया, शूकर, कीट, पतङ्ग, डॉस
 अथवा मच्छर जो-जो भी [सुषुप्ति आदिसे पूर्व] होते हैं वे ही पुनः
 हो जाते हैं ॥ ३ ॥

त इह लोके यत्कर्मनिमित्तां वे इस लोकमें जिस-जिस कर्मके
 यां यां जातिं प्रतिपन्ना आसु- कारण व्याघ्रादिमेंसे जिस-जिस
 व्याघ्रादीनां व्याघ्रोऽहं सिंहोऽह- जातिको 'मैं व्याघ्र हूँ, मैं सिंह हूँ'
 मित्येवं ते तत्कर्मज्ञानवासना- इस प्रकारके अभिनिवेशसे प्राप्त
 कृताः सन्तः सत्प्रविष्टा अपि हुए वे उस कर्म और ज्ञानकी
 तद्भावेनैव पुनराभवन्ति पुनः वासनासे अंकित हुए वे सत्में
 सत् आगत्य व्याघ्रो वा सिंहो प्रविष्ट होनेपर भी उसी भावसे फिर
 वा वृको वा वराहो वा कीटो वा उत्पन्न हो जाते हैं; अर्थात् सत्से
 पतङ्गो वा दंशो वा मशको वा पुनः छोटकर व्याघ्र, सिंह, वृक,
 वराह, कीट, पतङ्ग, डॉस अथवा
 मच्छर जो कुछ वे पहले इस लोकमें

यद्यत्पूर्वमिह लोके भवन्ति वम्-
 युगित्यर्थः, नदं पुनर्गगत्य
 भवन्ति युगसहस्रकोऽयन्तरितापि
 संसारिणो जन्तोऽपि पुनर्माविता
 वासना सा न नश्यतीत्यर्थः ।
 “यथाग्रहं हि मम्मवाः” इति
 श्रुत्यन्तरात् ॥३॥

ये वही फिर लौटकर हो जाते हैं
 तात्पर्य यह है कि सहस्रों को
 युगोंका अन्तर पड़ जानेपर भी
 संसारी जीवोंको जो पूर्वमवि-
 तासना होती है वह नष्ट नहीं
 होती। “जन्म पूर्व वासनाके अनुसार
 ही होते हैं” ऐसी एक दृष्टि
 श्रुतिसे भी यही सिद्ध होता है ॥३॥

ताः प्रजा यस्मिन्प्रविश्य पुन-
 राविर्भवन्ति, ये त्वितोऽन्ये
 सत्सत्यात्माभिसन्धा यमणुभावं
 सदात्मानं प्रविश्य नावर्तन्ते

जिसमें प्रवेश करके वह प्रजा
 पुनः आविर्भूत होती है, तथा उनके
 अन्य जो सद्रूप सत्यात्मा
 अभिनिवेश रखनेवाले हैं वे किन्
 अणुभाव अर्थात् सत्यात्मा में प्रवेश
 करके फिर नहीं लौटते

स य एषोऽणिमैतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स
 आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति भूय एव मा भगवान्नि-
 ज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ४ ॥

वह जो यह अणिमा है एतद्रूप ही यह सब है । वह सत्य है, वह
 आत्मा है और हे श्वेतकेतो ! वही तू है । [आरुणिके इस प्रकार
 कहनेपर श्वेतकेतु बोला—] ‘भगवन् ! मुझे फिर समझाइये ।’ [तब
 आरुणिने] ‘अच्छ, सोम्य !’ ऐसा कहा ॥ ४ ॥

स य एषोऽणिमेत्यादि व्या-
 ख्यातम् । यथा लोके खकीये
 गृहे सुप्त उत्थाय ग्रामान्तरं गतो

‘स य एषोऽणिमा’ इत्यादि
 मन्त्रकी व्याख्या पहले की जा चुकी
 है । [श्वेतकेतु बोला—] जिस
 प्रकार लोकमें अपने घरमें सोया
 हुआ पुरुष उठकर ग्रामान्तरमें

जानाति स्वगृहादागतोऽसीत्येवं
 सत आगतोऽसीति च जन्तूनां
 कस्माद्विज्ञानं न भवतीति श्रूय
 एष मा भगवान्विज्ञापयत्वित्यु-
 क्तस्तथा सोम्येति होवाच पिता
 ॥ ४ ॥

जानेपर यह जानता है कि मैं अपने
 घरसे आया हूँ, इसी प्रकार जीवोंको
 ऐसा ज्ञान क्यों नहीं होता कि मैं
 सर्वके पाससे आया हूँ; अतः हे
 भगवन् ! मुझे फिर समझाइये ।
 इस प्रकार यह जानेपर पिताने
 कहा—‘सोम्य ! अच्छा’ ॥ ४ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चाध्याये
 नवमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥९॥

दशम स्कण्ड

नदकिं दृष्टान्तद्वारा उपदेश

शृणु तत्र दृष्टान्तं यथा—

इस विषयमें दृष्टान्त श्रवण करने
जिस प्रकार—

इमाः सोम्य नद्यः पुरस्तात्प्राच्यः स्यन्दन्ते पश्चि-
त्प्रतीच्यस्ताः समुद्रात्समुद्रमेवापियन्ति स समुद्र एव भवति
ता यथा तत्र न विदुरियमहमस्मीयमहमस्मीति ॥ १ ॥

हे सोम्य ! ये नदियाँ पूर्ववाहिनी होकर पूर्वकी ओर बहती हैं तथा
पश्चिमवाहिनी होकर पश्चिमकी ओर । ये समुद्रसे निकलकर फिर समुद्रमें
ही मिल जाती हैं और यह समुद्र ही हो जाता है । ये सब जिस प्रकार
वहाँ (समुद्रमें) यह नहीं जानती कि 'यह मैं हूँ, यह मैं हूँ' ॥ १ ॥

सोम्येमा नद्यो गङ्गाद्याः पुर-
स्तात्पूर्वा दिशं प्रति प्राच्यः
प्रागञ्चनाः स्यन्दन्ते स्रवन्ति ।
पश्चात्प्रतीचीं दिशं प्रति सिन्धुवा-
द्याः प्रतीचीमञ्चन्ति गच्छन्तीनि
प्रतीच्यस्ताः समुद्रादम्भोनिधे-
र्जलधरैराश्रिताः पुनर्घटिरूपेण
पतिता गङ्गादिनदीरुपिण्यः
पुनः समुद्रमम्भोनिधिमेवापियन्ति
स समुद्र एव भवति । ता नद्यो
यथा तत्र समुद्रे समुद्रात्मनैकतां

हे सोम्य ! ये गंगा आदि नदियाँ
प्राच्य—पूर्ववाहिनी होकर पुरस्तात्—
पूर्व दिशाकी ओर बहती हैं तथा
सिन्धु आदि, जो पश्चिमकी ओर जाती
हैं अतः प्रतीच्य (पश्चिमवाहिनी) हैं,
पश्चिम दिशाके प्रति बहती हैं । ये
समुद्र—जलनिधिते मेघों द्वारा
आकृष्ट होकर घटिरूपमें बरस-
कर गंगादिरूपमें फिर समुद्रमें ही
मिल जाती हैं और यह समुद्र ही
हो जाता है । जिस प्रकार समुद्रमें
समुद्ररूपमें एकताको प्राप्त हुई हैं

गता न विदुर्न जानन्तीयं गङ्गा-
हमसीयं यमुनाहमसीति
च ॥ १ ॥

नदियाँ यह नहीं जानती कि 'यह
मैं गंगा हूँ, यह मैं यमुना हूँ'
इत्यादि ॥ १ ॥

एवमेव खलु सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सत आगम्य
न विदुः सत आगच्छामह इति त इह व्याघ्रो वा
सिंहो वा वराहो वा कीटो वा पतङ्गो वा दंशो वा
भक्षको वा यद्यद्भवन्ति तदाभवन्ति ॥ २ ॥ स य एषो-
ऽणिमैतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि
श्वेतकेतो इति भूय एव मा भगवान्विज्ञापयत्विति
तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥

ठीक इसी प्रकार हे सोम्य ! ये सम्पूर्ण प्रजाएँ सतसे आनेपर यह
नहीं जानती कि हम सतके पाससे आयी हैं । इस लोकमें वे व्याघ्र, सिंह,
शूकर, कीट, पतङ्ग, बोंस अथवा मच्छर जो-जो भी होते हैं वे ही फिर हो
जाते हैं ॥२॥ वह जो यह अणिमा है, एतद्रूप ही यह सत्त्व है । वह सत्य
है, वह आत्मा है और हे श्वेतकेतो ! वही तू है । [आरुणिके इस प्रकार
कहनेपर श्वेतकेतु बोले—] 'भगवन् ! मुझे फिर समझाइये ।' [तब
आरुणिने] 'अच्छा, सोम्य !' ऐसा कहा ॥ ३ ॥

एवमेव खलु सोम्येमाः सर्वाः
प्रजा यस्मात्सति सम्पद्य न विदु-
स्तस्मात्सत आगम्य न विदुः सत

ठीक इसी प्रकार हे सोम्य !
ये सम्पूर्ण प्रजाएँ क्योंकि सतमें
लीन होकर [अपना पार्यक्यज्ञान
नहीं रहता, इसलिये] उस सतसे

आगच्छामह आगता इति वा ।
 त इह व्याघ्र इत्यादि समान-
 मन्यत् । दृष्टं लोके जले वीचि-
 तरङ्गफेनबुद्बुदादय उतथिताः
 पुनस्तद्भावं गता विनष्टा इति ।
 जीवास्तु तत्कारणभावं प्रत्यहं
 गच्छन्तोऽपि सुषुप्ते मरणप्रलययोश्च
 न विनश्यन्तीत्येतत् । भूय एव
 मा भगवान्विज्ञापयतु दृष्टान्तेन ।
 तथा सोम्येति होवाच पिता
 ॥ २-३ ॥

झीटनेपर यह नहीं जानती
 हम सत्के पाससे आयी हैं ।
 इह व्याघ्रः' इत्यादि शेष वाचन-
 अर्थ पूर्ववत् है । [श्वेते
 गोला—] लोकमें यह देखा गया
 कि जलमें उठे हुए मँवर, तरंग, फेन
 एवं बुद्बुद आदि पुनः जलरूप में
 जानेंपर नष्ट हो जाते हैं; किन्तु
 जीव तो प्रतिदिन सुषुप्तकाल में
 तथा मरण और प्रलयके समय में
 अपने कारणभावको प्राप्त होकर
 भी नष्ट नहीं होते—सो हे भगवन्
 इस बातको मुझे दृष्टान्तद्वारा वि-
 समझाइये । तब पिताने कहा—
 'सोम्य ! अच्छा' ॥ २-३ ॥

इति छान्दोग्योपनिषदि पष्ठाध्याये
 दशमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥१०॥

एकादश स्कण्ड

वृक्षके दृष्टान्तद्वारा उपदेश

मृणु दृष्टान्तमस्य—

[इस विषयमें] एक दृष्टान्त

सुनो—

अस्य सोम्य महतो वृक्षस्य यो मूलेऽभ्याहन्या-
विवन्स्रवेद्यो मध्येऽभ्याहन्याज्जीवन्स्रवेद्योऽग्रेऽभ्याहन्या-
जीवन्स्रवेत्स एष जीवेनात्मनानुप्रभूतः पेयीयमानो
रोदमानस्तिष्ठति ॥ १ ॥

हे सोम्य ! यदि कोई इस महान् वृक्षके मूलमें आघात करे तो यह
जीवित रहते हुए ही केवल रस-स्राव करेगा, यदि मध्यमें आघात करे
तो भी यह जीवित रहते हुए केवल रसस्राव करेगा और यदि इसके
अग्रभागमें आघात करे तो भी यह जीवित रहते हुए ही रसस्राव करेगा ।
यह वृक्ष जीव—आत्मासे ओतप्रोत है और जलपान करता हुआ
आनन्दपूर्वक स्थित है ॥ १ ॥

हे सोम्य महतोऽनेकशाखा- । हे सोम्य ! [इस प्रकार सम्बोधित
दियुक्तस्य वृक्षस्यास्येत्यग्रतः । करके] सामने स्थित वृक्षको दिखलाते
स्थितं वृक्षं दर्शयन्नाह—यदि यः । शाखादिसे युक्त वृक्षके मूलमें यदि
कश्चिदस्य मूलेऽभ्याहन्यात्पर- । कोई कुल्हाड़ी आदिसे आघात करे
यादिना संहृद्घातमात्रेण न । तो एक ही आघातसे यह सूख नहीं
शुष्यतीति जीवन्नेव भवति तदा । जाता, बल्कि जीवित ही रहता है;
तस्य रसः स्रवेत् । तथा यो । उस समय केवल इसका कुल रस
निकल जाता है । तथा यदि कोई । मध्यमें आघात करे तो भी यह

मध्येऽभ्याहन्याज्जीवन्स्वेत्तथा
 योऽग्रेऽभ्याहन्याज्जीवन्स्वेत्स एष
 वृक्ष इदानीं जीवेनात्मनानु-
 प्रभूतोऽनुव्याप्तः पेयीयमानोऽत्यर्थं
 पिबन्नुदकं भामांश्च रसान्मूल-
 र्गृह्णन्मोदमानो हर्षं प्राप्नुवं-
 स्तिष्ठति ॥ १ ॥

जीवित रहते हुए ही रसस्त्राव
 देता है और यदि अप्रमाणने आ-
 करे तो भी यह जीवित रहते
 ही रसस्त्राव करता है । रस स्त्राव
 यह वृक्ष जीव—आत्मासे अनुप्रभूत
 अनुसृत है और पेयीयमान—
 जलपान करता हुआ तथा अ-
 जडद्वारा पृथिवीके रसोंको प्र-
 करता हुआ मोदमान—हर्षित
 होता हुआ स्थित है ॥ १ ॥

अस्य यदेकां शाखां जीवो जहात्यथ सा शुष्यति
 द्वितीयां जहात्यथ सा शुष्यति तृतीयां जहात्यथ सा
 शुष्यति सर्वं जहाति सर्वः शुष्यति ॥ २ ॥

यदि इस वृक्षकी एक शाखाको जीव छोड़ देता है तो वह सूख
 जाती है; यदि दूसरीको छोड़ देता है तो वह सूख जाती है और
 तीसरीको छोड़ देता है तो वह भी सूख जाती है, इसी प्रकार यदि सारे
 वृक्षको छोड़ देता है तो सारा वृक्ष सूख जाता है ॥ २ ॥

तस्यास्य यदेकां शाखां जीवो जहा-
 रोगग्रस्तामाहतां वा जीवो जहा-
 त्युपसंहरति शाखायां विप्रसृत-
 मात्मांशम्, अथ सा शुष्यति ।
 वाष्णी, मन, प्राण तथा इन्द्रिय-
 ग्राममें जीव अनुप्रविष्ट है इसलिये

उस इस वृक्षकी यदि एक
 रोगग्रस्त अथवा आहत शाखाको
 जीव छोड़ देता है—उस शाखाने
 व्याप्त अंश उपसंहृत हो जाता
 है तो वह सूख जाती है । क्योंकि
 वाष्णी, मन, प्राण तथा इन्द्रिय-
 ग्राममें जीव अनुप्रविष्ट है इसलिये

हि जीव इति तदुपसंहार उपसं-
 ह्रियते। जीवेन च प्राणयुक्तेनाशितं
 पीतं च रसतां गतं जीववच्छरीरं
 वृक्षं च पार्थयद्रसरूपेण जीवस्य
 सद्भावे लिङ्गं भवति। अशित-
 पीताभ्यां हि देहे जीवस्तिष्ठति
 ते चाशितपीते जीवकर्मानुसा-
 रिणी इति। तस्यैकाङ्गवैकल्य-
 निमित्तं कर्म यदोपस्थितं भवति
 तदा जीव एकां शाखां जहाति
 शाखाया आरमानमुपसंहरति।
 अथ तदा सा शाखा शुष्यति।

जीवस्थितिनिमित्तो रसो
 जीवकर्माक्षिप्तो जीवोपसंहारे न
 तिष्ठति। रसापगमे च शाखा
 शोषमुपैति। तथा सर्वं वृक्षमेव
 यदायं जहाति तदा सर्वोऽपि
 वृक्षः शुष्यति।

उनका उपसंहार होनेपर यह भी
 उपसंहृत हो जाता है। प्राणयुक्त
 जीवके द्वारा ही भक्षण तथा पान
 किया हुआ अन्न-जल रसभावको
 प्राप्त होता है; यह रसरूपसे
 जीवयुक्त शरीर तथा वृक्षकी वृद्धि
 करता हुआ जीवके सद्भावमें लिंग
 है। खाये-पीये हुए अन्न-जलसे ही
 जीव देहमें रहता है। ये अन्न और
 पान जीवके कर्मानुसार होते हैं।
 जिस समय उसके एक अंगकी
 विकल्ताका निमित्तभूत कर्म उपस्थित
 होता है उस समय जीव एक
 शाखाको छोड़ देता है—उस एक
 शाखासे अपना उपसंहार कर लेता
 है। इसके पश्चात् तब वह शाखा
 सूख जाती है।

जीवके कर्मानुसार प्राप्त हुआ
 तथा जीवकी स्थितिके कारण रहने-
 वाला रस जीवका उपसंहार होनेपर
 नहीं रहता; और रसके निकल
 जानेपर शाखा सूख जाती है।
 इसी प्रकार जब यह सारे वृक्षको
 छोड़ देता है तो सारा ही वृक्ष
 सूख जाता है।

एवं

उसकी

['स

अनु-

न्तश्चुतेश्च चेतनावन्तः स्यावरा
इति बौद्धकाणादमतमचेतनाः
स्यावरा इत्येतदसारमिति दर्शितं
भवति ॥ २ ॥

प्रभूतः'] इस दृष्टान्तश्रुतिसे
निश्चित होता है कि स
चेतनायुक्त होते हैं और इससे
भी प्रदर्शित हो जाता है
'स्यावर चेतनाशून्य होते हैं'
बौद्ध और काणादमत सारहीन है

यथासिन्धुक्षदृष्टान्ते दर्शितं

जीवेन युक्तो वृक्षोऽशुष्को रस-
पानादियुक्तो जीवतीत्युच्यते
तदपेतश्च म्रियत इत्युच्यते—

जिस प्रकार कि इस वृ-
क्षान्तमें यह दिखलाया गया है
जीवसे युक्त वृक्ष अशुष्क
रसपानादिसे युक्त रहता
इसलिये 'यह जीवित है'—
कहा जाता है तथा उस (जीव)
से रहित हो जानेपर 'मर जाना'
ऐसा कहा जाता है—

एवमेव खलु सोम्य विद्धीति होवाच जीवापे-
वाव किलेदं म्रियते न जीवो म्रियत इति स य एषो-
ऽणिमैतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि
श्वेतकेतो इति भूय एव मा भगवान्विज्ञापयत्विति तय
सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥

'हे सोम्य ! ठीक इसी प्रकार तू जान कि जीवसे रहित होनेपर
यह शरीर मर जाता है, जीव नहीं मरता'—ऐसा [आरुणिने] कहा
'यह जो यह अणिमा है एतद्रूप ही यह सब है । यह सत्य है, यह
आत्मा है और हे श्वेतकेतो ! वही तू है ।' [आरुणिके इस प्रकार
कहनेपर श्वेतकेतु बोला—] 'मगन ! मुझे फिर समझाइये ।' [तब
आरुणिने] 'अष्टा, सोम्य !' ऐसा कहा ॥ ३ ॥

एवमेव खलु सोम्य विद्वीति
 होवाच । जीवापेतं जीववियुक्तं
 वाय किलेदं शरीरं प्रियते न
 जीवो प्रियत इति । कार्यशेषे च
 सुसोत्थितस्य ममेदं कार्यशेषम-
 परिसमाप्तमिति स्मृत्वा समापन-
 दर्शनात् । जातमात्राणां च
 जन्तूनां स्तन्याभिलाषभयादि-
 दर्शनाद्यातीतजन्मान्तरानुभूत-
 स्तनपानदुःखानुभवस्मृतिर्गम्यते ।
 अग्निहोत्रादीनां च वैदिकानां
 कर्मणामर्थवत्त्वाच्च जीवो प्रियत
 इति । स य एषोऽणिमेत्यादि
 समानम् ।

कथं पुनरिदमत्यन्तस्थूलं
 पृथिव्यादि नामरूपवज्रमदत्य-
 न्तसूक्ष्मात्सद्रूपाभामरूपरहितात्
 सतो जायत इत्येतद्दृष्टान्तेन
 भूय एव मा भगवान्विज्ञापय-
 त्विति । तथा सोम्येति होवाच
 पिता ॥ ३ ॥

‘हे सोम्य ! ठीक इसी प्रकार
 तू जान कि जीवापेत—जीवसे
 वियुक्त हुआ यह शरीर ही मरता
 है, जीव नहीं मरता’ ऐसा [आरुणि-
 ने] कहा, ‘क्योंकि कार्य शेष
 रहनेपर ही सोकर उठे हुए पुरुषको
 ‘मेरा यह काम शेष रह गया था’
 ऐसा स्मरण करके उसे समाप्त
 करते देखा जाता है । तथा तत्काल
 उत्पन्न हुए जीवोंको स्तनपानकी
 अभिलाषा और भय आदि होते देखे
 जानेसे पूर्वजन्मोंमें अनुभव किये
 हुए स्तनपान तथा दुःखानुभवकी
 स्मृतिका ज्ञान होता है । इसके
 सिवा अग्निहोत्र आदि वैदिक कर्मोंकी
 सार्थकता होनेके कारण भी जीव
 नहीं मरता ।’ ‘स य एषोऽणिमा’
 इत्यादि वाक्यका अर्थ पूर्ववत् है ।

‘किन्तु यह अत्यन्त स्थूल ‘पृथिवी’
 आदि नाम और रूपोंवाला संसार
 अत्यन्त सूक्ष्म, सद्रूप, नामरूपरहित
 सत्ते किस प्रकार उत्पन्न होता
 है ? इस बातको हे भगवन् ! मुझे
 दृष्टान्तद्वारा फिर समझाइये’—ऐसा
 श्वेतकेतुने कहा । तब पिताने
 कहा—‘सोम्य ! अच्छा’ ॥ ३ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये
 एकादशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥११॥

द्वादश स्कण्ड

न्यग्रोधफलके दृष्टान्तद्वारा उपदेश

यद्येतत्प्रत्यक्षीकर्तुमिच्छसि—

यदि तू इस बातको प्रत्यक्ष
करना चाहता है तो—

न्यग्रोधफलमत आहरेतीदं भगव इति भिन्द
भिन्नं भगव इति किमत्र पश्यसीत्यण्व्य इवेमा ध
भगव इत्यासामङ्गैकां भिन्दीति भिन्ना भगव इ
किमत्र पश्यसीति न किञ्चन भगव इति ॥ १ ॥

इस (सामनेवाले बटवृक्ष) से एक बड़का फल ले आ । [श्वेतकेतु—
'भगवन् ! यह ले आया ।' [आरुणि—] 'इसे फोड़' [श्वेत०—
'भगवन् ! फोड़ दिया ।' [आरुणि—] 'इसमें क्या देखता है ?'
[श्वेत०—] 'भगवन् ! इसमें ये अणुके समान दाने हैं ।' [आरुणि—
'अच्छा वास्त ! इनमेंसे एकको फोड़ ।' [श्वेत०—] 'फोड़ दिया भगवन् !'
[आरुणि—] 'इसमें क्या देखता है ?' [श्वेत०—] 'कुछ नहीं'
भगवन् !' ॥ १ ॥

अतोऽस्मान्महतो न्यग्रोधात्
फलमेकमाहरेत्युक्तस्तथा चकार
स इदं भगव उपहृतं फलमिति
दर्शितवन्तं प्रत्याह फलं भिन्दी-

इस महान् बटवृक्षसे एक फल
ले आ । ऐसा कहे जानेपर उसने
वैसा ही किया [और बोला—
'भगवन् ! मैं यह फल ले आया'
इस प्रकार फल दिखलानेवाले उसने
[आरुणिने] कहा—'इस फल
फोड़ ।' इसपर श्वेतकेतु बोला—
'फोड़ दिया ।' उससे पिताने कहा—
'इसमें क्या देखता है ?' इस प्रकार
कहे जानेपर श्वेतकेतु बोला—

हेतुः । तमाह

पश्यसीत्युक्त आ-

हाण्व्योऽणुतरा इवेमा धाना
बीजानि पश्यामि भगव इति ।
आसां धानानामेकां धानामङ्ग
हे वत्स मिन्द्रीत्युक्त आह मिन्ना
भगव इति । यदि मिन्ना धाना
तस्यां मिन्नायां किं पश्यसीत्युक्त
आह न किञ्चन पश्यामि भगव
इति ॥ १ ॥

‘भगवन् ! ये अणु—अणुतर—
अत्यन्त छोटे धाने—बीज देखता
हूँ ।’ [आरुणि—] ‘हे वत्स !
इन धानोंमेंसे तू एक धानेको
फोड़ ।’ इस प्रकार यह जानेपर
वह बोला—‘भगवन् ! फोड़
दिया ।’ [आरुणि—] ‘अच्छा,
यदि तूने धाना फोड़ दिया तो उस
छूटे हुए धानेमें तू क्या देखता
है !’ ऐसा बहने जानेपर वह
बोला—‘भगवन् ! मैं कुछ नहीं
देखता’ ॥ १ ॥

तत्तद्वाच यं वै सोम्यैतमणिमानं न निभालयस
एतस्य वै सोम्यैपोऽणिमन् एवं महान्न्यग्रोधस्तिष्ठति श्रद्ध-
त्स्व सोम्येति ॥ २ ॥

तब उससे [आरुणिने] कहा—‘हे सोम्य ! इस बटबीजकी जिस
अणिमाको तू नहीं देखता हे सोम्य ! उस अणिमाका ही यह इतना
बड़ा बटवृक्ष खड़ा हुआ है । हे सोम्य ! तू [इस कथनमें] श्रद्धा कर’ ॥ २ ॥

तं पुत्रं होवाच बटधानायां
मिन्नायां यं बटबीजाणिमानं हे
सोम्यतं न निभालयसे न
पश्यसि । तथाप्येतस्य वै किल
सोम्यैव महान्न्यग्रोधो बीजस्या-

उस पुत्रसे [आरुणिने] कहा—
‘हे सोम्य ! बटके धानेके टूटनेपर
जिस बटबीजकी अणिमाको तू नहीं
देखता, तथापि हे सोम्य ! देख,
निश्चय उसी बीजकी दिखायी न
देनेवाली सूक्ष्म अणिमाका कार्य-
भूत—उसीसे उत्पन्न हुआ यह

णिन्नः सूक्ष्मस्यादृश्यमानस्य
कार्यभूतः स्थूलशब्दास्क्रन्धफल-
पलाशवांस्तिएत्युत्पन्नः सन्नु-
त्तिष्ठतीति बोध्यन्द्वाध्याहार्यः ।
अतः श्रद्धास्य सौम्य सत एवा-
णिन्नः स्थूलं नामरूपादिमत्कार्यं
जगदुत्पन्नमिति ।

यद्यपि न्यायागमाभ्यां निर्धा-
रितोऽर्थस्तथैवेत्यवगम्यते तथा-
प्यत्यन्तसूक्ष्मेऽर्थेषु बाह्यविषया-
सक्तमनसः स्वभावप्रवृत्तस्यामत्यां
गुल्मरायां श्रद्धायां दुरवगमत्वं
स्यादित्याह-श्रद्धास्वेति । श्रद्धायां
तु सत्यां मनसः संमाधानं बुध-
त्सितेऽर्थे भवेत्ततश्च तदर्थावगतिः ।
“अन्यत्रमना अभूवम्” (बृ०
उ० १।५।३) इत्यादिश्रुतेः ॥२॥

मोटी-मोटी शब्दा, स्क्रन्ध, फल व
पतोंमाला महान् वटवृक्ष ‘उत्तिष्ठति’
गड़ा हुआ है इस प्रकार व
‘तिष्ठति’ क्रियाके पूर्व ‘उत्’ शब्द
का अव्याहार करना चाहिये
इसलिये हे सौम्य ! विश्वास कर ।
नाम-रूपादिमान् स्थूल जग
अत्यन्त सूक्ष्म सत्वमे ही जग
हुआ है ।’

यद्यपि युक्ति और शब्द—दोनोंसे निश्चित हुआ अर्थ ऐसा है; तथापि गुरुतर श्रद्धाके न होने पर बाह्य विषयोंमें आसक्ति स्वभावसे ही प्रवृत्तिशील पुरुष [ऐसे] अत्यन्त सूक्ष्म विषयों प्रवेश होना बड़ा ही कठिन है—ऐसा समझकर आरुणिने कहा—‘श्रद्धा कर ।’ क्योंकि श्रद्धाके होने पर ही जिज्ञासित विषयमें मनः समाधान हो सकता है और तब उस विषयका ज्ञान होना सम्भव है; जैसा कि ‘मेरा मन दूसरी ओर था [इसलिये मैं नहीं देख सका] इत्यादिश्रुतिसे प्रमाणित होता है ॥२॥

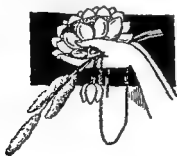
स य एषोऽणिमैतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स
आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति भूय एव मा भगवान्
विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥

वह जो यह अणिमा है एतद्रूप ही यह सब है । वह सत्य है,
वह आत्मा है और हे श्वेतकेतो ! वही तू है । [आरुणिके
इस प्रकार कहनेपर श्वेतकेतु बोला—] 'भगवन् ! मुझे फिर समझाइये ।'
[तब आरुणिने] 'अच्छा, सोम्य !' ऐसा कहा ॥ ३ ॥

स य इत्याद्युक्तार्थम् । यदि
तत्सज्जगतो मूलं कस्मान्नोपलभ्यत
इत्येतद्वदृष्टान्तेन मा भगवान्भूय
एव विज्ञापयत्विति । तथा
सोम्येति होवाच पिता ॥ ३ ॥

'स यः' इत्यादि श्रुतिका अर्थ
पहले कहा जा चुका है । 'यदि वह
सत् जगत्का कारण है तो उपलब्ध
क्यों नहीं होता ? हे भगवन् ! इस
बातको आप दृष्टान्तद्वारा मुझे फिर
समझाइये' ऐसा [श्वेतकेतुने कहा] ।
तब पिताने 'सोम्य ! अच्छा' ऐसा
उत्तर दिया ॥ ३ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये
द्वादशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥१२॥

अथोद्देशः खण्ड

लवणके दृष्टान्तद्वारा उपदेश

विद्यमानमपि वस्तु नोप- | विद्यमान होनेपर भी [कोई-
लभ्यते प्रकारान्तरेण तूपलभ्यत | कोई] वस्तु उपलब्ध नहीं होने।
इति शृण्वत्र दृष्टान्तम् । यदि | हाँ, प्रकारान्तरेसे उसकी उपलब्धि
चेममर्थं प्रत्यक्षीकर्तुमिच्छसि- | हो सकती है । इस विषयमें दृष्टान्त
श्रवण कर, यदि तू इस बातको
प्रत्यक्ष करना चाहता हो तो—

लवणमेतदुदकेऽवधायाथ मा प्रातरुपसीदथा इति
स ह तथा चकार त॥ होवाच यदोषा लवणमुदकेऽवधाया
अङ्ग तदाहरेति तद्वावमृश्य न विवेद ॥ १ ॥

इस नमकको जलमें डालकर कल प्रातःकाल मेरे पास आना।
आरुणिके इस प्रकार कहनेपर श्वेतकेतुने वैसा ही किया। तत्र आरुणिने
उससे कहा—‘वत्स ! रात तुमने जो नमक जलमें डाला था उसे
आओ ।’ किन्तु उसने दूँदनेपर उसे उसमें न पाया ॥ १ ॥

पिण्डरूपं लवणमेतदुदकादा- | इस पिण्डरूप नमकको जो
बुदकेऽवधाय प्रक्षिप्याथ मा मां | आदिमें जलमें डालकर कल प्रातःकाल
श्वः प्रातरुपसीदथा उपगच्छेथा | मेरे पास आना । श्वेतकेतुने पिण्ड-
इति । स ह पित्रोक्तमर्थं प्रत्यक्षी- | की कही हुई बातको प्रत्यक्ष करनेकी
कर्तुमिच्छंस्तथा चकार । तं | इच्छासे वैसा ही किया । दूसरे
होवाच परेषुः प्रातर्यल्लवणं दोषा | दिन सबेरे ही आरुणिने उसने
रात्राबुदकेऽवधाया निधिसवान- | कहा—‘हे वत्स ! रात तुमने जो
स्यङ्ग हे वत्स तदाहरेत्युक्तस्त- | नमक पानीमें डाला था उसे
आओ ।’ इस प्रकार कहे जानेपर

लवणमाजिहीर्षुर्ह किलावमृश्यो-
दकेन विवेद न विज्ञातवान्; यथा
तल्लवणं विद्यमानमेव सदप्यु-
लीनं संश्लिष्टमभूत् ॥ १ ॥

उसने उस नमकको छे आनेकी
इच्छासे जलमें टटोला, किन्तु
उसे न पाया, क्योंकि वह नमक
वहाँ मौजूद होनेपर भी जलमें लीन
हो गया था अर्थात् जलमें ही मिल
गया था ॥ १ ॥

—and then—

यथा विलीनमेवाङ्गस्यान्तादाचामेति कथमिति
लवणमिति मध्यादाचामेति कथमिति लवणमित्यन्तादाचा-
मेति कथमिति लवणमित्यभिप्रास्यैतदथ मोपसीदथा इति
तद्ध तथा चकार तच्छश्वत्संवर्तते तहोवाचात्र वाव किल
सत्सोम्य न निभालयसेऽत्रैव किलेति ॥ २ ॥

[आरुणि—] 'जिस प्रकार यह नमक इसीमें विलीन हो गया है
[इसलिये व उसे नेत्रसे नहीं देख सकता, उसे यदि जानना चाहता है
तो] इस जलको ऊपरसे आचमन कर ।' [उसके आचमन करनेपर
आरुणिने पूछा—] 'कैसा है ?' [श्वेत०—] 'नमकीन है ।' [आरुणि—]
'बीचमेंसे आचमन कर' 'अब कैसा है ?' [श्वेत०—] 'नमकीन है ।'
[आरुणि—] 'नाथसे आचमन कर' 'अब कैसा है ?' [श्वेत०—]
'नमकीन है ।' [आरुणि—] 'अच्छा, अब इस जलको फेंककर मेरे पास
आ ।' उसने वैसा ही किया, [और बोला—] 'उस जलमें नमक सदा
ही विद्यमान था ।' तब उससे पिताने कहा—'हे सोम्य ! [इसी प्रकार]
वह सदा भी निश्चय यही विद्यमान है, व उसे देखता नहीं है परन्तु वह
निश्चय यही विद्यमान है' ॥ २ ॥

यथा विलीनं लवणं न वेत्थ : जिस प्रकार वह नमक विलीन
तथापि तच्चक्षुषा स्पर्शनेन च हो गया है इसलिये व उसे नहीं जान
सकता । तथापि वह पिण्डरूप लवण
पिण्डरूपं लवणमगृह्यमाणं विद्यत् दिखायी न देनेपर भी है जलमें ही,

एवाप्सु, उपलभ्यते चोपायान्तरे-
ण—इत्येतत्पुत्रं प्रत्याययितुमिच्छ-
न्नाहाङ्गास्योदकस्यान्तादुपरि गृही-
त्वाचामेत्युक्त्वा पुत्रं तथा कृतव-
न्तमुवाच—कथमिति; इतर आह
लवणं स्वादुत इति । तथा मध्यादु-
दकस्य गृहीत्वाचामेति, कथमिति,
लवणमिति । तथान्तादधोदेशा-
द्गृहीत्वाचामेति, कथमिति,
लवणमिति ।

यद्येवम्, अभिप्रास्य परित्यज्यै-
तदुदकमाचम्याथ मोपसीदथा
इति । तद्व तथा चकार । लवणं
परित्यज्य पितृसमीपमाजगामे-
त्यर्थः, इदं वचनं ब्रुवन्—तल्लवणं
तस्मिन्नेवोदके गन्मया रात्रौ
क्षिप्तं यद्यद्विष्यं मं वर्तने विद्य-
मानमेव सन्मम्यग्वर्तने ।

इत्येवमुक्तवन्तं नं होवाच ।

और एक दूसरे उपायसे उस
उपलब्धि भी हो सकती है—
बातकी पुत्रको प्रतीति का
की इच्छासे आहुतिने कहा—
वत्स ! इस जलके अन्त—अ-
न्त भागसे लेकर आचमन कर ।' ऐ-
कहकर पुत्रके उसी प्रकार बरते
बह बोला—'कैसा है !' [पुत्र—
'स्वादमें नमकीन है' । [पिता—
'और जलके मध्यभागसे भी ठेक
आचमन कर' 'कैसा है !' [पुत्र—
'नमकीन है' । [पिता—] 'अ-
न्त—नीचेके भागसे भी ठेक
आचमन कर' 'कैसा है ।
[पुत्र—] 'नमकीन है' ।

[पिता—] 'यदि ऐसा है
इस जलको फेंककर आचमन करने
के अनन्तर मेरे पास आ ।' उसने
बैसा ही किया, अर्थात् उ-
नमकीन जलको फेंककर वह
प्रकार कहता हुआ पिताके द-
आया कि रात में जो नमक उ-
जलमें डाला था वह उसमें शब्द-
नित्य वर्तमान है अर्थात् उ-
विद्यमान हुआ ही सम्पन्नमाने
वर्तमान है ।

इम प्रकार कहते हुए उग पुत्रने

पिता—यथेदं लवणं दर्शनस्पर्श-
 नाभ्यां पूर्वं गृहीतं पुनरुदके
 विलीनं ताभ्यामगृह्यमाणमपि
 विद्यत एवोपायान्तरेण जिह्वा-
 योपलभ्यमानत्वात् । एवमेवात्रै-
 वासिन्नेव तेजोऽवन्नादिकार्ये
 शुद्धे देहे, याव किलेत्याचार्यो-
 पदेशस्मरणप्रदर्शनार्थो, सत्तेजो-
 ऽवन्नादिशुद्धकारणं घटबीजाणि-
 मवद्विद्यमानमेवेन्द्रियैर्नोपलभ्यसे
 न निमालयसे । यथात्रैवोदके
 दर्शनस्पर्शनाभ्यामनुपलभ्यमानं
 लवणं विद्यमानमेव जिह्वयोपल-
 भ्यमानसि, एवमेवात्रैव किल
 विद्यमानं सज्जगन्मूलमुपायान्त-
 रेण लवणाणिमवदुपलप्स्यस इति
 वाक्यशेषः ॥ २ ॥

पिताने कहा—‘जिस प्रकार यह
 नमक पहले दर्शन और स्पर्शनसे
 गृहीत होता हुआ भी फिर जलमें
 विलीन होनेपर उनसे गृहीत न
 होनेपर भी उसमें विद्यमान है ही,
 क्योंकि उपायान्तरसे अर्थात् जिह्वा-
 द्वारा उसकी उपलब्धि होती है;
 इसी प्रकार यहाँ—तेज, अप् और
 अन्नादि कार्यभूत इस शरीररूप
 शुंगमें—यहाँ ‘वाय’ और ‘किल’
 ये दो निपात आचार्योपदेशका
 स्मरण प्रदर्शित करनेके लिये हैं—
 तेज, अप् और अन्नादि शुंगके
 कारणभूत सत्को त घटबीजाकी
 अणिमाके समान विद्यमान रहते
 हुए भी इन्द्रियोंसे उपलब्ध नहीं
 करता—तुझे वह दिखायी नहीं
 देता । जिस प्रकार कि यहाँ जलमें
 दर्शन और स्पर्शनसे उपलब्ध न
 होनेवाले विद्यमान नमकको तने
 जिह्वासे उपलब्ध किया है उसी
 प्रकार निश्चय यहीं विद्यमान जगत्-
 के मूलभूत सत्को त लवणकी
 अणिमाके समान अन्य उपायसे
 उपलब्ध कर सकता है—यह वाक्य-
 शेष है ॥ २ ॥

स य एषोऽणिमैतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यम्
आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति भूय एव मा भगव-
न्विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥

वह जो यह अणिमा है एतद्रूप ही यह सब है । वह सत्य है ।
यह आत्मा है और हे श्वेतकेतो ! वही तू है । [आरुणिके इस प्रश्न
कहनेपर श्वेतकेतु बोला—] 'भगवन् ! मुझे फिर समझाइये ।' [तब
आरुणिने] 'अच्छा, सोम्य !' ऐसा कहा ॥ ३ ॥

स य इत्यादि समानम् ।
मध्येवं लवणाणिमवदिन्द्रियैरनु-
पलभ्यमानमपि जगन्मूलं सदु-
पायान्तरेणोपलब्धुं शक्यते यदु-
पलम्भात्कृतार्थः स्यामनुपलम्भा-
त्कृतार्थः स्यामहम्, तस्यैवोप-
लब्ध्या क उपाय इत्येतद्रूप एव
मा भगवान्विज्ञापयतु दृष्टान्तेन
तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥

'स यः' इत्यादि श्रुतिरा अत्र
पूर्ववत् है । 'यदि इस प्रकार
लवणकी अणिमाके समान इन्द्रियोंसे
उपलब्ध होनेवाला न होनेपर भी
वह जगत्का मूलभूत सद किन्हीं
दूसरे उपायसे उपलब्ध हो सकता
है, जिसकी उपलब्धिसे कि मैं इतना
हो सकता हूँ और जिसे उपाय
न करनेसे अकृतार्थ ही रहूँगा, तो
उसकी उपलब्धिके लिये क्या उपाय
है—इस बातको हे भगवन् ! आप
दृष्टान्तद्वारा मुझे फिर भी समझाइये ।'
[तब आरुणिने] 'सोम्य ! अपना
ऐसा कहा ॥ ३ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठोऽध्यायः
त्रयोदशब्रह्मसूत्रमार्थं सम्पूर्णम् ॥ १३ ॥

चतुर्दश स्कण्ड

अन्यत्रसे लाये हुए पुरुषके दृष्टान्तद्वारा उपदेश

यथा सोम्य पुरुषं गन्धारेभ्योऽभिनद्धाक्षमानीय तं
ततोऽतिजने विसृजेत्स यथा तत्र प्राङ्बोदङ्वाधराङ्वा
प्रत्यङ्वा प्रध्मायीताभिनद्धाक्ष आनीतोऽभिनद्धाक्षो
विसृष्टः ॥ १ ॥

हे सोम्य । जिस प्रकार [कोई चोर] जिसकी आँखें बँधी हुई
हों ऐसे किसी पुरुषको गान्धार देशसे लाकर जनशून्य स्थानमें छोड़ दे ।
उस जगह जिस प्रकार वह पूर्व, उत्तर, दक्षिण अथवा पश्चिमकी ओर
मुख करके चिल्लावे कि 'मुझे आँखें बँधकर यहाँ लाया गया है और
आँखें बँधे हुए ही छोड़ दिया गया है' ॥ १ ॥

यथा लोके हे सोम्य पुरुषं यं । हे सोम्य । लोकमें जिस प्रकार
कश्चिद्गन्धारेभ्यो जनपदेभ्योऽभि- । कोई द्रव्य हरण करनेवाला चोर
नद्धाक्षं बद्धचक्षुपमानीय द्रव्यहर्ता । किसी पुरुषको जो अभिनद्धाक्ष हो
तस्करस्तमभिनद्धाक्षमेव बद्धहस्त- । अर्थात् जिसकी आँखें बँध दी गयी
मरण्ये ततोऽप्यतिजनेऽतिगत- । हों, गान्धार देशसे लाकर वनमें
जनेऽत्यन्तविगतजने देशे वि- । और उसमें भी जो अतिजन—
सृजेत्स तत्र दिग्भ्रमोपेतो यथा । अतिजनजन अर्थात् अत्यन्त जन-
प्राङ्श्च प्रागञ्चनः प्राङ्मुखो । शून्य हो ऐसे देशमें आँखें और
वेत्यर्थः । तयोदङ्वाधराङ्वा । हाथ बँधे हुए ही छोड़ दे तो उस
प्रत्यङ्वा प्रध्मायीत शब्दं कुर्या- । जगह वह दिग्भ्रमसे युक्त हुआ
अर्थात् पूर्वकी ओर जाता हुआ
दक्षिण अथवा पश्चिमकी ओर मुख

दिक्रोशेत्, अभिनद्वाक्षोऽहं करके इस प्रकार शब्द बड़े अर्थात्
 गन्धारेभ्यस्तस्करेणानीतोऽभिन- चित्तावे कि 'मुझे गान्धार देशसे
 द्वाक्ष एव विसृष्ट इति ॥ १ ॥ आँखें बाँधकर यहाँ चोर ठे आया
 है और आँखें बँधे हुए ही छोड़
 दिया है' ॥ १ ॥

एवं विक्रोशतः—

इस प्रकार चित्तानेवाले—

तस्य यथाभिनहनं प्रमुच्य प्रब्रूयादेतां दिशं
 गन्धारा एतां दिशं व्रजेति स ग्रामाद्ग्रामं पृच्छन्पण्डितो
 मेधावीगन्धारानेवोपसम्पद्येतैवमेवेहाचार्यवान्पुरुषो वेद
 तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्य इति ॥ २ ॥

उस पुरुषके बन्धनको खोलकर जैसे कोई कहे कि 'गान्धार देश
 इस दिशामें है, अतः इसी दिशाको जा,' तो वह बुद्धिमान् और
 समझदार पुरुष एक ग्रामसे दूसरा ग्राम पृच्छता हुआ गान्धारमें ही पहुँच
 जाता है, इसी प्रकार इस लोकमें आचार्यवान् पुरुष ही [सत्को] जानता
 है; उसके लिये [मोक्ष होनेमें] उतना ही विलम्ब है जबतक कि वह
 [देहबन्धनसे] मुक्त नहीं होता । उसके पश्चात् तो वह सम्पन्न
 (ब्रह्मको प्राप्त) हो जाता है ॥ २ ॥

तस्य यथाभिनहनं यथाबन्धनं
 प्रमुच्य मुक्त्वा कारुणिकः
 कश्चिदेतां दिशमुत्तरतो गन्धारा
 एतां दिशं व्रजेति प्रब्रूयात्स एवं
 कारुणिकेन बन्धनान्मोक्षितो
 ग्रामाद्ग्रामान्तरं पृच्छन्पण्डित

उस पुरुषके अभिनहन—
 बन्धनको खोलकर जिस प्रकार
 कोई कृपालु पुरुष कहे कि इस
 दिशामें—उत्तरकी ओर गान्धार
 देश है; अतः इस दिशाकी ओर
 जा—तो इस प्रकार उस कृपाव
 पुरुषद्वारा बन्धनसे छुड़ाया हुआ

उपदेशवान्मेधावी परोपदिष्ट-

गामप्रवेशमार्गावधारणसमर्थः

सन्गन्धारानेवोपसम्पद्येत, नेतरो

मूढमतिर्देशान्तरदर्शनतृड्या ।

यथायं दृष्टान्तो वर्णितः,

स्वविषयेभ्यो गन्धारेभ्यः पुरुष-

स्तस्करैरभिनद्वाक्षोऽविवेको दि-

भूदोऽशनायापिपासादिमान्भ्या-

घतस्कराद्यनेकभयानर्थघ्रातयुत-

भरण्यं प्रवेशितो दुःखार्तो विक्रो-

शन्ग्रन्थनेभ्यो मुमुक्षुस्तिष्ठति स

कथञ्चिदेव कारुणिकेन केनचि-

न्मोक्षितः स्वदेशगन्धारानेवा-

पन्नो निर्वृतः सुखयभूत्—

एवमेव सतो जगदात्मस्वरू-

पात्तेजोऽवन्नादिमयं देहारण्यं

वातपित्तकफरुधिरमेदोमांसास्त्रि-

यह पण्डित—उपदेशवान् और मेधावी—दूसरोंके बतलाये हुए ग्राम-में प्रवेश करनेके मार्गको ठीक-ठीक समझनेमें समर्थ पुरुष एक गाँवसे दूसरे गाँवको पूछता हुआ गन्धार देशमें ही पहुँच जाता है—दूसरा मूढमति अथवा देशान्तर देखनेकी तृष्णा-वाला नहीं पहुँच पाता ।

जिस प्रकार यह दृष्टान्त वर्णन किया गया है अर्थात् अपने देश गन्धारसे चोरोंद्वारा आँखें बाँधकर लाया जानेके कारण विवेकशून्य, दिङ्मूढ तथा भूख-प्याससे युक्त होकर व्याघ्र-तस्कर आदि अनेकों भय और अनर्थसमूहसे सम्पन्न वनमें प्रवेशित किया हुआ पुरुष दुःखार्त होकर चिह्लाता हुआ बन्धनोंसे मुक्त होनेके लिये उसुक था और वह किसी कृपालुद्वारा उन बन्धनोंसे छुड़ा दिये जानेपर किसी प्रकार अपने देश गन्धारमें पहुँचकर ही कृताथे यानी सुखी हुआ ।

ठीक इसी प्रकार संसारके आत्मस्वरूप सत्से तेज, अल और अन्नादिमय देहरूप वनमें, जो कि वात, पित्त, कफ, रुधिर, मेद, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र, कृमि

मञ्जाशुक्रकृमिमूत्रपुरीषवच्छीतो-
 ण्णाद्यनेकद्वन्द्वसुखदुःखवचेदं मो-
 हपटाभिनद्धाक्षो भार्यापुत्रमित्र-
 पशुवन्ध्यादिदृष्टानेकविषयतृष्णा-
 पाशितः पुण्यापुण्यादितस्करैः
 प्रवेशितः 'अहममुष्य पुत्रो ममैते
 बान्धवाः सुख्यहं दुःखी मूढः
 पण्डितो धार्मिको बन्धुमाञ्जातो
 मृतो जीर्णः पापी पुत्रो मे मृतो
 धनं मे नष्टं हा हतोऽस्मि कथं
 जीविष्यामि का मे गतिः किं मे
 त्राणम् ?' इत्येवमनेकशतसहस्रा-
 नर्थजालबान्धवक्रोशकथञ्चिदेव
 पुण्यातिशयात्परमकारुणिकं क-
 ञ्चित्सद्ब्रह्मात्मविदं विमुक्तबन्धनं
 ब्रह्मिष्ठं यदासादयति । तेन च
 ब्रह्मविदा कारुण्यादशितसंसार-
 विषयदोषदर्शनमार्गो विरक्तः
 संसारविषयेभ्यः 'नासि त्वं
 संसार्यमुष्य पुत्रत्वादिधर्म-
 वान्' किं तर्हि ? 'सद्
 यत्तत्त्वमसि'—इत्यविद्यामोहप-
 टाभिनहनान्मोक्षितो गन्धारपुरुष-

और मञ्ज-मूत्रसे पूर्ण तृ-
 शीतोष्णादि अनेकों द्वन्द्व से
 सुख-दुःखसे युक्त है, यह सब
 मोहरूप वस्त्रसे बँधे हुए नेत्रवाले
 होकर, तथा स्त्री, पुत्र, मित्र, पशु
 और बन्धु आदि दृष्ट तथा अज्ञ
 अनेकों विषयतृष्णाओंसे ब्रह्म
 जाकर पुण्य-पापरूप चोरोहारे
 प्रवेशित कर दिये जानेवाला है
 इसका पुत्र हूँ, ये मेरे बान्धव हैं
 मैं सुखी, दुःखी, मूढ़, पण्डित
 धार्मिक अथवा बन्धुमान् हूँ, मैं
 उत्पन्न हुआ हूँ, मरता हूँ, जराप-
 ण्ड हूँ, पापी हूँ, मेरा पुत्र मर गया है
 धन नष्ट हो गया है, हा !
 मारा गया, अब कैसे जीवित रहूँगा
 मेरी क्या गति होगी ? अब मेरा स्व-
 कौन है ?' इसी प्रकारके अनेकों
 सैकड़ों अनर्थजालोंसे युक्त होकर रोने
 हुआ जब पुण्यकी अधिकता होने
 किसी प्रकार किसी परम कृपालु ब्र-
 ह्मात्मज्ञ बन्धनमुक्त ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष
 को प्राप्त होता है और उस ब्रह्मवेत्ता
 द्वारा दयावश सांसारिक विषयोंसे
 दोषदर्शनका मार्ग दिखाये जानेवाले
 सांसारिक विषयोंसे विरक्त हो जाता
 है तथा 'तू संसारी नहीं है और तू
 इसके पुत्रत्वादि धर्मवाला ही है
 तो कौन है ?—जो सत् तत्त्व है
 वही तू है' इस प्रकारके उपदेशने
 अविद्यामय मोहरूप वस्त्रके बन्धन
 छुड़ाया जाकर गान्धारदेशीय पुरुष

यच्च स्रंसदात्मानमुपसंपद्य सुखी
निर्वृतः स्यादित्येतमेवार्थमाहा-
चार्यवान् पुरुषो वेदेति ।

तस्यास्यैवमाचार्यवतो मुक्ता-
विद्याभिनहनस्य तावदेव तावा-
नेव कालधिरं शेषः सदात्मस्व-
रूपसम्पत्तेरिति वाक्यशेषः । कि-
यान्कालधिरम् ? इत्युच्यते—यावन्न
विमोक्ष्ये न विमोक्ष्यत इत्येतत्
पुरुषव्यत्ययेन, सामर्थ्यात् ;
येन कर्मणा शरीरमारब्धं तस्यो-
पभोगेन क्षयादेहपातो यावदि-
त्यर्थः । अथ तदैव सत्सम्पत्स्ये
सम्पत्स्यत इति पूर्ववत् । न
हि देहमोक्षस्य सत्सम्पत्तेश्च
कालभेदोऽस्ति, येनाथशब्द
आनन्तर्यार्थः स्यात् ।

के समान अपने सदात्माको प्राप्त
होकर सुखी और शान्त हो जाता
है—इसी बातको [आरुणिने]
'आचार्यवान्पुरुषो वेद' इस वाक्यसे
कहा है ।

इस प्रकार आचार्यवान् तथा
अत्रिधारूप बन्धनसे मुक्त हुए उस
पुरुषके लिये सदात्मस्वरूपकी
प्राप्तिमें—इतना वाक्यशेष जोड़ना
चाहिये—उतने ही समयतक देर
अर्थात् कालक्षेप करना है—
कितने समयतक देर है ! सो
बतलाया जाता है—जबतक कि
वह [देहबन्धनसे] मुक्त न
हो जाय । यहाँ प्रसंगके सामर्थ्यसे
'विमोक्ष्ये' को 'विमोक्ष्यते' इस
प्रकार प्रथम पुरुषमें बदलकर अर्थ
करना चाहिये । तात्पर्य यह है कि
जिसकर्मसे उसके देहका आरम्भ
हुआ था उसका उपभोगद्वारा क्षय
होकर जबतक देहपात होगा [तभीतक
देर है] । देहपात होनेपर तो वह
उसी समय सत्को प्राप्त हो जायगा ।
'सम्पत्स्ये' के स्थानमें 'सम्पत्स्यते'
ऐसा पूर्ववत् पुरुषपरिवर्तन कर
लेना चाहिये । देहपात और सत्की
प्राप्तिमें कालका अन्तर नहीं है,
जिससे कि 'अथ' शब्द आनन्तर्य
अर्थवाची हो* ।

* अथ शब्दका मुख्य अर्थ 'अनन्तर' है, इसलिये 'अथ सम्पत्स्ये' का
यह अर्थ हो सकता है कि देहपात होनेके अनन्तर (बाद) वह 'सत्' को प्राप्त
होगा । परन्तु भाष्यकार यह कहते हैं कि यहाँ 'अथ' शब्दका अर्थ 'उसी समय'
४२—२

ननु यथा सद्विज्ञानानन्तरमेव
 ज्ञानानर्थनयो- देहपातः सत्सम्प-
 दावनम् चित्थ न भवति
 कर्मशेषवशात्, तथाप्रवृत्तफलानि
 प्राग्ज्ञानोत्पत्तेर्जन्मान्तरसञ्चिता-
 न्यपि कर्माणि सन्तीति तत्फलो-
 पभोगार्थपतितेऽसिञ्चरीरान्तर-
 मारब्धव्यम् । उत्पन्ने च ज्ञाने
 यावज्जीवं विहितानि प्रतिपिद्धानि
 वा कर्माणि करोत्येवेति तत्फ-
 लोपभोगार्थं चावश्यं शरीरान्त-
 रमारब्धव्यम्; ततश्च कर्माणि ततः
 शरीरान्तरमिति ज्ञानानर्थक्यं
 कर्मणां फलवत्त्वात् ।

अथ ज्ञानवतः धीयन्ते कर्मा-
 णि तदा ज्ञान-
 कोऽनुपपत्ति- प्राप्तिममकालमेव
 प्रदर्शनम् ज्ञानस्य सत्सम्प-
 निहेतुन्यान्मोक्षः स्यादिति
 शरीरपातः स्यात् । तथा
 चाचार्याभाव इत्याचार्यशङ्कानुपपत्तिः

पूर्व-किन्तु जिस प्रकार
 प्रारब्धकर्म अवशिष्ट रहनेके कारण
 सत्का ज्ञान होनेके बाद ही देश-
 और सत्की प्राप्ति नहीं होती उसे
 प्रकार ज्ञानोत्पत्तिसे पूर्व तब
 जन्मान्तरोंमें किये हुए और
 ऐसे सञ्चित कर्म हैं जो जो
 फल देनेमें प्रवृत्त नहीं हुए ।
 उनका फल भोगनेके लिये
 शरीरका पतन होनेपर
 शरीरका प्राप्त होना आवश्यक है ।
 ज्ञान उत्पन्न हो जानेपर भी पुनः
 जीवनपर्यन्त विहित अथवा प्रति-
 कर्म करता ही है, अतः उसके
 फल भोगनेके लिये भी देहान्तर
 प्राप्ति अवश्य होनी चाहिये, उसमें
 फिर कर्म होंगे और उनसे ही
 देहान्तरकी प्राप्ति होगी । इसप्रकार
 कर्मोंके फलप्राप्त होनेके कारण
 ज्ञानकी स्वर्णता सिद्ध होती है ।

और यदि यह मानो कि ज्ञान
 कर्म क्षीण हो जाते हैं तो फिर
 सत्सम्पत्तिको हेतु होनेके कारण
 ज्ञानप्राप्तिके समय ही मोक्ष
 जायगा, अतः उसी समय देश-
 हो जाना चाहिये । ऐसा होनेपर
 आचार्यका अभाव हो जायगा;
 'आचार्यवान् पुरुषको ज्ञान

है अतः देहान्तर होनेके ही समय वह पुरुषको प्राप्त हो जायगा । यदि ऐसा
 और हमारी प्रवृत्ति कुछ बाधका प्रत्यक्ष होता तो 'मम' का अनन्तर अर्थ
 होता, वह देह ही नहीं अतः वही 'अनन्त' अर्थ दीव नहीं है ।

देत्यनुपपत्तिर्ज्ञानान्मोक्षमावप्र-
कृत्य । देशान्तरप्राप्त्युपाय-
ज्ञानवदनैकान्तिकफलत्वं वा
ज्ञानस्य ।

ज्ञानसे मोक्षप्राप्तिके अभावका प्रसंग
उपस्थित होगा । अथवा देशान्तर-
की प्राप्तिके साधनके ज्ञानके समान
ज्ञानका व्यभिचारिफलयुक्त होना
सिद्ध होगा ।*

न; कर्मणां प्रवृत्ताप्रवृत्तफ-
लत्वविशेषोपपत्तेः ।
यदुक्तमप्रवृत्तफला-
नां कर्मणां ध्रुवफलवत्त्वाद्वाविदः
शरीरे पतिते शरीरान्तरमारब्ध-
व्यमप्रवृत्तकर्मफलोपभोगार्थमिति,
एतदसत्; विदुषः “तस्य तावदेव
चिरम्” इति श्रुतेः प्रामाण्यात् ।

सिद्धान्ती—ऐसा कहना ठीक
नहीं; क्योंकि कर्मोंमें प्रवृत्तफलत्व
और अप्रवृत्तफलत्व यह विशेषता
होनी सम्भव है । अतः तुमने जो
कहा कि अप्रवृत्तफलकर्म भी
निश्चय फल देनेवाले हैं, इसलिये
देहपात होनेके पश्चात् उन
अप्रवृत्तफल कर्मोंका फल भोगनेके
लिये देहान्तरका प्राप्त होना
अवश्यमावश्यक है—सो ठीक नहीं;
क्योंकि “उस विद्वान्के मोक्षमें तो
उतना (देहपात होनेतकका) ही
विलम्ब है”—यह श्रुति प्रमाण है ।

ननु “पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा
भवति” (बृ० उ० ३।२।१३)
इत्यादि श्रुतेरपि प्रामाण्यमेव ।

पूर्व०—किन्तु “पुण्यकर्मसे पुरुष
पुण्यवान् होता है” यह श्रुति भी तो
प्रामाणिक ही है ।

सत्यमेवम्, तथापि प्रवृत्त-
फलानामप्रवृत्तफलानां च कर्मणां

सिद्धान्ती—सचमुच ऐसा ही
है । तो भी प्रवृत्तफल और अप्रवृत्त-

* अर्थात् जिस प्रकार देशान्तरकी प्राप्तिके साधन घोरदे आदि कोई विशेष
विघ्न न होनेपर ही अपने गन्तव्य स्थानपर पहुँचते हैं उसी प्रकार जिनके कर्म
शीघ्र हो गये हैं उन्हीं ज्ञानियोंका मोक्ष हो सकेगा—सबका नहीं ।

विशेषोऽस्ति । कथम् ? यानि प्रवृत्तफलानि कर्माणि यैर्विद्वच्छरीरमारब्धम्, तेषामुपमोगेनैव लक्ष्यः । यथारब्धवेगस्य लक्ष्यमुक्तेष्वदेवेगक्षयादेव स्थितिर्न तु लक्ष्यवेधसमकालमेव प्रयोजनं नास्तीति तद्वत् । अन्यानि त्वप्रवृत्तफलानीह प्राग्ज्ञानोत्पत्तेरुर्ध्वं च कृतानि वा क्रियमाणानि वातीतजन्मान्तरकृतानि वाप्रवृत्तफलानि ज्ञानेन दक्षन्ते प्रायश्चित्तेनेव । “ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुंरुते तथा” (गीता ४।३७) इति स्मृतेश्च । “क्षीयन्ते चास्य कर्माणि” इति चायवर्णे ।

अतो ब्रह्मविदो जीवनादिप्रयोजनाभावेऽपि प्रवृत्तफलानां फलकर्मोंमें कुछ विशेषता है । किस प्रकार ?—जो प्रवृत्तफल है, जिनसे कि विद्वान्के शरीरस्य आरम्भ हुआ है उनका इस फलोपमोगके द्वारा ही हो सकना है; जिस प्रकार जिसका वेग आरम्भ हो गया है उस लक्ष्यकी ओर होते हुए वाणकी स्थिति उसके कालक्षय होनेपर ही हो सकती है । लक्ष्यवेध करते ही उसे [ज्ञाने जानेका] कोई प्रयोजन नहीं रहता—ऐसी बात नहीं है; वही प्रकार यहाँ समझना चाहिये । ज्ञानीके जो अन्य अप्रवृत्तफल ज्ञानोत्पत्तिसे पूर्व किये हुए अथवा उसके पश्चात् किये जानेवाले होते हैं अथवा जो पूर्व जन्मोंमें किये हुए अप्रवृत्तफलकर्म होते हैं वे प्रायश्चित्तसे पापोंके समान शादने दग्ध हो जाते हैं । “तदा ज्ञानाग्नि सम्पूर्ण कर्मोंको भस्मीभूत कर देता है” इस स्मृतिमें यही प्रमाणित होता है, और “इसके कर्म क्षीण हो जाते हैं” ऐसा अयवर्ण-श्रुतिमें भी कहा है ।

अतो ब्रह्मविदो जीवनादिप्रयोजनाभावेऽपि प्रवृत्तफलानां अतः ब्रह्मवेत्ताको जीवनादिप्रयोजन न होनेपर भी प्रवृत्तफल

कर्मणामवश्यमेव फलोपभोगः । कर्मोंका फलोपभोग अवश्य होना है
 स्यादिति युक्तेषु च 'तस्य' 'उसे [सत्की प्राप्तिमें] तभीतक
 तावदेव चिरम्' इति युक्तमेवो-
 क्तमिति यथोक्तदोषचोदनानु-
 पपत्तिः । ज्ञानोत्पत्तेरूर्ध्वं च नहीं । 'ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति' इस
 ब्रह्मविदः कर्माभावमवोचाम
 'ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति' इत्यत्र कर्मका अभाव प्रतिपादन किया है,
 तत्र स्मर्तुमर्हसि ॥ २ ॥ उसे इस समय स्मरण करना
 चाहिये ॥ २ ॥

स य एषोऽणिमैतदात्म्यमिदं सत्त्वं तत्सत्यं स
 आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति भूय एव मा भगवान्
 विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥

॥ जो यह अणिमा है एतद्रूप ही यह सब है । वह सत्य है, वह
 आत्मा है और हे श्वेतकेतो ! वही तू है । [आरुणिके इस प्रकार
 कहनेपर श्वेतकेतु बोला—] 'भगवन् ! मुझे फिर समझाइये ।' [तब
 आरुणिने] 'अच्छा, सोम्य !' ऐसा कहा ॥ ३ ॥

स य इत्याद्युक्तार्थम् । आ- 'स यः' इत्यादि मन्त्रका अर्थ
 चार्थवान्विद्वान्येन क्रमेण सत्स- पहले कहा जा चुका है । 'हे
 भगवन् ! आचार्यवान् विद्वान् जिस
 ष्यते तं क्रमं दृष्टान्तेन भूय एव क्रमसे सत्को प्राप्त होता है वह
 मा भगवान् विज्ञापयत्विति । तथा क्रममुझे दृष्टान्तद्वारा फिर समझाइये'
 सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ ऐसा श्वेतकेतुने कहा । तब
 आरुणिने कहा 'सोम्य ! अच्छा' ॥ ३ ॥
 इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पष्ठाध्याये चतुर्दशखण्डमाप्यं सम्पूर्णम् ॥ १४ ॥

पंचदश स्कण्ड

मुमूर्षु पुरुषके दृष्टान्तद्वारा उपदेश

पुरुषः सोम्यो तोपतापिनं ज्ञातयः पर्युषा
जानासि मां जानासि मामिति । तस्य यावन्न वाञ्छन्
सम्पद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवता
तावज्जानाति ॥ १ ॥

हे सोम्य ! [ज्वरादिसे] सन्तप्त [मुमूर्षु] पुरुषको पारों ४
घेरकर उसके बाग्धवगण पूछा करते हैं—'क्या तू मुझे जानता
क्या तू मुझे पहचानता है ?' जबतक उसकी वाणी मनमें छीन नहीं ।
तथा मन प्राणमें, प्राण तेजमें और तेज परदेवतामें छीन नहीं ।
तबतक वह पहचान लेता है ॥ १ ॥

पुरुषं हे सोम्यो तोपतापिनं , हे सोम्य ! उपतापी—जरा
ज्वराद्युपतापवन्तं ज्ञातयो वा- से अत्यन्त सन्तप्त हुए पुरु-
ष्ययाः परिवार्योत्तमाने मुमूर्षु- शान्तिजन—बाग्धवगण घेरकर
जानासि मां तव पितरं पृथं मुमूर्षुपुरुषमे 'क्या तू मुझे जानने-
ज्ञातरं वा—इति शृच्छन्तः । तस्य पुत्र अथवा मांको पहचानता ।
मुमूर्षोर्वावय वाञ्छन्तमि सम्पद्यते इम प्रकार पूछने हुए उसके ४
मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः और घेर जाते हैं । उस मुमूर्षु
पार्यां देवतायामित्येवम् ज्वनक वाणी मनमें छीन न
लेती तथा मन प्राणमें, प्राण ते-
ज और तेज परदेवतामें छीन न
लेता इत्यादि वाक्यका अर्थ प-
तापिन ॥ १ ॥ : क्या तू जाना है ॥ १ ॥

संसारिणो यो मरणक्रमः स
एवायं विदुषोऽपि सत्सम्पत्तिक्रम
इत्येतदाह—

संसारी जीवका जो मरणक्रम
है वही विद्वान्की सत्सम्पत्तिका क्रम
है—इसी बातको आरुणि बतलाता
है—

अथ यदास्य बाह्यनसि सम्पद्यते मनः प्राणे प्राण-
स्तेजसि तेजः परस्यां देवतायामथ न जानाति ॥ २ ॥

फिर जिस समय उसकी बाणी मनमें लीन हो जाती है तथा मन
प्राणमें, प्राण तेजमें और तेज परदेवतामें लीन हो जाता है तब वह
नहीं पहचानता ॥ २ ॥

परस्यां देवतायां तेजसि सम्प-

न्नेऽथ न जानाति ।

सत्सम्पत्तिक्रमः

अविद्वांस्तु सत्

उत्थाय प्राग्भावितं व्याघ्रादि-

भावं देवमनुष्यादिभावं वा

विद्यति । विद्वांस्तु शास्त्राचार्यो-

पदेशजनितज्ञानदीपप्रकाशितं स-

द्ब्रह्मात्मानं प्रविश्य नावर्तत

इत्येष सत्सम्पत्तिक्रमः ।

परदेवतामें तेजके लीन हो
जानेपर फिर यह नहीं पहचानता ।

किन्तु जो अविद्वान् होता है वह
तो सत्से उरपित होकर पहले

भावना किये हुए व्याघ्रादि भाव
और देव-मनुष्यादि भावमें प्रवेश

करता है; किन्तु विद्वान् शास्त्र और
आचार्यके उपदेशजनित ज्ञान-

दीपकसे प्रकाशित सद्ब्रह्मरूप
आत्मामें प्रवेशकर फिर नहीं

लौटता—यही सत्प्राप्तिका क्रम है ।

अन्ये तु मूर्धन्यया नाट्यो-

त्क्रम्यादित्यादि-

मगननरनिरामः

द्वारेण सद्ब्रह्म-

न्तीत्याहुः, तदसत्; देशकाल-

कुल अन्य मतावलम्बियोंने जो कहा
है कि 'मूर्धन्य नाट्यसे उत्क्रमण कर

आदित्यादिद्वारा सत्को प्राप्त होता
है' वह ठोक नहीं है, क्योंकि

इस प्रकारका गमन तो देश, काल,
निमित्त और फलके अभिनिवेश-

निमित्तफलामिसंधानेन गमन- पूर्वक देखा जाता है और सरान
दर्शनात् । न हि सदात्मैकत्व- का एकत्व देखनेवाले सत्यनि-
दर्शिनः सत्यामिसन्धस्य देशका- विद्वान्को देश, काल, निमित्त और
लनिमित्तफलाद्यनृतामिसन्धिरुप- फल आदि असद्वस्तुओंका अभिनिवे-
पद्यते, विरोधात् । अविद्याकाम- होना सम्भव नहीं है, क्योंकि
कर्मणां च गमननिमित्तानां इसका उस (सत्यनिष्ठा) से विरो-
सद्विज्ञानहुताशनविप्लुष्टत्वाद्गम- है । गमनके निमित्तभूत अविद्या
नानुपत्तिरेव, “पर्याप्तकामस्य कामना और कर्मोंके सद्विज्ञानका
कृतात्मनस्त्वैव सर्वे प्रविलीय- अग्निसे भस्म हो जानेके कारण
न्ति कामाः” इत्याद्याथर्वणे । उसके गमनकी अनुपपत्ति ही है ।
नदीसमुद्रदृष्टान्तश्रुतेश्च ॥ २ ॥ “पूर्णकाम कृतकृत्य पुरुषकी सम्पूर्ण
कामनाएँ यहीं लीन हो जाती हैं”
ऐसा अथर्वण श्रुतिमें कहा है; और
इसके सिवा नदी-समुद्र-दृष्टान्तकी
श्रुति भी है* ॥ २ ॥

स य एषोऽणिमैतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स
आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति भूय एव मा भगव-
न्विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥

वह जो यह अणिमा है एतद्रूप ही यह सब है । यह सत्य है, ॥
आत्मा है और हे श्वेतकेतो ! वही तू है । [आरुणिके इस प्रकार
कहनेपर श्वेतकेतु बोला—] ‘भगवन् ! मुझे फिर समझाइये ।’ [तब
आरुणिने] ‘अच्छा, सोम्य !’ ऐसा कहा ॥ ३ ॥

स य इत्यादि समानम् ।
 यदि मरिष्यतो मुमुक्षुतश्च तुल्या
 सत्सम्पत्तिस्तत्र विद्वान्सत्सम्पन्नो
 नावर्तत आवर्तते त्वविद्वानि-
 त्यत्र कारणं दृष्टान्तेन भूय एव
 मा भगवान्निज्ञापयत्विति । तथा
 सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥

‘स यः’ इत्यादि श्रुतिका अर्थ
 पूर्ववत् है । ‘यदि मरनेवाले और
 मुमुक्षुकी सत्सम्पत्ति एक-जैसी है
 तो विद्वान् तो सत्को प्राप्त होकर
 नहीं लौटता और अविद्वान् लौटता
 है—इसमें जो कारण है उसे हे
 भगवन् ! दृष्टान्तद्वारा मुझे फिर
 समझाइये’ [—ऐसा श्वेतकेतुने
 कहा] । तत्र आरुणिने कहा—
 ‘सोम्य ! अच्छा’ ॥ ३ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये
 पञ्चदशखण्डमाप्त्यं सम्पूर्णम् ॥ १५ ॥

फोड़श स्कण्ड

चोरके तत्त परशुमहणके दृष्टान्तद्वारा उपदेश

शृणु यथा—

। सुन, जिस प्रकार—

पुरुषः सोम्योत हस्तगृहीतमानयन्त्यपहार्पीत्स्तेषु
मकार्पीत्परशुमस्मै तपतेति स यदि तस्य कर्ता भवति
तत एवानृतमात्मानं कुरुते सोऽनृताभिसन्धोऽनृतेनात्मा
नमन्तर्धाय परशुं तप्तं प्रतिगृह्णाति स दह्यतेऽथ हन्यते ॥१॥

हे सोम्य ! [राजकर्मचारी] किसी पुरुषको हाथ बाँधकर दहते हैं [और कहते हैं—] 'इसने धनका अपहरण किया है, चोरी की। इसके लिये परशु तपाओ । वह यदि उसका (चोरीका) करनेवाला होता है तो अपनेको मिथ्यावादी प्रमाणित करता है । वह मिथ्याभिनवेशक पुरुष अपनेको मिथ्यासे छिपाता हुआ तपे हुए परशुको ग्रहण करता है किन्तु वह उससे दग्ध होता है और मारा जाता है ॥ १ ॥

सोम्य पुरुषं चौर्यकर्मणि सं-
दिक्षमानं निग्रहाय परीक्षणाय
घोतापि हस्तगृहीतं बद्धहस्तमा-
नयन्ति राजपुरुषाः । किं कृत-
वानयमिति पृष्टाश्चाहुरपहार्पी-
द्वनमस्यायम् । ते चाहुः कि-
ञ्चनमर्हति ?

हे सोम्य ! जिस पुरुषके विषय में चोरी करनेका सन्देह होता । उसे राजकर्मचारी दण्ड देने अथवा उसकी परीक्षा करनेके लिये 'हस्तगृहीत'—हाथ बाँधकर लाते हैं । 'इसने क्या किया है !' इस प्रकार पूछे जानेपर वे कहते हैं कि 'इसने इस पुरुषका धन लिया है ।' तब वे (न्यायाधीश) कहते हैं 'क्या धन लेनेमात्रसे यह बन्धनके योग्य हो गया; तब तो अन्य किसी प्रकार

न्यथा दत्तेऽपि धने बन्धनप्रस- धन देनेपर भी उसे छेनेवालेको

बन्धनका प्रसंग उपस्थित होता है ।'

ज्ञातः इत्युक्ताः पुनराहुः—स्तेयम-

इस प्रकार कहे जानेपर वे फिर कहते हैं—'इसने चोरी की है

अर्थात् चोरीसे धन लिया है ।'

कार्पाचीयेण धनमपहर्षीदिति ।

उनके इस प्रकार कहनेपर वह

पुरुष 'मैं चोरी करनेवाला नहीं हूँ'

ऐसा कहकर अपने कर्मको

छिपाता है ।

तेष्वेवं यदस्त्वितरोऽपह्नुते

नाहं तत्कर्तेति ।

ते चाहुः संदिग्धमानं स्ते-

तब वे सन्देह किये जानेवाले

पुरुषसे कहते हैं—'तने इसके

धनकी चोरी अवश्य की है ।'

फिर भी उसके छिपानेपर वे कहते

हैं—'इसके लिये परशु तपाओ—

इस प्रकार यह अपनेको निर्दोष

सिद्ध करे ।' यदि वह उस

चोरीका करनेवाला होता है और

ऊपरसे छिपाता है तो ऐसा होनेपर

वह अपनेको अनृत अर्थात् अन्यथा

(चोर) होनेपर अपनेको अन्यथा

(साह) प्रदर्शित करता है ।

इस प्रकार मिथ्याभिनिवेशवाला

होकर वह अपनेको मिथ्यासे

अन्तर्हित करता—छिपाता हुआ

मोहवश तपे हुए परशुको ग्रहण करता

और जल जाता है । तब अपने किये

हुए मिथ्याभिनिवेशरूप दोषसे वह

राजपुरुषोंद्वारा मारा जाता है ॥१॥

यमकार्पास्त्वमस्य धनस्येति ।

तस्मिन्वापह्नुयान आहुः परशु-

मस्मै तपतेति शोधयत्वात्मान-

मिति । स यदि तस्य स्तैन्यस्य

कर्ता भवति यद्विधापह्नुते स

एवं भूतस्तत एवानृतमन्यथाभूतं

सन्तमन्यथात्मानं कुरुते । स

तथानृताभिसन्धोऽनृतेनात्मानम-

न्तर्थाय ध्यवहितं कृत्वा परशुं

तप्तं मोहात्प्रतिगृह्णाति स दह्यते-

ऽय इत्यते राजपुरुषैः स्वकृते-

नानृताभिसन्धिदोषेण ॥ १ ॥

अथ यदि तस्याकर्ता भवति तत एव सत्य-
मात्मानं कुरुते स सत्यामिसन्धः सत्येनात्मानमन्त-
र्धाय परशुं तप्तं प्रतिगृह्णाति स न दह्यतेऽयमुच्यते ॥२॥

और यदि वह उस (चोरी) का करनेवाला नहीं होता तो उसने
वह अपनेको सत्य प्रमाणित करता है । वह सत्यामिसन्ध अपनेको सत्य
आवृत कर उस तपे हुए परशुको पकड़ लेता है । वह उससे नहीं जल
और तत्काळ छोड़ दिया जाता है ॥ २ ॥

अथ यदि तस्य कर्मणोऽकर्ता और यदि वह उस कर्म
भवति, तत एव सत्यमात्मानं करनेवाला नहीं होता तो उस
(चोरीके अकर्तृत्व) के ही द्वारा
कुरुते । स सत्येन तया स्तैन्याक- वह अपनेको सत्य प्रमाणित करता
र्तयत्मात्मानमन्तर्धाय परशुं तप्तं है । वह उस चोरीकी अकर्तृत्वरूप
सत्यसे अपनेको अन्तर्हित कर उस
प्रतिगृह्णाति । स सत्यामिसन्धः तपे हुए परशुको ग्रहण करता है
और सत्यामिसन्ध होनेके कारण
सन्न दह्यते सत्यव्यवधानात्, अथ सत्यका व्यवधान हो जानेसे वह
उससे नहीं जलता । तब निष्ठा
मुच्यते च मृषामियोक्तृभ्यः । अभियोग लगानेवाले उसे तत्काळ
छोड़ देते हैं । इस प्रकार तप्त परशु
और हथेलीके संयोगमें समानता
होनेपर भी चोरी करने और न
करनेवालोंमें मिथ्यामिसन्धि करने-
वाला जल जाता है और सत्या-
मिसन्ध नहीं जलता ॥ २ ॥

स यथा तत्र नादाद्येतैतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं
स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति तद्भास्य विजज्ञाविति
विजज्ञाविति ॥ ३ ॥

वह जिस प्रकार उस [परीक्षाके] समय नहीं जलता [उसी
प्रकार विद्वान्का पुनरावर्तन नहीं होता और अविद्वान्का होता है] ।
यह सब एतद्रूप ही है, यह सत्य है, वह आत्मा है और हे श्वेतकेतो !
वही तू है । तब वह (श्वेतकेतु) उसे जान गया—उसे जान गया ॥३॥

स यथा सत्याभिसन्धस्तस्य परशुग्रहणकर्मणि सत्यव्यवहित-
हस्ततलत्वाच्चादाद्येत न दद्ये-
तेत्येतदेवं सद्भासत्याभिसन्धीत-
रयोः शरीरपातकाले च तुल्या-
यां सत्सम्पत्तां विद्वान्सत्सम्पद्य-
न पुनर्वाग्निदेवादिदेहग्रहणाया-
वर्तते । अविद्वांस्तु विकारानृता-
भिसन्धः पुनर्वाग्नादिभावं देव-
तादिभावं वा यथाकर्म यथाश्रुतं
प्रतिपद्यते ।

यह सत्याभिसन्ध पुरुष जिस
प्रकार उस तत् परशुको ग्रहण
करनेके कर्ममें हथेलीके सत्यसे
व्यवहित रहनेके कारण नहीं जलता
उसी प्रकार देहपातके समय सद्भास-
रूप सत्यमें निष्ठा रखनेवाले और
उससे भिन्न असन्निविष्ट पुरुषकी
सत्सम्पत्तिमें समानता होनेपर भी
जो विद्वान् है वह व्याघ्र अथवा
देवादि शरीरोंको ग्रहण करनेके
लिये नहीं छोटता, किन्तु अविद्वान्
विकाररूप अनृतमें अभिनिविष्ट
होनेके कारण अपने कर्म और
ज्ञानके अनुसार पुनः व्याघ्रादिभाव
अथवा देवादिभावको प्राप्त हो
जाता है ।

यदात्माभिसन्ध्वनमिसन्धि-
कृते मोक्षबन्धने यच्च मूलं जगतो

जिस आत्माकी अभिसन्धि और
अनमिसन्धिके कारण मोक्ष और
बन्धन होते हैं, जो संसारका मूल

मदायतना मन्त्रनिष्ठासु सर्वाः । है, सम्पूर्ण प्रजा जिसके व
 प्रजा मदात्मकं च मनं यथात्र- और जिसमें प्रतिष्ठित है,
 ममृतममयं निवमद्वितीयं तन्म- संसार जिस साक्षरत्व है
 त्वं म आत्मा तत्रातस्त्वमसि जो अजन्मा, अमृत, अनर,
 हे श्वेतकेतो इत्युक्तार्थममकृडा- और अद्वितीय है वही सत्य है।
 फयम् । यही तेरा आत्मा है; तू
 श्वेतकेतो ! तू वह है ।
 प्रकार इस वाक्यका अर्थ यह
 कहा जा चुका है ।

कः पुनरगो श्वेतकेतुस्त्वं- [अब यहाँ प्रश्न होता है कि
 शब्दार्थः । योऽहं श्वेतकेतुरुहाल- त्वं शब्दका वाक्य यह श्वेत
 कस्य पुत्र इति वेदात्मानमादेशं कौन है ? [उत्तर—] जो
 श्रुत्वा मत्वा विज्ञाय चाश्रुतम- श्वेतकेतु उहालकका पुत्र हूँ।
 मतमविज्ञातं विज्ञातुं पितरं अपनेको जानता था तथा मैं
 पप्रच्छ कथं नु भगवः स आदेशो [अपने पिताके] उस आदेशका
 भवतीति । स एषोऽधिकृतः श्रोता मनन और ज्ञान प्राप्त करके
 मन्ता विज्ञाता तेजोऽवभ्रमयं अमृत और अविज्ञातको जानने
 कार्यकरणसङ्घातं प्रविष्टा परैव लिये पितासे पूछा था कि 'भगवः'
 देवता नामरूपव्याकरणाया- वह आदेश किस प्रकार है ?
 दर्श इव पुरुषः सूर्यादिरिव वह यह अधिकारी श्रोता, मन्ता
 जलादौ प्रतिबिम्बरूपेण स आ- और विज्ञाता दर्पणमें प्रतिबिम्ब
 त्मानं कार्यकरणेभ्यः प्रविभक्तं हुए पुरुष और जलादिमें प्रतिबिम्ब
 सद्रूपं सर्वात्मानं प्राक् पितुः रूपसे प्रविष्ट हुए सूर्यादिके समान
 नाम-रूपको अभिव्यक्ति करनेके लिये प्रविष्ट हुई परदेवता ही है। यह
 पिताका उपदेश सुननेसे पूर्व

अथ श्रवणाच्च विजज्ञौ । अथेदानीं
पित्रा प्रतियोधितस्तत्त्वमसीति-
दृष्टान्तहेतुभिश्च तत्पितुरस्य ह
किलोक्तं सदेवाहमसीति विजज्ञौ
विज्ञातवान् । द्विर्वचनमध्याय-
परिसमाप्त्यर्थम् ।

किं पुनरत्र पष्ठे वाक्यप्रमाणे-
न जनितं फलभात्मनि ?

कर्तृत्वमोक्तृत्वयोरधिकृतत्व-

विज्ञाननिवृत्तिस्तस्य
फलं यमवोचाम
त्यंशब्दवाच्यमर्थं

धोतुं मन्तुं चाधिकृतत्वम-
विज्ञातविज्ञानफलार्थम् । प्राक्चै-
तस्याद्विज्ञानादहमेवं करिष्याम्य-
मिहोत्रादीनि कर्माण्यहमत्राधि-
कृतः, एषां च कर्मणां फल-
मिहामुत्र च मोक्ष्ये कृतेषु
वा कर्मसु कृतकर्तव्यः सामि-
त्येवं कर्तृत्वमोक्तृत्वयोरधिकृ-

अपनेको देह और इन्द्रियोंसे भिन्न
सद्रूप सर्वात्मा नहीं जानता था ।
अब 'तू वह है' इस प्रकार दृष्टान्त
और हेतुपूर्वक पिताद्वारा समझाये
जानेपर वह पिताके इस कथनको
कि 'मैं सत् ही हूँ' समझ गया है ।
'विजज्ञौ इति' इस पदकी द्विरुक्ति
अध्यायकी समाप्ति सूचित करनेके
लिये है ।

पूर्व०—किन्तु इस छठे अध्यायमें
वाक्यप्रमाणसे आत्मामें क्या फल
हुआ ?

सिद्धान्ती—हमने अविज्ञातके
विज्ञानरूप फलके लिये श्रवण और
मनन करनेमें अधिकृत जिस 'त्वम्'
शब्दवाच्य अर्थका वर्णन किया है
उसके अपनेमें [आरोपित] कर्तृत्व-
मोक्तृत्वके अधिकृतत्व-विज्ञानकी
निवृत्ति ही इसका फल है । इस
विज्ञानसे पूर्व 'मैं इस प्रकार
अग्निहोत्रादि कर्म करूँगा, मैं इसका
अधिकारी हूँ, तथा इन कर्मोंका
फल मैं इस लोक और परलोकमें
भोगूँगा और इन कर्मोंके करनेपर
मैं कृतकृत्य हो जाऊँगा' इस प्रकार
मैं कर्तृत्व और मोक्तृत्वका अधिकारी
हूँ—ऐसा जो उसे आत्मामें विज्ञान

तोऽसीत्यात्मनि यद्विज्ञानमभू-
त्तस्य, यत्सज्जगतो मूलमेकमेवा-
द्वितीयं तत्त्वमसीत्यनेन वाक्येन
प्रतिबुद्धस्य निवर्तते, विरोधात् ।
न ह्येकस्मिन्नद्वितीय आत्मन्यय-
महमसीति विज्ञाते ममेदमन्यद-
नेन कर्तव्यमिदं कृत्वास्य फलं
भोक्ष्य इति वा भेदविज्ञानमुप-
पद्यते । तस्मात्सत्सत्याद्वितीया-
त्मविज्ञाने विकारानृतजीवात्म-
विज्ञानं निवर्तत इति युक्तम् ।

ननु तत्त्वमसीत्यत्र त्वंशब्द-
सद्बुद्धेरारोप्यमा- वाच्येऽर्थे सद्बुद्धि-
शब्दोक्तम् रादिश्यते यथा-
दित्यमनआदिषु ब्रह्मादि-
बुद्धिः । यथा च लोके प्रतिमा-
दिषु विष्णुादिवुद्धिस्तद्वन्न तु
सदेव त्वमिति । यदि सदेव
श्चेतकेतुः स्यात्कथमात्मानं न
विजानीयाद्येन तस्मै तत्त्वमसी-
त्युपदिश्यते ।

या, वह—जो एकमात्र अद्वितीय
सत् जगत्का मूल है वही वह है—
इस वाक्यद्वारा जग उठनेपर निर्भर
हो जाता है, क्योंकि [पूर्व विष्णु
ज्ञानसे] इसका विरोध है । हाग,
एकमात्र अद्वितीय आत्माके विषयमें
'यह मैं हूँ'—ऐसा ज्ञान हो जानेसे
'मुझे अपना यह अन्य कर्तव्यत्व
साधनसे करना चाहिये, इसे करने
पर मैं इसका फल भोगूँगा ।' इस
प्रकारकी भेदबुद्धि होनी समझ
नहीं है । अतः सद्बुद्ध सत्
और अद्वितीय आत्माका रूप
होनेपर विकाररूप मिथ्या जीवत्व
बुद्धिकी निवृत्ति हो जाती है—यह
कथन ठीक ही है ।

पूर्व—किन्तु जिस प्राण
आदित्य और मन आदिमें ब्रह्मादि-
बुद्धिका तथा लोकमें प्रतिमा आदिमें
विष्णुबुद्धिका आरोप किया जाता है
उसी प्रकार 'तत्त्वमसि' इस वाक्यके
द्वारा 'त्वम्' शब्दके वाच्यार्थमें त्वे
सद्बुद्धिका आरोप ही किया जाता है ।
यस्तुतः त्वमर्थ सत् ही नहीं है ।
यदि इतकेतु सत् ही होता तब
अपनेको क्यों न जानता, त्रिमूर्ति
उमे 'तु यह है' इस प्रकार उपदेश
किया गया ।

न; आदित्यादिवाक्यवैल-
 क्षण्यात् । आदि-
 त-परिहारः त्वो ब्रह्मेत्यादा-
 वितिशब्दव्यवधानाच्च साक्षा-
 द्ब्रह्मत्वं गम्यते । रूपादिमत्त्वा-
 द्यादित्यादीनामाकाशमनसोद्येति-
 शब्दव्यवधानादेवाब्रह्मत्वम् ।
 इह तु सत एवेह प्रवेशं दर्श-
 यित्वा तत्त्वमसीति निरङ्कुशं
 सदात्मभावमुपदिशति ।

ननु पराक्रमादिगुणः सिद्धो-
 ऽसि त्वमिति वत्त्वमसीति
 स्यात् ।

न; मृदादिघटसदेकमेवाद्वि-
 तीयं सत्यमित्युपदेशात् । न
 चोपचारविज्ञानात्तस्य तावदेव
 चिरमिति सत्सम्पत्तिरुपदिश्येत ।

सिद्धान्ती—ऐसी बात नहीं है,
 क्योंकि 'आदित्यो ब्रह्मेत्युपासीत'
 इत्यादि वाक्योंसे इस वाक्यमें
 विलक्षणता है । 'आदित्यो ब्रह्मेत्यु-
 पासीत' आदि वाक्योंमें 'इति' शब्द-
 का व्यवधान रहनेके कारण उनका
 साक्षात् ब्रह्मत्व ज्ञात नहीं होता ।
 इसके सिवा आदित्यादि रूपवान्
 होनेके कारण तथा आकाश और
 मनके 'इति' शब्दसे व्यवधान होनेके
 कारण वे ब्रह्म नहीं हो सकते ।
 किन्तु इस प्रसङ्गमें तो [आरुणि]
 सत्का ही इस (तेजोऽब्रह्ममय
 संघात) में प्रवेश दिखलाकर 'त
 वह है' इस प्रकार निरङ्कुश
 सदात्मभावका उपदेश करता है ।

पूर्व०—जिस प्रकार पराक्रमादि
 गुणवाला 'तु सिद्ध है' ऐसा कहा
 जाता है उसी प्रकार 'तु वह है'
 यह वाक्य भी तो हो सकता है !

सिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि
 'मृत्तिकादिके समान एवमात्र
 अद्वितीय सत् हो सत्य है' ऐसा
 उपदेश किया गया है । औपचारिक
 विज्ञानके द्वारा 'उसे तभीतर
 विलम्ब है' इस प्रकार सत्की
 प्राप्तिवा उपदेश नहीं किया जा

मृपात्वादुपचारविज्ञानस्य त्वमि-
न्द्रो यम इतिवत् ।

नापि स्तुतिरनुपास्यत्वाच्छ्रे-
उपदेशस्य स्तुत्यर्थ- तर्कतोः । नापि
रश्मिरासः सञ्छेत्तकेतुत्वोप-
देशेन स्तुयेत । न हि राजा
दासस्त्वमिति स्तुत्यः स्यात् ।
नापि सतः सर्वात्मन एकदेश-
निरोधो युक्तस्तत्त्वमसीति देशा-
धिपतेरिव ग्रामाध्यक्षस्त्वमिति ।
न चान्या गतिरिह सदात्मत्वो-
पदेशादर्थान्तरभूता सम्भवति ।

ननु सदसीति बुद्धिमात्रमिह
बुद्धिमात्रकर्त- कर्तव्यतया चोद्यते
व्यतानिरासः न त्वज्ञातं सद-
ति ज्ञाप्यत इति चेत् ।

श्रुतं

सकता या, क्योंकि 'तु इन्द्र है'
'तु यम है' इत्यादि विज्ञानों
समान औपचारिक विज्ञान तो
मिथ्या ही हुआ करता है ।

इसके सिवा यह स्तुति भी नहीं
हो सकती, क्योंकि श्वेतकेतु उपास
नहीं है । न श्वेतकेतुरूपसे उपदेश
देकर सत्की ही स्तुति की जा
सकती है, क्योंकि 'तु दास है'
ऐसा कहकर राजाकी स्तुति नहीं
की जाती । इसके सिवा
देशाधिपतिको 'तु ग्रामाध्यक्ष है'
ऐसा कहनेके समान सर्वज्ञ
सत्को 'तु यह है' ऐसा कहकर
[श्वेतकेतुरूप] एक देशमें निरुद्ध
करना भी उचित नहीं है । इनसे
अतिरिक्त सत्के आत्मत्वोपदेशसे
अर्थान्तरभूत कोई और गति इस
वाक्यमें सम्भव ही नहीं है ।

पूर्व०—यदि ऐसा मानें कि यहाँ 'तु
सत् है' ऐसी बुद्धिका ही कर्तव्य-
रूपसे उपदेश किया गया है 'तु
सत् है' ऐसा कहकर अज्ञातका
ज्ञान नहीं कराया गया—तो !

सिद्धान्ती—किन्तु इस पक्षको
माननेपर भी 'अश्रुत श्रुत हो जाता है'
इत्यादि कथन तो अनुपपन्न ही रहेगा ।

न; सदसीतिबुद्धिविधेः
स्तुत्यर्थत्वात् ।

न; आचार्यवान्पुरुषो वेद
तस्य तावदेव चिरमित्युपदेशात् ।
यदि हि सदसीति बुद्धिमात्रं
कर्तव्यतया विधीयते न तु त्वं-
शब्दवाच्यस्य सद्रूपत्वमेव तदा
नाचार्यवान्वेदेति ज्ञानोपायो-
पदेशो वाच्यः स्यात् । यथाग्नि-
होत्रं जुहुयादित्येवमादिष्वर्थ-
प्राप्तमेवाचार्यवत्त्वमिति तद्वत् ।
तस्य तावदेव चिरमिति च शेष-
करणं न युक्तं स्यात् । सदात्म-
तत्त्वेऽविज्ञातेऽपि सकृद्बुद्धि-
मात्रकरणे मोक्षप्रसङ्गात् ।

न च तत्त्वमसीत्युक्ते नाहं, इसके सिवा जिस प्रकार
सदितिप्रमाणवाक्यजनिता बुद्धि-

पूर्व०-नहीं; यह कथन 'मैं सत्
हूँ' इस प्रकारकी बुद्धिरूप विधिवी
स्तुतिके लिये हो सकता है ।

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है;
क्योंकि यहाँ 'आचार्यवान् पुरुषको
ज्ञान होता है; उसे तभीतक विछम्ब
है' इत्यादि उपदेश किया गया है ।
यदि यहाँ 'मैं सत् हूँ' इस प्रकार-
की बुद्धिमात्रका ही कर्तव्यरूपसे
विधान किया गया होता 'त्वम्'
शब्दवाच्य जीवकी सद्रूपताका
उपदेश न होता तो 'आचार्यवान्
पुरुषको ज्ञान होता है' इस प्रकार
ज्ञानके उपायका उपदेश न किया
जाता । जिस प्रकार 'अग्निहोत्र करो'
इत्यादि विधियोंमें आचार्यवत्त्व
अर्थतः प्राप्त है उसी प्रकार यहाँ
भी समझ लिया जाता । और न
'उसे तभीतक विछम्ब है' ऐसा
कहकर काटक्षेप करना ही उचित
हो सकता है क्योंकि सदात्म-
तत्त्वका ज्ञान न होनेपर भी एक
बार सद्बुद्धि करनेसे ही उसके
मोक्षका प्रसंग उपस्थित हो जाता ।

अग्निहोत्रादि-विधिजनित अग्निहो-

निवर्तयितुं शक्या नोत्पन्नेति । त्रादिकर्तव्यता बुद्धिका अतएव
 वा शक्यं वक्तुम्, सर्वोपनिष- (अग्निहोत्रपरक न होना) अ
 द्वाक्यानां तत्परतयैवोपक्षयात् । नहीं कहा जा सकता, उसी प्र
 यथाग्निहोत्रादिविधिजनिताग्नि- 'तु वह है' इस प्रकार कहे जाने
 होत्रादिकर्तव्यताबुद्धीनामतथा- 'मैं सत् हूँ' ऐसी प्रमाणवाक्यवर्ग
 र्थत्वमनुत्पन्नत्वं वा न शक्यते । बुद्धि निवृत्त नहीं की जा सक
 वक्तुं तद्वत् । कि वह उत्पन्न ही नहीं ।
 क्योंकि सम्पूर्ण उपनिषद्वाक्यो
 पर्यवसान इसी अर्थमें हुआ है ।

यत्तुक्तं सदात्मा सन्नात्मानं

देहादिभिरामबुद्धि- कथं न जानीया-
 स्वात् सदात्म- दिति, नासां
 विद्यामन् दोषः, कार्यकर-

णसहानव्यतिरिक्तोऽहं जीवः और ऐसा जो कहा कि 'सदात्म
 कर्ता भोक्तेत्यपि स्वभावतः होनेपर भी वह अपनेको [सदा
 प्राणिनां विज्ञानादर्शनात्किमु क्यो न जानता' सो यह दोष ।
 तस्य मदान्मविज्ञानम् । कथमेवं नहीं आ सकता, क्योंकि स्वभाव
 मदान्मविज्ञानम् ? कथमेवं व्य- तो प्राणियोंकी ऐसी बुद्धि भी न
 तिमित्तिज्ञानेऽपि नेषां कर्त- देखी जाती कि मैं देह में
 न्वादिभिन्नानं मम्मरानि ? दृश्यने इन्द्रियोंके संपातसे भिन्न क
 भोक्ता जीव हूँ, फिर उन्हें सदा
 बुद्धि न हो तो आश्चर्य ही क
 है ! ऐसी अवस्थानें उन्हें सदा
 बुद्धि होगी भी कैसे ? इस प्रकार
 जयतक उन्हें देहेन्द्रियपरि
 व्यतिरिक्त बुद्धि न हो तब
 कर्तृत्वादिवुद्धिका होना भी कैसे

च । तद्वत्तस्यापि देहादिष्वात्म- सम्भव हो सकता है और यही
 बुद्धित्वाच्च स्यात्सदात्मविज्ञा- वात देखी भी जाती है । इसी
 नम् । तस्मादिकारानृताधिकृत- प्रकार उसे देहादिमें आत्मबुद्धि
 जीवात्मविज्ञाननिवर्तकमेवेदं वा- होनेके कारण सदात्मबुद्धि नहीं
 क्यं तत्त्वमसीति सिद्धमिति ॥३॥ होती । अतः यह सिद्ध हुआ कि
 'तत्त्वमसि' यह वाक्य विकाररूप
 मिथ्या देहादिमें अधिकृत जीवात्म-
 मावको निवृत्ति करनेवाला ही है ॥३॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पष्ठोऽध्याये
 षोडशल्लण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥१६॥

इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरिमाज्जकाचार्यस्य

श्रीशंकरभगवतः कृतौ छान्दोग्योपनिषद्विवरणे

पष्ठोऽध्यायः सम्पूर्णः ॥६॥

सुश्रुत आध्याय

प्रथम स्कण्ड

नारदके प्रति सनत्कुमारका उपदेश

परमार्थतत्त्वोपदेशप्रधानपरः । जो प्रधानतया परमार्थतत्त्व
 वक्ष्यमाणग्रन्था- पष्ठोऽध्यायः सदा- ही उपदेश करनेवाला है वह ।
 रम्मप्रयोजनम् त्मैकत्वनिर्णयपर- अध्याय सत् (ब्रह्म) और आ
 तयैवोपयुक्तः न सतोऽर्वाग्विकार- का एकत्व निर्णय करनेके ल
 लक्षणानि तत्त्वानि निर्दिष्टानी- ही उपयोगी है । उसमें स
 त्यतत्त्वानि नामादीनि क्रमेण निम्नतर विकाररूप तत्त्वोंका निर्
 निर्दिश्य तद्द्वारेणापि भूमाख्यं नही किया गया । अतः
 निरतिशयं तत्त्वं निर्देक्ष्यामीति नामादि तत्त्वोंका क्रमशः निरु
 शाखाचन्द्रदर्शनवदितीमं सप्तमं कर उनके द्वारा भी शाखाच
 प्रपाठकमारमते । अनिर्दिष्टेषु हि दर्शनके समान भूमासंज्ञक निरति
 सतोऽर्वाक्तत्त्वेषु सन्मात्रे च तत्त्वका निर्देश करूँगी—
 निर्दिष्टेऽन्यदप्यविज्ञातं स्यादित्या- अभिप्रायसे श्रुति यह सा
 मा भूदि- प्रपाठक आरम्भ करती है । अ
 तानि निर्दिदिधनि । सत्से निम्नतर तत्त्वोंका निर्देश
 होनेपर और केवल सन्मात्रका
 निरूपण किया जानेपर किसी
 ऐसी आशंका हो सकती है कि अ
 कुछ और भी अविज्ञात है, व
 आशङ्का न हो—इस आशयसे अ
 उनका निर्देश करना चाहती है

अथवा सोपानारोहणवत्स्थूला-
दारभ्य सूक्ष्मं सूक्ष्मतरं च बुद्धि-
विषयं ज्ञापयित्वा तदतिरिक्ते
स्वाराज्येऽभिपेक्ष्यामीति नामा-
दीनि निर्दिदिक्षति ।

अथवा नामाद्युत्तरोत्तरविशि-
ष्टानि तत्त्वान्यतितरां च तेषामु-
त्कृष्टतमं भूमाख्यं तत्त्वमिति
तत्स्तुत्यर्थं नामादीनां क्रमेणो-
पन्यासः ।

आख्यायिका तु परविद्या-
स्तुत्यर्था । कथम् ? नारदो

आख्यायिका-
प्रयोजनम् देवर्षिः कृतकर्तव्य-
सर्वविद्योऽपि स-

जनात्मज्ञत्वाच्छुशोचैव किमु
वक्तव्यमन्योऽल्पविज्जन्तुरकृत-
पुण्यातिशयोऽकृतार्थ इति ।

अथवा नान्यदात्मज्ञानाभि-
रतिशयश्रेयःसाधनमस्तीत्येतत्प्र-
दर्शनार्थं सनत्कुमारनारदाख्या-

अथवा सीढ़ियोंपर चढ़नेके
समान स्थूलसे आरम्भ करके
बुद्धिके सूक्ष्म और सूक्ष्मतर विषय-
को ज्ञापित कर अधिकारीको उससे
अतिरिक्त स्वाराज्यपर अभिपिक्त
करूँगी—इस अभिप्रायसे वह
नामादिका निर्देश करना चाहती है ।

अथवा नामादि उत्तरोत्तर विशिष्ट
तत्त्व हैं; उन सबकी अपेक्षा
भूमासंज्ञक तत्त्व अत्यन्त उत्कृष्ट
है—इस प्रकार उसकी स्तुतिके
लिये नामादिका क्रमशः उल्लेख
किया गया है ।

यहाँ जो आख्यायिका है वह तो
परा विद्याकी स्तुतिके लिये है । सो
किस प्रकार ?—जो अपने सारे
कर्तव्य पूर्ण कर चुके थे और सर्व-
विद्यासम्पन्न थे उन देवर्षि नारदको
भी अनात्मज्ञ होनेके कारण शोक
हुआ ही, फिर जिसने अत्यन्त
पुण्यसम्पादन नहीं किया और जो
अकृतार्थ है ऐसे किसी अन्य अल्पज्ञ
जीवकी तो बात ही क्या है ?

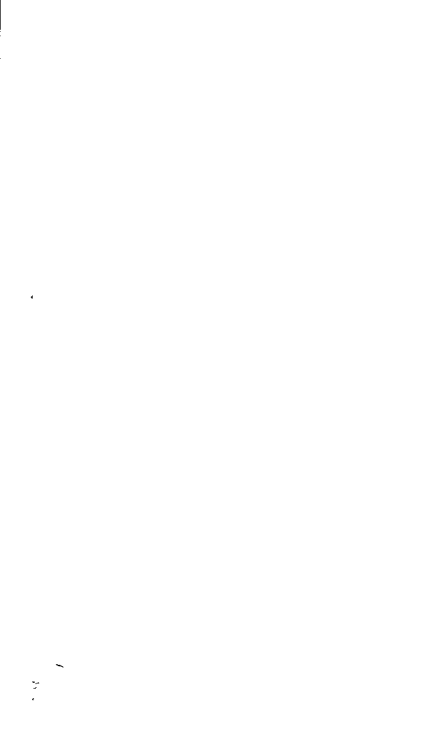
अथवा आत्मज्ञानसे बढ़कर और
कोई कल्याणका साधन नहीं है—
यह प्रदर्शित करनेके लिये
सनत्कुमार-नारद-आख्यायिका

यिकारम्भ्यते, येन सर्वविज्ञान- आरम्भ किया जाता है, जिसमें वि-
साधनशक्तिसम्पन्नस्यापि नार- सम्पूर्ण विज्ञानरूप साधनोंके
दस्य देवर्षेः श्रेयो न बभूव येनो- शक्तिसे सम्पन्न होनेपर भी देवर्षि
त्तमाभिजनविद्यावृत्तसाधनशक्ति- नारदका कन्याग्र नहीं हुआ, इन्होंने
मम्पत्तिनिमित्ताभिमानं हित्वा वे उत्तम कुल, विद्या, आचार और
प्राकृतपुरुषवत्सनत्कुमारमुपससाद नाना प्रकारके साधनोंकी सम्पूर्ण
श्रेयःसाधनप्राप्तयेऽतः प्रख्यापितं रूप सम्पत्तिसे होनेवाले अभिमान
भवति निरतिशयप्राप्तिसाधन- को त्यागकर श्रेयःसाधनकी प्राप्ति
त्यमात्मविद्याया इति । लिये एक साधारण पुरुषके समान
सनत्कुमारजीके समीप गये । इनमें
श्रेयःप्राप्तिमें आत्मविद्याका निरतिशय
साधनत्व सूचित होता है ।

ॐ अधीहि भगव इति होपससाद सनत्कुमा-
नारदस्त॥ होवाच यद्वेत्य तेन मोपसीद ततस्त ऊर्ध्वं
वक्ष्यामीति स होवाच ॥ १ ॥

‘हे भगवन् ! मुझे उपदेश कीजिये’ ऐसा कहते हुए नारदजी
सनत्कुमारजीके पास गये । उनसे सनत्कुमारजीने कहा—‘तुम जो कुछ
जानते हो उसे बतलाते हुए मेरे प्रति उपसन्न होओ; तब मैं तुम्हें उसमें
आगे बतलाऊँगा’ तब नारदने कहा—॥ १ ॥

अधीह्यधीष्व भगवो भगवन्नि- ‘हे भगवन् ! मुझे अध्ययन
ति ॥ किलोपससाद । अधीहि कराइये’ ऐसा कहते हुए नारदजी
भगव इति मन्त्रः । सनत्कुमारं ब्रह्मनिष्ठ योगीश्वर सनत्कुमारके प्रति
योगीश्वरं ब्रह्मिष्ठं नारद उपस- उपसन्न हुए अर्थात् [शिष्यरूपमें]
ध्वाम् । तं न्यायत उपमन्त्रं उनके समीप गये । ‘अधीहि भगवः’
यह उपसत्तिका मन्त्र है । अतः
प्रति नियमानुसार उपसन्न हुए उद-

तेवाच यदात्मविषये किञ्चिद्वेत्य
न तत्प्रख्यापनेन मामुपसीदे-
महं जान इति, ततोऽहं भवतो
वेज्ञानात्ते तुम्यमूर्ध्वं वक्ष्यामि, इ-
त्युक्तवति स होमाच नारदः ॥१॥

नारदजीसे सनत्कुमारजीने कहा—
'तुम आत्माके विषयमें जो कुछ
जानते हो उसे बतलाते हुए मेरे
प्रति उपसन्न होओ अर्थात् 'मैं
यह जानता हूँ'—ऐसा बतलाओ;
तब मैं तुम्हें तुम्हारे ज्ञानसे आगे
उपदेश करूँगा।' सनत्कुमारजीके
ऐसा कहनेपर नारदजी बोले ॥१॥

ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमाथर्वणं
चतुर्थमितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं पित्र्यं राशिं
दैवं निधिं वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां
क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्यां सर्पदेवजनविद्यामेतद्भगवोऽध्येमि २

'भगवन् ! मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चौथा अपर्ववेद
जानता हूँ, [इनके सिवा] इतिहास-पुराणरूप पाँचवों वेद, वेदोंका वेद
(व्याकरण), आद्यपुरुष, गणित, उत्पातज्ञान, निधिशाल, तर्कशाल,
नीति, देवविद्या, ब्रह्मविद्या, भूतविद्या, क्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्या, सर्पविद्या
(गारुड मंत्र) और देवजनविद्या—नृत्य-संगीत आदि—हे भगवन् !
यह सब मैं जानता हूँ' ॥ २ ॥

ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि सरामि
यद्वेत्थेति विज्ञानस्य पृष्टत्वान् ।
तथा यजुर्वेदं सामवेदमाथर्वणं
चतुर्थवेदं वेदशब्दस्य प्रकृतत्वा-

हे भगवन् ! मैं ऋग्वेद पढ़ा
हूँ अर्थात् मुझे ऋग्वेद स्मरण
है [यहाँ अध्ययनवाचक पदका
स्मरण अर्थ क्यों किया गया ?
उत्तर—] क्योंकि 'यद्वेत्थ' ऐसा
कहकर विज्ञानके विषयमें प्रश्न
किया गया है । तथा यजुर्वेद,

दितिहासपुराणं पञ्चमं वेदं वेदानां । सामवेद और चौथा आर्षवेद ।
 भारतपञ्चमानां वेदं व्याकरण- जानता हूँ, 'वेद' शब्द प्रस-
 मित्यर्थः । व्याकरणेन हि प्राप्त होनेके कारण इतिहा-
 पदादिविभागश्च ऋग्वेदादयो पुराणरूप पाँचवों वेद, महाना-
 ज्ञायन्ते; पित्र्यं श्राद्धकल्पम्; सहित पाँचों वेदोंका वेद का
 राशि गणितम्; दैवमुत्पात- व्याकरण—क्योंकि व्याकर-
 ज्ञानम्; निधिं महाकालादिनिधि- द्वारा ही पदादिके विभागपूर्-
 शास्त्रम्; वाकोवाक्यं तर्क- ऋग्वेदादिका ज्ञान होता ।
 शास्त्रम्; एकायनं नीतिशास्त्रम्; पित्र्य—श्राद्धकल्प, राशि—गण-
 देवविद्यां निरुक्तम्; ब्रह्मण दैव—उत्पातज्ञान, निधि—क-
 ऋग्यजुःसामाख्यस्य विद्यां ब्रह्म- कालादि निधिशास्त्र, वाकोवाक्य-
 विद्यां शिक्षाकल्पच्छन्दश्चितयः; तर्कशास्त्र, एकायन—नीतिशा-
 भूतविद्यां भूततन्त्रम्; क्षत्रविद्यां देवविद्या—निरुक्त, ब्रह्मविद्या-
 धनुर्वेदम्; नक्षत्रविद्यां ज्यौति- ब्रह्म अर्थात् ऋग्यजुःसामवेद-
 पम्; सर्पदेवजनविद्यां सर्पविद्यां वेदोंकी विद्या यानी शिक्षा, क-
 गारुडं देवजनविद्यां गन्धयुक्तिनृ- छन्द और चित्ति, भूतविद्या-
 त्यगीतवाद्यशिल्पादिविज्ञानानि । भूतशास्त्र, क्षत्रविद्या—धनुर्वे-
 एतत्सर्वं हे भगवोऽप्येभि ॥२॥ नक्षत्रविद्या—ज्यौतिष, सर्प-
 और देवजनविद्या—गन्धयुक्तिनृ-
 नृत्य, गान, वाद्य और शिल्पवि-
 विज्ञान—ये सब हे भगवन् !
 जानता हूँ ॥ २ ॥

सोऽहं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मविच्छ्रुतः
 मे भगवद्दृशेभ्यस्तरति शोकमात्मविदिति सोऽहं

भगवः शोचामि तं मा भगवाञ्छोकस्य पारं तारयत्विति
त० होवाच यद्वै किञ्चैतदध्यगीष्टा नामैवैतत् ॥ ३ ॥

हे भगवन् ! वह मैं केवल मन्त्रवेत्ता ही हूँ, आत्मवेत्ता नहीं हूँ ।
मैंने आप-जैसोंसे सुना है कि आत्मवेत्ता शोकको पार कर लेता है, और
हे भगवन् ! मैं शोक करता हूँ; ऐसे मुझको हे भगवन् ! शोकसे पार कर
दीजिये । तब सनत्कुमारने उनसे कहा—‘तुम यह जो कुछ जानते हो
वह नाम ही है’ ॥ ३ ॥

सोऽहं भगव एतत्सर्वं जान-
मपि मन्त्रविदेवासि शब्दार्थ-
मात्रविज्ञानवानेवासीत्यर्थः ।
‘सर्वो हि शब्दोऽभिधानमात्रमभि-
धानं च सर्वं मन्त्रेष्वन्तर्भवति ।
मन्त्रविदेवासि मन्त्रवित्कर्मवि-
दित्यर्थः । ‘मन्त्रेषु कर्माणि’ इति
हि वक्ष्यति; नात्मानं वेत्ति ।

नन्यात्मापि मन्त्रैः प्रकाशयत
एवेति कथं मन्त्रविश्वेनात्म-
वित् ।

न; अभिधानामिधेयभेदस्य

विकारत्वान् ।

हे भगवन् ! वह मैं यह सब
जानते हुए भी केवल मन्त्रवेत्ता ही
हूँ अर्थात् केवल शब्दार्थमात्र जानने-
वाला हूँ, क्योंकि सारे शब्द
अभिधानमात्र हैं और सम्पूर्ण
अभिधान मन्त्रोंके अन्तर्गत है । मैं
मन्त्रवित् ही हूँ; मन्त्रवित् अर्थात्
कर्मवित्, क्योंकि ‘मन्त्रोंमें कर्म
[एकरूप होते हैं]’ ऐसा आगे
(खं० ४ मं० १ में) कहेंगे । मैं
आत्माको नहीं जानता ।

शङ्क—किन्तु आत्मा भी तो
मन्त्रोंद्वारा प्रकाशित होता ही है;
फिर नारदजी मन्त्रवित् होनेपर भी
आत्मवेत्ता क्यों नहीं हैं ।

कृत नहीं है,

जो भेद है

विकार

त्मेप्यते । नन्यात्माप्यात्मशब्दे-
नाभिधीयते; न, “यतो वाचो
निवर्तन्ते” (तै० उ० २ ।
४।१) । “यत्र नान्यत्पश्यति”
(छा० उ० ७ । २४ । १)
इत्यादिश्रुतेः ।

कथं तस्मात्तैवाधस्तात्स आत्मे-
त्पादिशब्दा आत्मानं प्रत्या-
ययन्ति ।

नैष दोषः; देहयति प्रत्यगा-

अनात्मवाचात् त्मनि भेदविषये
सरात्मप्रत्ययः प्रयुज्यमानः शब्दो

देहादीनामात्मत्वे प्रत्याख्याय-
माने यत्परिशिष्टं सदवाच्यमपि
प्रत्याययति । यथा सराजिकायां
दृश्यमानायां सेनायां छत्रध्वज-
पताकातिव्यवहितेऽदृश्यमानेऽपि
राजन्येप राजा दृश्यत इति भवति ।

आत्मा माना नहीं जाता । वं
कहो कि आत्मा में तो ‘अन्य’
शब्दसे कहा ही जाता है तो
कहना ठीक नहीं, क्योंकि ‘यह’
वाणी छूट आती है” “वहाँ से
और नहीं देखता” इत्यादि श्रुति
[उसका अवाच्यत्व और अर्थ
सिद्ध होता है] ।

शंका—तो फिर “अन्य”
नाँचे है” “वह आत्मा है” इत्यादि
शब्द किस प्रकार आत्माको प्रतीति
कराते हैं ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं
है । भेदके विषयमूलक शब्दों
प्रत्यगात्मामें प्रयोग किया जा
[‘आत्मा’—यह] शब्द, देहादीनां
का आत्मत्व निरस्त हो जावे
जो सन्मात्र अवशिष्ट रहना ।
उसे—यद्यपि वह [मुख्य शब्द]
किसी शब्दका] वाच्य नहीं है ।
भी—[लक्षणासे] उसकी प्रतीति
करा देता है, जिस प्रकार कि राजा
सहित दिखायी देतो हुई सेना
छत्र, ध्वजा और पताका आदि
ओटमें राजाके दिखायी न देनेपर
‘ये राजा दिखायी देते हैं’ ऐसी
प्रयोग होता है, फिर ऐसा प्रश्न होनेपर
कि ‘इनमें राजा कौन है ?’—राजा

मृतविद्या, धनुर्वेद, उर्वारविद्या, गारुड, संगीतादिवत्ता और शिल्पविद्या—
ये सब भी नाम ही हैं । तुम नामकी उपासना करो ॥ ४ ॥

नाम या ऋग्वेदो यजुर्वेद ऋग्वेद नाम ही है, तथा
यजुर्वेद इत्यादि ये सब भी नाम
इत्यादि नामैवैतत् । नामोपास्त्व ही हैं । अतः जिस प्रकार विष्णु-
बुद्धिसे प्रतिमाकी उपासना करते
ब्रह्मेति ब्रह्मबुद्ध्या । यथा प्रतिमां ' हैं उसी प्रकार तुम नामकी 'यह
ब्रह्म है' ऐसी ब्रह्मबुद्धिसे उपासना
विष्णुपुद्गलोपास्ते तद्वत् ॥ ४ ॥ करो ॥ ४ ॥

स यो नाम ब्रह्मेत्युपास्ते यावन्नाम्नो गतं तत्रास्य
यथा कामचारो भवति यो नाम ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति
भगवो नाम्नो भूय इति नाम्नो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे
भगवान्ब्रवीत्विति ॥ ५ ॥

वह जो कि नामकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है उसकी
जहाँतक नामकी गति होती है वहाँतक यथेष्ट गति हो जाती है, जो
कि नामकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है । [नारद—]
'भगवन् ! क्या नामसे भी अधिक कुछ है ?' [सनत्कुमार—] 'नामसे
भी अधिक है ।' [नारद—] 'तो भगवन् ! मुझे वही बतलावें' ॥ ५ ॥

म यस्तु नाम ब्रह्मेत्युपास्ते तस्य । वह जो कि 'नाम ब्रह्म है' ऐसी
उपासना करता है उसे जो कत
यत्फलं भवति तच्छृणु—या- मिटना है वह सुनो—जहाँतक

पुनश्च नान्यं सर्वं तं मा मां कुर्वते मरिचं मरिचम् ।
 मोक्षमाप्स्यन् पश्यन्तं भवन्ति । उभं तुभ्यो देवताः । इत्य-
 म्भाष्यः । अतः प्रजापतिः इत्युक्तं ।
 पुनश्च नान्यं सर्वं तं मा मां कुर्वते मरिचं मरिचम् ।
 पुनश्च नान्यं सर्वं तं मा मां कुर्वते मरिचं मरिचम् ।
 पुनश्च नान्यं सर्वं तं मा मां कुर्वते मरिचं मरिचम् ।
 पुनश्च नान्यं सर्वं तं मा मां कुर्वते मरिचं मरिचम् ।

तमेवमुक्तवन्तं होतारं यद्वै इत्युक्तं ।
 हिमं नक्षत्रं गोमूत्रं प्रतीतिमान्ति । (मरिचो) मे ननुनां
 अथपनेन मरिचं जानमान्ति । अथपनं हिता है—अथ-
 जानमानगीमं प्रतीतिमान्ति । उभं अथकां जान मे जान-
 "पायारम्भं विकारो नाम- किं । तुम जो कुछ जानते हैं
 धेयम्" (छा० उ० ६।१।४) सब नाम ही है; क्योंकि "किं
 इति ध्रुतेः ॥ ३ ॥" वाणीपर अथम्बित केवउ नाम
 है" ऐसी श्रुति है ॥ ३ ॥

नाम वा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेद आयुर्वेद-
 चतुर्य इतिहासपुराणः पञ्चमो वेदानां वेदः पितृयो-
 राशिर्देवो निधिर्वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्या ब्रह्मविद्या
 भूतविद्या क्षत्रविद्या नक्षत्रविद्या सर्पदेवजनविद्या नामैकै-
 तन्नामोपास्वेति ॥ ४ ॥

ऋग्वेद नाम है तथा यजुर्वेद, सामवेद, चौथा आयुर्वेद वेद,
 पाँचवाँ वेद इतिहास-पुराण, वेदोंका वेद (व्याकरण), श्राद्धकर्म,
 गणित, उत्पातज्ञान, निधिज्ञान, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, निरुक्त, वेदविद्या,

द्वितीय खण्ड

सामकी अपेक्षा वाक्की महत्ता

वाग्वाव नाम्नो भूयसी वाग्वा ऋग्वेदं विज्ञापयति
यजुर्वेदं सामवेदमाथर्वणं चतुर्थमितिहासपुराणं पञ्चमं
वेदानां वेदं पित्र्यं राशिं दैवं निर्धि वाकोवाक्यमेकायनं
देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्यां स-
र्पदेवजनविद्यां दिवं च पृथिवीं च वायुं चाकाशं चापश्च
तेजश्च देवांश्च मनुष्यांश्च पशूंश्च वयांसि च
तृणवनस्पतींश्चापदान्याकोटपतङ्गपिपीलिकं धर्मं चाधर्मं
च सत्यं चानृतं च साधु चासाधु च हृदयज्ञं चाहृदयज्ञं
च यद्वै वाङ्नाभविष्यन्न धर्मो नाधर्मो व्यज्ञापयिष्यन्न
सत्यं नानृतं न साधु नासाधु न हृदयज्ञो नाहृदयज्ञो
वागेवैतत्सर्वं विज्ञापयति वाचमुपास्वेति ॥ १ ॥

वाक् ही नामसे बढकर है; वाक् ही ऋग्वेदको विज्ञापित करती
है तथा यजुर्वेद, सामवेद, चतुर्थ आथर्वण वेद, पञ्चम वेद इतिहास-
पुराण, वेदोंके वेद व्याकरण, श्राद्धकल्प, गणित, उत्पातशास्त्र, निधिज्ञान,
तर्कशास्त्र, नीति, निरुक्त, वेदविद्या, भूतविद्या, धनुर्वेद, उद्योतिष, गारुड,
संगीतशास्त्र, ध्रुलोक, पृथिवी, वायु, आकाश, जल, तेज, देव, मनुष्य,
पशु, पक्षी, तृण-वनस्पति, आपद (हिंस्र जन्तु), कीट-यतंग,
पिपीलिकापर्यन्त प्राणी, धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, साधु और
असाधु, मनोज्ञ और अमनोज्ञ जो कुछ भी है [उसे वाक् ही विज्ञापित
करती है]। यदि वाणी न होती तो न धर्मका और न अधर्मका ही
ज्ञान होता; तथा न सत्य, न असत्य, न साधु, न असाधु, न मनोज्ञ

वन्नाम्नो गतं नाम्नो गोचरं तत्र
 तस्मिन्नामविषयेऽस्य यथाकाम-
 चारः कामचरणं राज्ञ इव
 स्वविषये भवति । यो नाम ब्रह्मे-
 त्युपास्त इत्युपसंहारः । किमस्ति
 भगवो नाम्नो भूयोऽधिकतरं यद्-
 ब्रह्मदृष्ट्यर्हमन्यदित्यभिप्रायः ।
 सनत्कुमार आह नाम्नो वाव
 भूयोऽस्त्येवेत्युक्त आह यद्यस्ति
 तन्मे भगवान्ब्रवीत्विति ॥ ५ ॥

नामकी गति अर्थात् नामकी गति
 होता है वहाँतक उस नाम
 विषयमें इसका चानर-
 स्वेच्छाचरण हो जाता है, जैसे
 राजाके अपने विषय (किसी
 देश) में, जो 'नाम ब्रह्म है' के
 उपासना करता है—यह तर्जनी
 है । [नारद—] 'भगवन् ! तु
 नामसे बढ़कर भी कुछ है ! जो
 जो ब्रह्मदृष्टिके योग्य हो ऐसी ही
 और वस्तु भी है—ऐसा ही
 अभिप्राय है ।'
 कहा—'नामसे बढ़कर भी है ही'
 इस प्रकार कहे जानेपर
 कहा—'यदि है तो भगवन् इसे
 बड़ी बतलावें' ॥ ५ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये
 प्रथमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १ ॥

न व्यज्ञापयिष्यन्न विज्ञा-
तममविष्यदित्यर्थः । तस्माद्वागे-
वैतच्छब्दोच्चारणेन सर्वं विज्ञाप-
यत्यतो भूयसी वाङ्मनामस्तस्मा-
द्वाचं ब्रह्मेत्युपास्व्य ॥ १ ॥

होता अर्थात् धर्मादि विज्ञात न
होते । अतः शब्दोच्चारणके द्वारा
वाक् ही इन सबको विज्ञापित
करती है । अतः वाक् नामसे
उत्कृष्ट है, अतः तुम वाणीकी 'यह
ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना
करो ॥ १ ॥

स यो वाचं ब्रह्मेत्युपास्ते यावद्वाचो गतं तत्रास्य
यथाकामचारो भवति यो वाचं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवो
वाचो भूय इति वाचो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्प्र-
वीत्विति ॥ २ ॥

यह जो वाणीकी 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करता है
उसकी जहाँतक वाणीकी गति है वहाँतक स्वेच्छागति हो जाती है,
जो कि वाणीकी 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करता है । [नारद—]
'भगवन् ! क्या वाणीसे भी बढ़कर कुछ है ?' [सनत्कुमार—] 'वाणीसे
भी बढ़कर है ही' [नारद—] 'भगवन् ! वह मुझे बतलाइये' ॥ २ ॥

समानमन्यत् ॥ २ ॥

शेष व्याख्या पूर्ववत् है ॥ २ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये
द्वितीयखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥२॥

और न अमनोज्ञका ही ज्ञान हो सकता । वाणी ही इन मुक्त कराती है; अतः तुम वाक्की उपासना करो ॥ १ ॥

वाग्वाव । वागितीन्द्रियं जिह्वा- 'वाग्वाव'—वाक् यद्वा
मूलादिष्वष्टसु स्थानेषु स्थितं आदि* आठ स्थानों में नि-
वर्णानामभिव्यञ्जकम् । वर्णाश्च है । वर्ण ही नाम हैं, इन्हें
नामेति नाम्नो वाग्भूयसीत्यु- कहा जाता है कि नामने
च्यते । कार्याद्धि कारणं दृष्टं उत्कृष्ट है । जिस प्रकार
लोके यथा पुत्रात्पिता तद्वत् । पिता उत्कृष्ट होता है उसी
लोकमें कार्यसे ही उत्कृष्टता देवी जाती है ।

कथं च वाङ्नाम्नो भूयसी ? नामर्का अपेक्षा वाक्

इत्याह—वाग्वा ऋग्वेदं विज्ञाप- उत्कृष्ट है सो बतलाते हैं—
यत्ययमृग्वेद इति । तथा यजुर्वे- ही ऋग्वेदको 'यह ऋग्वेद'
दमित्यादि समानम् । हृदयज्ञं प्रकार विज्ञापित करती है ॥
हृदयप्रियम् । तद्विपरीतमहृदय- प्रकार यजुर्वेद इत्यादियों में
ज्ञम् । यद्यदि वाङ्नामविष्यद्- सब पूर्ववत् समझने चाहिये ।
मादि न ध्यज्ञापयिष्यद्वागमावे- हृदयज्ञ—हृदयको प्रिय और
होते । विपरीत अहृदयज्ञकों में [वाक्
विज्ञापित करती है] ।
न होती तो य
होते ।

अध्ययनामावोऽध्ययनाभावे तदर्थ-

श्रवणामावन्तच्छ्रवणामावे

• यदि उपदेशे यहाँ

तात्पर्य इन वाक् के स्थानों का प्रमाण है

पापकृत्वात्ततो भूयो भवति ।
 तथा वै लोके द्वे वामलके
 ले द्वे वा कोले बदरफले द्वौ
 धौ विधीतकफले मुष्टिस्तु-
 भवति मुष्टिस्ते फले व्याप्नोति
 यौ हि ते अन्तर्भवतः । एवं
 पावं च नाम चामलकादिव-
 मनोजुमवति ।

स यदा पुरुषो यस्मिन्काले
 मनसान्तःकरणेन मनस्यति
 मनस्यनं विवक्षाबुद्धिः कथम् ?
 मन्त्रानधीयीयोच्चारयेयमित्येवं
 विवक्षां कृत्वापाधीते तथा
 कर्माणि कुर्वीयेति चिकीर्षाबुद्धिं
 कृत्वाथ कुरुते पुत्राश्च पशून्वे-
 च्छेयेति प्राप्तीच्छां कृत्वा तत्प्रा-
 प्त्युपायानुष्ठानेनावेच्छते पुत्रा-
 दीन्प्राप्नोतीत्यर्थः । तथेमं च
 लोकममुं चोपायेनेच्छेयेति

उसकी अपेक्षा वह व्यापक होनेके
 कारण, बड़ा होता है । लोकमें
 जिस प्रकार दो आँवलों, दो
 कोलों—बेरो अथवा दो अक्षों—
 बहेड़ेके फलोंको मुट्टी अनुभव
 करती है—उन फलोंको मुट्टी व्याप्त
 कर लेती है अर्थात् वे मुट्टीके
 अन्तर्गत हो जाते हैं, उसी प्रकार
 उन आँवले आदिके समान वाणी
 और नाम—इन दोनोंको मन
 अनुभव करता है ।

वह (यह) पुरुष जब—जिस
 समय मन—अन्तःकरणसे मनस्पर-
 विवक्षाबुद्धि करता है, किस प्रकार
 विवक्षाबुद्धि करता है ?—‘मैं
 मन्त्रपाठ—उच्चारण करूँ,’ इस
 प्रकार बोलनेका विचार करके वह
 पाठ करता है; ‘मैं कर्म करूँ’ ऐसी
 चिकीर्षाबुद्धि करके कर्म करता
 है; तथा ‘मैं पुत्र और पशुओंकी
 इच्छा करता हूँ’ इस प्रकार उनकी
 प्राप्तिकी इच्छा करके उनकी
 प्राप्तिके उपायका अनुष्ठान कर उनकी
 इच्छा करता है अर्थात् उन
 पुत्रादिको प्राप्त कर लेता है । इसी
 प्रकार ‘मैं इस लोक और परलोक-
 को करना]

तृतीय स्कण्ड

वाक्की अपेक्षा मनकी श्रेष्ठता

मनो वाव वाचो भूयो यथा वै द्वे वामदेहे
वा कोले द्वौ वाक्षौ मुष्टिरनुभवत्येवं वाचं च नान ।
मनोऽनुभवति स यदा मनसा मनस्यति मन्त्रानधीते
त्यथाधीते कर्माणि कुर्वीयेत्यथ कुरुते पुत्राश्च परांश्च
च्छेयेत्यथेच्छत इमं च लोकममुं चेच्छेयेत्यथेच्छते न
ह्यात्मा मनो हि लोको मनो हि ब्रह्म मन उपास्वेति ॥१॥

मन ही वाणीसे उत्कृष्ट है । जिस प्रकार दो आँवले, दो
दो बहेड़े मुट्टीमें आ जाते हैं उसी प्रकार वाक् और नामरा
अन्तर्भाव हो जाता है । यह पुरुष जिस समय मनसे विचार करता
कि 'मन्त्रोंका पाठ करूँ' तभी पाठ करता है, जिस समय सोचता
'काम करूँ' तभी काम करता है, जब विचारता है 'पुत्र और परां
इच्छा करूँ' तभी उनकी इच्छा करता है और जब ऐसा संकल्प
है कि 'इस लोक और परलोककी कामना करूँ' तभी उनकी
करता है । मन ही आत्मा है, मन ही लोक है और मन ही ब्रह्म है
तुम मनकी उपासना करो ॥ १ ॥

मनो मनस्वनविशिष्टमन्तः- मन—मननशक्तिविशिष्ट अन्तः-
करणं वाचो भूयः । तद्धि मन- करण वाणीसे उत्कृष्ट है । य
मनसापारवडाचं वक्तव्ये प्रेर- मननसापारवडाचं मन ही कार्यके
यति । तेन वाङ्मनस्वनन्तर्मयति । वाङ्मन विषयके प्रेरित करता है ।
यस्य यन्मिन्नन्तर्मयति तन्मनस्य । अतः वाक् मनके अन्तर्गत है, मन
जो जिसके अन्तर्गत

चतुर्थ खण्ड

मनसे संकल्पकी श्रेष्ठता

सङ्कल्पो वाच मनसो भूयान्यदा वै सङ्कल्पयतेऽथ
मनस्यत्यथ वाचमीरयति तामु नाम्नीरयति नाम्नि मन्त्रा
एकं भवन्ति, मन्त्रेषु कर्माणि ॥ १ ॥

सङ्कल्प ही मनसे बढ़कर है। जिस समय पुरुष संकल्प करता है तभी वह मनस्यन करता है और फिर वाणीको प्रेरित करता है। वह उसे नामके प्रति प्रवृत्त करता है; नाममें सब मन्त्र एकरूप हो जाते हैं और मन्त्रोंमें कर्मोंका अन्तर्भाव हो जाता है ॥ १ ॥

सङ्कल्पो वाच मनसो भूयान् । संकल्प ही मनसे बढ़कर है ।
सङ्कल्पोऽपि मनस्यनवदन्तःकर- मनस्यनके समान संकल्प भी
णवृत्तिः, कर्तव्याकर्तव्यविषयवि- अन्तःकरणकी वृत्ति ही है, यानी
भागेन समर्थनम् । विभागेन हि कर्तव्य और अकर्तव्य विषयोंका
समर्थिते विषये चिकीर्षाबुद्धिर्म- विभागपूर्वक समर्थन ही संकल्प है ।
नस्यनं भवति । कथम् ? यदा इस प्रकार विषयका विभागपूर्वक
वै सङ्कल्पयते कर्तव्यादिविषया- समर्थन होनेपर ही चिकीर्षाबुद्धि
न्यिभजत इदं कर्तुं युक्तमिति । यानी मनस्यन होता है । सो किस
अथ मनस्यति मन्त्रानधीयीये- प्रकार '—जिस समय पुरुष
त्यादि । अथानन्तरं वाचमीरयति । वह मन्त्रादिका उच्चारण करनेमें

मनोऽप्युपासनामुपासनायेत्यर्थः

मान्योति ।

मान्योति' के' केने' ।

प्रतिके उपासना' को' ।

अर्पण' मान्य' का' केने' ।

मनो सामान्यमनः कर्तव्यं

मन ही' अर्पण' है;

मोक्षार्थं च गतिं मनसि मान्य-

मन' के' इत्येता' ही' अर्पण' ।

मनसि मनो सामान्यमनः । मनो

मोक्षार्थ' गित' होना' है ।

मनो; इत्येता' 'मन ही' ।

दि लोकः मयं च दि मनसि

देगा' कता' जाना' है । मन' ।

है; क्योंकि' मन' के' रहने' ।

लोकं मनसि तन्मोक्षमुपासना-

और' उपासी' प्रतिके' उ

अनुमान' होना' है । इन

एतान् च मनो दि लोकं यस्मा-

क्योंकि' मन' ही' लोक' है ।

मन ही' ब्रह्म' है । क्योंकि' है

तस्मान्मनो दि ब्रह्म । यत एव

इत्येता' मन' की' उपासना' क

तस्मान्मन उपास्येति ॥ १ ॥

इत्येता' मन' की' उपासना' क

स यो मनो ब्रह्मेत्युपास्ते यावन्मनसो गतं तत्र
यथाकामचारो भवति यो मनो ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति न
मनसो भूय इति मनसो वाच भूयोऽस्तीति तन्मे भगवन्
ब्रवीत्यिति ॥ २ ॥

यह जो कि मनकी 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना कर
उसकी जहाँतक मनकी गति है वहाँतक स्वेच्छागति हो जाती है
कि मनकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है । [नारद—
'भगवन् ! क्या मनसे भी ब्रह्म कहेंगे ?'] [सनत्कुमार—'मनसे ब्रह्म
भी है ही ।'] [नारद—'भगवन् मेरे प्रति उसीका वर्णन करें']

स यो मन इत्यादि स-
मानम् ॥ २ ॥

'स यो मनः' इत्यादि न

वर्ण पूर्ववत् है ॥ २ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये
तृतीयखण्डमाख्यं सम्पूर्णम् ॥ ३ ॥

चतुर्थ स्कन्ध

मनसे संकल्पकी श्रेष्ठता

सङ्कल्पो वाच मनसो भूयान्यदा वै सङ्कल्पयतेऽथ

मनस्यत्यथ वाचमीरयति तामु नाम्नीरयति नान्नि मन्त्रा

एकं भवन्ति मन्त्रेषु कर्माणि ॥ १ ॥

सङ्कल्प ही मनसे बढ़कर है । जिस समय पुरुष संकल्प करता है तभी वह मनस्यन करता है और फिर वाणीको प्रेरित करता है । वह उसे नामके प्रति प्रवृत्त करता है; नाममें सब मन्त्र एकरूप हो जाते हैं और मन्त्रोंमें कर्मोंका अन्तर्भाव हो जाता है ॥ १ ॥

सङ्कल्पो वाच मनसो भूयान् ।

सङ्कल्पोऽपि मनस्यनवदन्तःकर-

णवृत्तिः, कर्तव्याकर्तव्यविषयवि-

भागेन समर्थनम् । विभागेन हि

समर्पिते विषये चिकीर्षाबुद्धिर्म-

नस्यन्तं भवति । कथम् ? यदा

वै सङ्कल्पयते कर्तव्यादिविषया-

न्विमजत इदं कर्तुं युक्तमिति ।

अथ मनस्यति मन्त्रानधीयीये-

त्यादि । अथानन्तरं वाचमीरयति

संकल्प ही मनसे बढ़कर है ।

मनस्यनके समान संकल्प भी

अन्तःकरणकी वृत्ति ही है, यानी

कर्तव्य और अकर्तव्य विषयोंका

विभागपूर्वक समर्थन ही संकल्प है ।

इस प्रकार विषयका विभागपूर्वक

समर्थन होनेपर ही चिकीर्षाबुद्धि

यानी मनस्यन होता है । सो किस

प्रकार ?—जिस समय पुरुष

सङ्कल्प करता है अर्थात् 'यह

करना चाहिये' इस प्रकार

कर्तव्यादि विषयोंका विभाग करता

है तभी वह सोचता है 'मैं मन्त्रोंका

पाठ करूँ' इत्यादि । इसके पश्चात्

वह मन्त्रादिका उच्चारण करनेमें

मन्त्राणुधारणे । नां च वाचमु
नास्ति नामांवाच्यनिमित्तं
विचयां कृतं गम्यति नास्ति नाममा-
मान्यं मन्त्राः शब्दविशेषाः मन्त्र
एकं मन्त्रपञ्चमं रत्नां न्ययः ।
नामान्ये हि विशेषोऽन्तर्मरणि ।

वाचिकों प्रेरित करण है ।
उम वाचिकों नामने
नामोंवाच्यनिमित्तक विचार
मानने प्रेरित करण है
नामरूप मानान्यने मन्त्र
शब्दविशेष ही है, एत हें
अर्थात् उमंतं अन्तर्मरणि हें
क्योंकि सामान्यमे विशेषता
मोंर होता है ।

मन्त्रेषु कर्माभ्येकं मरन्ति,
मन्त्रप्रकाशितानि कर्माणि
क्रियन्ते नामन्त्रकमस्ति कर्म ।
यदि मन्त्रप्रकाशनेन लब्ध-
सत्ताकं सत्कर्म ब्राह्मणेनेदं
कर्तव्यमस्मै फलायेति विधीयते ।
याप्युत्पत्तिर्ब्राह्मणेषु कर्मणां
दृश्यते सापि मन्त्रेषु लब्ध-
सत्ताकानामेव कर्मणां स्पष्टीकर-
णम् । न हि मन्त्राप्रकाशितं
कर्म किञ्चिद्ब्राह्मणे उत्पन्नं
दृश्यते । त्रयीविहितं कर्मेति

मन्त्रोंमे कर्म एकरूप हो गये
मन्त्रोंमे प्रकाशित कर्म ही किये
हैं, मन्त्रहीन कोई भी कर्म नहीं
[यदि कहो कि कर्मोंका विना
ब्राह्मणभाग्यमे भी है, निर-
कैसे माना जा सकता है कि
मन्त्रप्रकाशित हो हैं तो
कहना ठीक नहीं, क्योंकि]
सत्कर्मकों मन्त्रोंके प्रकाशित क
से सत्ता प्राप्त हुई है ब्राह्म-
उसीका 'इसे अमुक फलके
करना चाहिये' इस प्रकार कि
किया है । इसके सिवा ब्राह्म-
जो कर्मोंकी उत्पत्ति देखी जा-
वह भी मन्त्रोंमे सत्ता प्राप्त किये
कर्मोंका ही स्पष्टीकरण है; मन्त्र
अप्रकाशित कोई भी कर्म ब्राह्म-
भागमें उत्पन्न हुआ नहीं दे

तेदं लोके । त्रयोशब्दश्च
यजुःसामसमाख्या । “मन्त्रेषु
कर्माणि कवयो यान्यपश्यन्”
मु० उ० १ । २ । १) इति
आपर्वणे । तस्माद्युक्तं मन्त्रेषु
कर्माण्येकं भवन्तीति ॥ १ ॥

जाता । लोकमें यह बात प्रसिद्ध
ही है कि ‘कर्म त्रयीविहित है’ और
‘त्रयी’ शब्द ऋक्-यजुः-सामका ही
नाम है । “विद्वानोने जिन कर्मोंको
मन्त्रोंमें देखा” ऐसा आपर्वणो-
पनिषद्में कहा भी है । अतः यह
कहना कि ‘मन्त्रोंमें सब कर्म
एकरूप हो जाते हैं’ ठीक ही है । १ ।

तानि ह वा एतानि सङ्कल्पैकायनानि सङ्कल्पात्म-
कानि सङ्कल्पे प्रतिष्ठितानि समल्लृपतां द्यावापृथिवी
ममकल्पेतां वायुश्चाकाशं च समकल्पन्तापश्च तेजश्च
तेपाः सङ्कल्पत्यै वर्षः सङ्कल्पते वर्षस्य सङ्कल्पत्या अन्नः
सङ्कल्पतेऽन्नस्य सङ्कल्पत्यै प्राणाः सङ्कल्पन्ते प्राणानाः
सङ्कल्पत्यै मन्त्राः सङ्कल्पन्ते मन्त्राणां सङ्कल्पत्यै कर्माणि
सङ्कल्पन्ते कर्मणां सङ्कल्पत्यै लोकः सङ्कल्पते लोकस्य
सङ्कल्पत्यै सर्वः सङ्कल्पते स एष सङ्कल्पः सङ्कल्पमुपा-
स्त्वेति ॥ २ ॥

वे ये (मन आदि) एकमात्र संकल्परूप लयस्थानवाले, संकल्पमय और
संकल्पमें ही प्रतिष्ठित हैं । पृथ्वी और पृथिवीने मानो संकल्प किया है ।
वायु और आकाशने संकल्प किया है, जल और तेजने संकल्प किया ।
उनके संकल्पके लिये वृष्टि समर्थ होती है, [अर्थात् उन पृथ्वीआदिके
संकल्पसे वृष्टि होती है], वृष्टिके संकल्पके लिये अन्न समर्थ होता है, अन्नके
संकल्पके लिये प्राण समर्थ होते हैं, प्राणोंके संकल्पके लिये मन्त्र समर्थ

मन्त्राद्युच्चारणे । तां च वाचमु
नास्मि नामोच्चारणनिमित्तं
विवक्षां कृत्वेत्यतिनास्मि नामसा-
मान्ये मन्त्राः शब्दविशेषाः सन्त
एकं भवन्त्यन्तर्भवन्तीत्यर्थः ।
सामान्ये हि विशेषोऽन्तर्भवति ।

मन्त्रेषु कर्माण्येकं भवन्ति,
मन्त्रप्रकाशितानि कर्माणि
क्रियन्ते नामन्त्रकमस्ति कर्म ।
यद्वि मन्त्रप्रकाशनेन लब्ध-
सत्ताकं सत्कर्म ब्राह्मणेनेदं
कर्तव्यमस्मै फलायेति विधीयते ।
याप्युत्पत्तिर्ब्राह्मणेषु कर्मणां
दृश्यते सापि मन्त्रेषु लब्ध-
सत्ताकानामेव कर्मणां स्पष्टीकर-

वाणीको प्रेरित करता है । और
उस वाणीको नाममें अर्पित
नामोच्चारणनिमित्तक विवक्षा करने
नाममें प्रेरित करता है तथा
नामरूप सामान्यमें मन्त्र, जो
शब्दविशेष ही हैं, एक होते हैं
अर्थात् उसके अन्तर्भूत होते हैं ।
क्योंकि सामान्यमें विशेषका अन्त-
र्भाव होता है ।

मन्त्रोंमें कर्म एकरूप हो जाते हैं ।
मन्त्रोंसे प्रकाशित कर्म ही किये जाते
हैं, मन्त्रहीन कोई भी कर्म नहीं है ।
[यदि कहो कि कर्मोंका विधान तो
ब्राह्मणभागमें भी है, फिर ऐसा
कैसे माना जा सकता है कि कर्म
मन्त्रप्रकाशित ही हैं तो ऐसा
कहना ठीक नहीं, क्योंकि] जिस
सत्कर्मको मन्त्रोंके प्रकाशित करने-
से सत्ता प्राप्त हुई है ब्राह्मणोंने
उसीका 'इसे अमुक फलके लिये
करना चाहिये' इस प्रकार विनियम
किया है । इसके सिवा ब्राह्मणोंने
जो कर्मोंकी उत्पत्ति देखी जानी है

प्रसिद्धं लोके । त्रयोशब्दश्च
ऋग्यजुःसामसमारूपा । “मन्त्रेषु
कर्माणि करयो यान्यपेक्ष्यन्”
(मृ० उ० १।२।१) इति
चार्षवणे । तस्माद्युक्तं मन्त्रेषु
कर्माण्येकं भवन्तीति ॥ १ ॥

जाता । लोकमें यह बात प्रसिद्ध
ही है कि ‘कर्म त्रयोविहित है’ और
‘त्रयी’ शब्द ऋक्-यजुः-सामका ही
नाम है । “विद्वानोंने जिन कर्मोंको
मन्त्रोंमें देखा” ऐसा आचर्यणो-
पनिषद्में कहा भी है । अतः यह
कहना कि ‘मन्त्रोंमें सब कर्म
एकरूप हो जाते हैं’ ठीक ही है । १।

तानि ह वा एतानि सङ्कल्पैकायनानि सङ्कल्पात्म-
कानि सङ्कल्पे प्रतिष्ठितानि समस्कृतां द्यावापृथिवी
समकल्पेतां वायुश्चाकाशं च समकल्पन्तापश्च तेजश्च
तेपाः सङ्कल्प्यै वर्षः सङ्कल्पते वर्षस्य सङ्कल्प्या अन्नः
सङ्कल्पतेऽन्नस्य सङ्कल्प्यै प्राणाः सङ्कल्पन्ते प्राणानाः
सङ्कल्प्यै मन्त्राः सङ्कल्पन्ते मन्त्राणां सङ्कल्प्यै कर्माणि
सङ्कल्पन्ते कर्मणां सङ्कल्प्यै लोकः सङ्कल्पते लोकस्य
सङ्कल्प्यै सर्वः सङ्कल्पते स एष सङ्कल्पः सङ्कल्पमुपा-
स्वेति ॥ २ ॥

वे वे (मन आदि) एकमात्र संकल्परूप लयस्थानवाले, संकल्पमय और
संकल्पनें ही प्रतिष्ठित हैं । पृथोक और पृथिवीने मानो संकल्प किया है ।
वायु और आकाशने संकल्प किया है, जल और तेजने संकल्प किया ।
उनके संकल्पके लिये वृष्टि समर्थ होती है, [अर्थात् उन पृथोकादिके
संकल्पसे वृष्टि होती है], वृष्टिके संकल्पके लिये अन्न समर्थ होता है, अन्नके
संकल्पके लिये प्राण समर्थ होते हैं, प्राणोंके संकल्पके लिये मन्त्र समर्थ

होते हैं, मन्त्रोंके संकल्पके लिये कर्म समर्थ होते हैं, कर्मोंके संकल्पके लिये लोक (फल) समर्थ होता है और लोकोंके संकल्पके लिये सब समर्थ होते हैं। वह (ऐसा) यह संकल्प है; तुम संकल्पकी उपासना करो ॥ २ ॥

तानि ह वा एतानि मन-
आदीनि सङ्कल्पैकायनानि
सङ्कल्प एकोऽयनं गमनं प्रलयो
येषां तानि सङ्कल्पैकायनानि
सङ्कल्पात्मकान्युत्पत्तौ सङ्कल्पे
प्रतिष्ठितानि स्थिता । समकृपतां
सङ्कल्पं कृतवत्याविव हि द्यौश्च
पृथिवी च द्यावापृथिवी द्यावा-
पृथिव्यां निश्चले लक्ष्येते । तथा
समकल्पेतां वायुश्चाकाशं चैता-
वपि सङ्कल्पं कृतवन्ताविव ।
तथा समकल्पन्तापश्च तेजश्च
स्तेन रूपेण निश्चलानि लक्ष्यन्ते
यतः ।

तेषां द्यावापृथिव्यादीनां सङ्-
कृष्य सङ्कल्पनिमित्तं वर्षं सङ्क-
ल्पने ममर्थीभवति । तथा वर्षस्य

वे ये मन आदि संकल्पैकायन
हैं—संकल्प ही है एक अयन—
गमन अर्थात् प्रलयस्थान जिनका
ऐसे संकल्पैकायन है । वे उत्पत्तिके
समय संकल्पमय हैं तथा स्थितिके
समय संकल्पमें प्रतिष्ठित हैं । पृथ्वी
और पृथिवीने मानो संकल्प किया है,
क्योंकि ये द्यावापृथिवी—द्यौ और
पृथिवी निश्चल दिखायी देते हैं ।
तथा वायु और आकाश इन दोनोंने
भी मानो संकल्प किया है ।
इसी प्रकार जल और तेजने भी
संकल्प किया है, क्योंकि ये भी
अपने स्वरूपसे निश्चल दिखायी
देते हैं ।

उन घुलोक और पृथिवी आदिकी
संकल्पित यानी संकल्पके लिये वर्ष
संकल्पित होती अर्थात् समर्थ होती
है । तथा वर्षाकी संकल्पित—
संकल्पके लिये अन्न गमर्थ होती

रश्मया हि प्राणा अश्रोपष्टम्भकाः ।
‘अन्नं दाम’ (बृ० उ० २।
१।१) इति हि श्रुतिः ।

तेषां सङ्कल्पस्यै मन्त्राः
सङ्कल्पन्ते । प्राणवान् हि मन्त्रा-
नधीते नायलः । मन्त्राणां हि
सङ्कल्पस्यै कर्माण्यग्निहोत्रादीनि
सङ्कल्पन्तेऽनुष्ठीयमानानि मन्त्र-
प्रकाशितानि समर्थीभवन्ति
फलाय । ततो लोकः फलं
सङ्कल्पते कर्मकर्तृसमवायितया
ममर्थीभवतीत्यर्थः । लोकस्य
सङ्कल्पस्यै सर्वं जगत्सङ्कल्पते
स्वरूपायैकल्याय । एतद्दीदं सर्वं
ब्रह्मत्फलावसानं तत्सर्वं सङ्क-
ल्पमूलम् । अतो विशिष्टः स एव
सङ्कल्पः । अतः संकल्पमुपा-
स्तेत्युक्त्वा फलमाह तदुपास-
कस्य ॥ २ ॥

हैं और अन्नके ही आश्रय रहनेवाले
हैं । श्रुति कहती है “[प्राणरूप
शिशुके लिये] अन्न डोरी है” ।

उन प्राणोंके संकल्पके लिये
मन्त्र समर्थ होते हैं, क्योंकि
प्राणवान् (बलवान्) ही मन्त्रोंको
पढ़ सकता है, बलहीन नहीं ।
मन्त्रोंके संकल्पके लिये अग्निहोत्र
आदि कर्म समर्थ होते हैं, क्योंकि
मन्त्रोंद्वारा प्रकाशित कर्म अनुष्ठान
किये जानेपर फलप्रदानमें समर्थ
होते हैं । उनसे लोक अर्थात् फल
सङ्कृत होता है, अर्थात् कर्म और
कर्ताके समवायीरूपसे समर्थ होता
है । लोक (फल) के संकल्पके
लिये सम्पूर्ण जगत् अपने स्वरूपकी
अविकलतामें समर्थ होता है ।
इस प्रकार फलपर्यन्त जो सारा
जगत् है वह सब-का-सब संकल्प-
मूलक ही है । अतः वह संकल्प
ही विशिष्ट है, इसलिये तुम संकल्प-
की उपासना करो । ऐसा कहकर
सनत्कुमारजी उसके उपासकके लिये
फल बतलाते हैं—॥ २ ॥

स यः सङ्कल्पं ब्रह्मेत्युपास्ते क्लृप्तान् वै स लोकान्ध्रुवान्ध्रुवः प्रतिष्ठितान् प्रतिष्ठितोऽव्ययमानानव्ययमानोऽभिसिध्यति । यावत्सङ्कल्पस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यः सङ्कल्पं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवः सङ्कल्पाद्भूय इति सङ्कल्पाद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान् प्रवीत्विति ॥ ३ ॥

वह जो कि संकल्पकी 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करता है [विधाताके] रचे हुए ध्रुवलोकोँको स्वयं ध्रुव होकर, प्रतिष्ठित लोकोंको स्वयं प्रतिष्ठित होकर तथा व्यथा न पानेवाले लोकोंको स्वयं व्यथा न पाता हुआ सब प्रकार प्राप्त करता है । जहाँतक संकल्पकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि संकल्पकी 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करता है । [नारद—] 'भगवन् ! क्या संकल्पसे भी बढ़कर कुछ है ?' [सनत्कुमार—] 'संकल्पसे बढ़कर भी है ही ।' [नारद—] 'भगवान् मुझे उसीका उपदेश करें' ॥ ३ ॥

स यः सङ्कल्पं ब्रह्मेति ब्रह्म- वह जो कि संकल्पकी 'ब्रह्म' इति
युद्धोपास्ते क्लृप्तान् वै धावा- इस प्रकार अर्थात् ब्रह्मबुद्धिसे
स्येमे लोकाः फलमिति क्लृप्तान्- उपासना करता है, क्लृप्त—
समर्थितान् सङ्कल्पितान्स विद्वा- विधाताद्वारा 'इसे ये लोक यानी
न्ध्रुवान् नित्यानत्यन्ताध्रुवापे- फल प्राप्त हों' इस प्रकार
क्षया ध्रुवश्च स्वयम् । लोकिनो- समर्थित—संकल्पित ध्रुव अर्थात्
नित्य लोकोंको, जो अन्य अध्रुव
लोकोंकी अपेक्षा ध्रुव हैं, स्वयं ध्रुव
होकर उनके लोकवात भोक्ताके

मन्त्रानित्यर्थः । पशुपुत्रादिभिः सम्पन्न [लोकोंको], क्योंकि वह पशु-
 प्रतितिष्ठतीति दर्शनात्स्वयं च प्रति- पुत्रादिसे प्रतिष्ठित होता है—ऐसा
 प्तित आत्मीयोपकरणसम्पन्नो- देखा गया है, स्वयं भी प्रतिष्ठित—
 ऽव्ययमानानमित्रादित्रासरहिता- अपनी सामग्रीसे सम्पन्न होकर
 नव्ययमानश्च स्वयमभिसिध्यत्य- तथा अव्ययमान—शत्रु आदिके
 मित्रामोतीत्यर्थः । यावत्सङ्क- भयसे रहित लोकोंको स्वयं भी
 ल्पस्य गतं सङ्कल्पगोचरस्तत्रास्य अव्ययमान—व्ययित न होता हुआ
 ययाकामचारो भवति आत्मनः 'अभिसिध्यति'—सब प्रकारसे प्राप्त
 सङ्कल्पस्य न तु सर्वेषां सङ्कल्प- करता है—ऐसा इसका तात्पर्य
 स्येति । उच्चरफलविरोधात् । है । जहाँतक संकल्पकी गति है
 यः सङ्कल्पं ब्रह्मेत्युपास्त इत्यादि अर्थात् संकल्पका विषय है वहाँतक
 पूर्ववत् ॥ ३ ॥ इसकी स्वेच्छागति हो जाती है;
 जहाँतक उसके संकल्पकी गति
 होती है वहीतक, कि सबके
 संकल्पकी गतितक, क्योंकि [ऐसा
 न माननेसे] आगे बतलाये हुए
 फलोंसे विरोध आवेगा। 'यः सङ्कल्पं
 ब्रह्मेत्युपास्ते' इत्यादि मन्त्रका अर्थ
 पूर्ववत् है ॥ ३ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये

चतुर्थसण्डमाख्यं सम्पूर्णम् ॥ ४ ॥

पंचम स्कण्ड

संकल्पकी अपेक्षा चित्तकी प्रधानता

चित्तं वाच सङ्कल्पाद्भूयो यदा वै चेतयतेऽथ
सङ्कल्पयतेऽथ मनस्यत्यथ वाचमीरयति तामु नान्नीरयति
नाम्नि मन्त्रा एकं भवन्ति मन्त्रेषु कर्माणि ॥ १ ॥

चित्त ही संकल्पसे उत्कृष्ट है । जिस समय पुरुष चेतनावान् होता है तभी वह संकल्प करता है, फिर मनन करता है, तत्पश्चात् वाणीको प्रेरित करता है, उसे नाममें प्रवृत्त करता है । नाममें मन्त्र एकरूप होते हैं और मन्त्रोंमें कर्म ॥ १ ॥

चित्तं वाच सङ्कल्पाद्भूयः, चित्त ही संकल्पसे उत्कृष्ट है ।
चित्तं चेतयितृत्वं प्राप्तकालानु- चित्त यानी चेतयितृत्व—प्राप्त
रूपबोधवत्त्वमतीतानागतविषय- कालके अनुरूप बोधयुक्त होना
प्रयोजननिरूपणसामर्थ्यं च तत् तथा भूत और भविष्यत् विषयोंके
सङ्कल्पादपि भूयः । कथम् ? प्रयोजनका निरूपण करनेमें समर्थ
यदा वै प्राप्तं वस्त्वदमेवं प्राप्त- होना—यह संकल्पकी अपेक्षा भी
मिति चेतयते तदादानाय । बतलाते हैं—] जिस समय पुरुष
प्राप्त हुई वस्तुको 'यह इस प्रकार- की वस्तु प्राप्त हुई है' इस प्रकार
चेतित करता है तभी वह उसे ग्रहण करने अथवा त्यागनेके लिये

तानि ह वा एतानि चित्तैकायनानि चित्तात्मानि
चित्ते प्रतिष्ठितानि तस्माद्यद्यपि बहुविदचित्तो भवति
नायमस्तीत्येवैनमाहुर्यदयं वेद यद्वा अयं विद्वान्नेत्यम-
चित्तः स्यादित्यथ यद्यल्पविच्चित्तवान्भवति तस्मा एवोत
शुश्रूषन्ते चित्तं ह्येवैषामेकायनं चित्तमात्मा चित्तं प्रतिष्ठा
चित्तमुपास्वेति ॥ २ ॥

वे ये [संकल्पादि] एकमात्र चित्तरूप लयस्थानवाले, चित्तमय
तथा चित्तमें ही प्रतिष्ठित हैं । इसीसे यद्यपि कोई मनुष्य बहुत भी हो तो
भी यदि वह अचित्त होता है तो लोग कहने लगते हैं कि 'यह तो कुछ
भी नहीं है, यदि यह कुछ जानता अथवा विद्वान् होता तो ऐसा अचित्त
न होता ।' और यदि कोई अल्पज्ञ होनेपर भी चित्तवान् हो तो उसीसे
वे सब ध्वज करना चाहते हैं । अतः चित्त ही इनका एकमात्र आश्रय
है, चित्त ही आत्मा है और चित्त ही प्रतिष्ठा है, तुम चित्तकी उपासना
करो ॥ २ ॥

तानि सङ्कल्पादीनि कर्मफ-
लान्तानि चित्तैकायनानि चित्ता-
त्मानि चित्तोत्पत्तीनि चित्ते
प्रतिष्ठितानि चित्तमित्तानीत्यपि
पूर्ववत् । किञ्च चित्तस्य माहा-
त्म्यम् । यस्माच्चित्तं सङ्कल्पादि-
मूलं तस्माद्यद्यपि बहुविद्वद्-
शास्त्रादिपरिमाणान्मात्राणि चित्तो

संकल्पसे लेकर कर्मफलपर्यन्त
वे सब एकमात्र चित्तरूप लयस्थान-
वाले, चित्तमय—चित्तसे उत्पन्न
होनेवाले और चित्तमें प्रतिष्ठित
अर्थात् चित्तमें ही स्थित रहनेवाले
हैं—इस प्रकार पूर्ववत् ही समझना
चाहिये । इसके सिवा चित्तकी
महिमा इस प्रकार है—क्योंकि
चित्त संकल्पादिका मूल है इसलिये
यदि कोई पुरुष बहुत—बहुत-मे
शास्त्रादिका परिमाण गमनेवाला

भवति ग्राप्तादिचेतयितृत्वसाम-
र्थ्यविरहितो भवति तं निपुणा
लौकिका नायमस्ति विद्यमानो-
ऽप्यसत्सम एवेत्येनमाहुः ।

यथायं किञ्चिच्छास्त्रादि वेद
श्रुतवांस्तदप्यस्य वृथैवेति कथ-
यन्ति । कस्मात् ? यद्ययं विद्वान्
स्यादित्यमेवमचित्तो न स्यात्त-
स्मादस्य श्रुतमप्यश्रुतमेवेत्याहुरि-
त्यर्थः । अथाल्पविदपि यदि
चित्तवान्भवति तस्मा एतस्मै
तदुक्तार्यग्रहणार्यैवोतापि शुश्रूषन्ते
श्रोतुमिच्छन्ति । तस्माच्च चित्तं
सर्वेषां सङ्कल्पादीनामेकायनमि-
त्यादि पूर्ववत् ॥ २ ॥

होकर भी अचित्त अर्थात् प्राप्त
विषयादिके यथार्थस्वरूपको जानने-
की सामर्थ्यसे रहित हो तो निपुण
लौकिक पुरुष उसके विषयमें 'यह
कुछ नहीं है—विद्यमान होते हुए
भी असद्रूप ही है' ऐसा कहने
लगते हैं ।

वे यह भी कहते हैं कि 'इसने
जो कुछ शास्त्रादि जाने अपथा ज्ञाते
हैं वे भी इसके लिये व्यर्थ ही हैं ।
क्यों व्यर्थ हैं !—यदि यह विद्वान्
होता तो ऐसा अचित्त (मूढ़) न
होता; अतः तात्पर्य यह है कि
इसका ध्वज किया हुआ भी अधुन
ही है' ऐसा वे कहते हैं । और
यदि अल्पवित् होनेपर भी वह
चित्तवान् होता है तो उससे उसी
कही हुई बातको ग्रहण करनेके
लिये ही वे सुननेकी इच्छा करते
हैं । अतः चित्तही इन संन्यस्त-
का एकायन है इत्यादि पूर्ववत्
समझना चाहिये ॥ २ ॥

पश्चित्तं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवश्चित्ताद्भूय इति चित्ता-
द्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्ब्रवीत्विति ॥ ३ ॥

वह जो कि चित्तकी 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करता है [अपने लिये] उपचित हुए ध्रुवलोकोंको स्वयं ध्रुव हांकर, प्रतिष्ठित लोकोंको स्वयं प्रतिष्ठित होकर तथा व्यथा न पानेवाले लोकोंको स्वयं व्यथा न पाता हुआ सब प्रकार प्राप्त करता है। जहाँतक चित्तकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि चित्तकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है। [नारद—] 'भगवन् ! क्या चित्तसे बढ़कर भी कुछ है ?' [सनत्कुमार—] 'चित्तसे बढ़कर भी है ही।' [नारद—] 'भगवान् मुझे उसीका उपदेश करें' ॥ ३ ॥

चित्तानुपचितान्पुद्गिमद्वगुणैः चित्त अर्थात् बुद्धियुक्त गुणोंसे
न चित्तोपासको ध्रुवानित्यादि उपचित ध्रुवलोकोंको वह चित्तो-
पासक ध्रुव होकर—इत्यादि अर्थ
चांकार्यम् ॥ ३ ॥ पहले ब्रह्म इसके समान है ॥ ३ ॥

इतिष्ठामदोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये
पञ्चमोऽध्यायः सम्पूर्णम् ॥ ५ ॥

फष्ट खण्ड

चित्तकी अपेक्षा ध्यानका महत्त्व

ध्यानं वाव चित्ताद्भ्यो ध्यायतीव पृथिवी ध्यायती-
वान्तरिक्षं ध्यायतीव द्यौर्ध्यायन्तीवापो ध्यायन्तीव पर्वता
ध्यायन्तीव देवमनुष्यास्तस्माद्य इह मनुष्याणां महर्ता
प्राप्नुवन्ति ध्यानापादाः५शा इवैव ते भवन्त्यथ येऽल्पाः
कलहिनः पिशुना उपवादिनस्तेऽथ ये प्रभवो ध्याना-
पादाः५शा इवैव ते भवन्ति ध्यानमुपास्वेति ॥ १ ॥

ध्यान ही चित्तसे बढ़कर है । पृथिवी मानो ध्यान करती है, अन्तरिक्ष मानो ध्यान करता है, बुलोक मानो ध्यान करता है, जल मानो ध्यान करते हैं, पर्वत मानो ध्यान करते हैं तथा देवता और मनुष्य भी मानो ध्यान करते हैं । अतः जो लोग यहाँ मनुष्योंमें महत्त्व प्राप्त करते हैं वे मानो ध्यानके लाभका ही अंश पाते हैं; किन्तु जो क्षुद्र होते हैं वे फलहप्रिय, चुगलखोर और दूसरोंके मुँहपर ही उनकी निन्दा करनेवाले होते हैं । तथा जो सामर्थ्यवान् हैं वे भी ध्यानके लाभका ही अंश प्राप्त करनेवाले हैं । अतः तुम ध्यानकी उपासना करो ॥ १ ॥

ध्यानं वाच चित्ताद्वयः । ध्यान ही चित्तसे बढ़कर है।

देवता आदि शास्त्रोक्त आराध्यमाने

पमाहुः । दृश्यते च ध्यानस्य
माहात्म्यं फलतः, कथम् ? यथा
योगीध्यायनिश्चलो भवति ध्यान-
फललाभे । एवं ध्यायतीव निश्चला
दृश्यते पृथिवी ध्यायतीवान्तरिक्ष-
मित्यादि समानमन्यत् । देवाश्च
मनुष्याश्च देवमनुष्या मनुष्या
एव वा देवसमा देवमनुष्याः
शमादिगुणसम्पन्ना मनुष्या देव-
स्वरूपं न जहतीत्यर्थः ।

यसादेवं विशिष्टं ध्यानं तस्माद्य
इह लोके मनुष्याणामेव धनै-
र्विधया गुणैर्वा महत्तां महत्त्वं
प्राप्नुवन्ति धनादिमहत्त्वहेतुं
लभन्त इत्यर्थः । ध्यानापादांश
इव ध्यानस्थापादनमापादो
ध्यानफललाभ इत्येतत्, तस्यांशो-
ज्ययवः कला काचिद्ध्यानफल-
लाभकलावन्त इति तेनार्थः । ते

भी कहते हैं । फलसे भी ध्यानका
माहात्म्य देखा ही जाता है । किस
प्रकार ?—जिस प्रकार ध्यान
करता हुआ योगी ध्यानका फल
प्राप्त होनेपर निश्चल हो जाता है
इसी प्रकार पृथिवी ध्यान करती
हुई-सी निश्चल दिखलायी देती है,
तथा अन्तरिक्ष ध्यान करता-सा
जान पड़ता है—इत्यादि । शेष अर्थ
इसी प्रकार समझना चाहिये । देव
और मनुष्य देवमनुष्य कहे गये हैं
अथवा देवतुल्य मनुष्य ही देव-
मनुष्य हैं । तात्पर्य यह है कि
शमादि गुणोंसे सम्पन्न पुरुष देव-
भावका कभी त्याग नहीं करते ।

क्योंकि इस प्रकार ध्यान विशिष्ट
है, इसलिये मनुष्योंमें भी जो लोग
इस लोकमें धन, विद्या अथवा
गुणोंके कारण महत्ता—महत्त्व
प्राप्त करते हैं अर्थात् महत्त्वके
हेतुभूत धनादि प्राप्त करते हैं वे
ध्यानापादांशके समान हैं । ध्यानके
आपादनका नाम है 'ध्यानापाद'
अर्थात् ध्यानके फलकी प्राप्ति उसके
एक अंश—अथवा यानी कलासे
युक्त होते हैं; तात्पर्य यह है कि वे
मानो ध्यानफलके आंशिक लाभसे

भवन्ति । निधला इव लभ्यन्ते
न क्षुद्रा इव ।

अथ ये पुनरल्पाः क्षुद्राः
किञ्चिदपि धनादिमहत्त्वं कदंश-
मप्राप्तास्ते पूर्वोक्तविपरीताः
कलहिनः कलहशीलाः पिशुनाः
परदोषोद्भासका उपवादिनः पर-
दोषं सामीप्ययुक्तमेव वदितुं
शीलं येषां त उपवादिनश्च
भवन्ति ।

अथ ये महत्त्वं प्राप्ता धनादि-
निमित्तं तेऽन्यान् प्रति प्रभवन्तीति
प्रभवो विद्याचार्यराजेश्वरादयो
ध्यानापादांश इवेत्याद्युक्तार्थम् ।
अतो दृश्यते ध्यानस्य महत्त्वं
फलतोऽतो भूयश्चिदादत्तस्तदुपा-

सम्पन्न होते हैं । तथा वे निधल-से
दिखायी देते हैं—क्षुद्र पुरुषों-
समान नहीं देने जाते ।

और जो अल्प—क्षुद्र अर्थात्
धनादि महत्त्वके एक अंशको मी-
प्राप्त नहीं हैं वे उपयुक्त
मनुष्योंसे विपरीत कलही—कलह
करनेवाले, पिशुन—दूसरोंके
दोषोंको प्रकट करनेवाले और
उपवादी—जिनका दूसरोंके दोषोंको
उनके समीप ही कहनेका स्वभाव
होता है—ऐसे होते हैं ।

और जो लोग धनादिके कारण
महत्त्वको प्राप्त हुए हैं तथा जो
दूसरोंके प्रति प्रभु होते हैं; प्रभु अर्थात्
विद्याचार्य या राजेश्वरादि होते हैं
वे मानो ध्यानफलका अंश प्राप्त
करनेवाले हैं—ऐसा [ध्यानापादांश-
का] अर्थ पहले कहा जा चुका
है । अतः फलसे मी ध्यानका
महत्त्व प्रतीत होता है । इसलिये
यह चित्तसे बढ़कर है; अतः तुम
इसीकी उपासना करो—ऐसा

स यो ध्यानं ब्रह्मेत्युपास्ते यावद्ध्यानस्य गतं
तत्रास्य यथाकामचारो भवति यो ध्यानं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति
भगवो ध्यानाद्भूय इति ध्यानाद्भाव भूयोऽस्तीति
तन्मे भगवान्ब्रवीत्विति ॥ २ ॥

वह जो कि ध्यानकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है,
जहाँतक ध्यानकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है,
जो कि ध्यानकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है । [नारद—]
'भगवन् ! क्या ध्यानसे भी उत्कृष्ट कुछ है ?' [सनत्कुमार—] 'ध्यानसे
भी उत्कृष्ट है ही ।' [नारद—] 'भगवान् मुझे उसीका उपदेश करें' ॥२॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये
षष्ठस्तण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ६ ॥

सप्तम स्कण्ड

ध्यानसे विज्ञानकी महत्ता

विज्ञानं वाच ध्यानाद्भयो विज्ञानेन वा ऋग्वेद
विजानाति यजुर्वेदः सामवेदमाथर्वणं चतुर्थमितिहासपुराण
पञ्चमं वेदानां वेदं पित्र्यः राशिं दैवं निधिं वाकोवाक्य
मेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्र
विद्याः सर्पदेवजनविद्यां दिवं च पृथिवीं च वा
चाकाशं चापश्च तेजश्च देवाःश्च मनुष्याःश्च पशूःश्च
व्याध्याःश्च च तृणवनस्पतीञ्छ्वापदान्याकीटपतङ्गपिपीलि
धर्मं चाधर्मं च सत्यं चानृतं च साधु चासाधु च हव
यज्ञं चाहृदयज्ञं चान्नं च रसं चेमं च लोकममुं
विज्ञानेनैव विजानाति विज्ञानमुपास्वेति ॥ १ ॥

विज्ञान ही ध्यानसे श्रेष्ठ है । विज्ञानसे ही पुरुष ऋग्वेद समस्त
है; तथा विज्ञानसे ही वह यजुर्वेद, सामवेद, चौथे आथर्वण वेद, वेद
पाँचवें वेद इतिहास-पुराण, व्याकरण, श्राद्धकरूप, गणित, उत्पातज्ञान
निधिज्ञान, तर्कशास्त्र, नीति, देवविद्या (निरुक्त), ब्रह्मविद्या, भूतवि
धनुर्वेद, ज्योतिष, गारुड और शिल्पविद्या, दुलोक, पृथिवी, वा
वनस्पति, श्या

विज्ञानं वाच ध्यानाद्भूयः ।
 ज्ञानं शास्त्रार्थविषयं ज्ञानं तस्य
 पानकारणत्वाद्ध्यानाद्भूयस्त्वम् ।
 यं च तस्य भूयस्त्वमि-
 याह । विज्ञानेन वा ऋग्वेदं
 वेदानात्ययमृग्वेद इति प्रमाण-
 त्वा यस्यार्थज्ञानं ध्यानकारणम् ।
 तथा यजुर्वेदमित्यादि समानम् ।
 किञ्च पश्चादींश्च धर्माधर्मौ शास्त्र-
 सिद्धौ साध्वसाधुनी लोकतः
 सातौ पादविषयं च सर्वं
 विज्ञानेनैव विज्ञानातीत्यर्थः ।
 तस्माद्युक्तं ध्यानाद्विज्ञानस्य
 भूयस्त्वम् । अतो विज्ञानमु-
 पास्वेति ॥ १ ॥

विज्ञान ही ध्यानसे श्रेष्ठ है ।
 विज्ञान शास्त्रार्थविषयक ज्ञानको
 कहते हैं; ध्यानका कारण होनेके
 कारण ध्यानकी अपेक्षा उसकी
 श्रेष्ठता है । उसकी श्रेष्ठता किस
 प्रकार है ? सो बतलाते हैं—
 विज्ञानसे ही पुरुष ऋग्वेदको 'यह
 ऋग्वेद है' इस प्रकार प्रमाणरूपसे
 जानता है, जिसका अर्थज्ञान
 ध्यानका कारण है । तथा यजुर्वेद
 इत्यादि शेष अर्थ भी इसी प्रकार
 समझना चाहिये । यही नहीं, पशु
 आदिको, शास्त्रसिद्ध धर्म और अधर्म-
 को, लोकदृष्टिसे अथवा स्मृतियोंद्वारा
 निर्णीत शुभ और अशुभको एवं
 सम्पूर्ण अदृष्ट विषयको भी वह
 विज्ञानसे ही जानता है—ऐसा
 इसका तात्पर्य है । अतः ध्यानसे
 विज्ञानकी श्रेष्ठता ठीक ही है ।
 इसलिये तुम विज्ञानको उपासना
 करो ॥ १ ॥

स यो विज्ञानं ब्रह्मेत्युपास्ते विज्ञानवतो
 वै स लोकाञ्ज्ञानवतोऽभिसिध्यति यावद्विज्ञानस्य गतं
 तत्रास्य यथाकामचारो भवति यो विज्ञानं ब्रह्मेत्युपास्ते-
 ऽस्ति भगवो विज्ञानाद्भूय इति विज्ञानाद्वाव भूयोऽस्तीति
 तन्मे भगवान्ब्रवीत्विति ॥ २ ॥

वह जो कि विज्ञानकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है विज्ञानवान् एवं ज्ञानवान् लोकोंकी प्राप्ति होती है । जहाँतक विज्ञान गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि विज्ञान 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है । [नारद—] 'भगवन् ! विज्ञानसे भी श्रेष्ठ कुछ है ?' [सनत्कुमार—] 'विज्ञानसे श्रेष्ठ मैं नहीं देखी ।' [नारद—] 'भगवान् मुझे वही बतलावें' ॥ २ ॥

शृणूपासनफलं विज्ञानवतो । इस उपासनाका फल श्रुति-
विज्ञानं येषु लोकेषु तान्विज्ञान- करो—विज्ञानवान् अर्थात्
वतो लोकाञ्ज्ञानवतश्चाभिसि- लोकोंमें विज्ञान है उन्हें
ध्यत्यभिप्राप्नोति । विज्ञानं शास्त्रा- ज्ञानवान् लोकोंको अभिसिद्धि-
र्थविषयं ज्ञानमन्यविषयं नैपुण्यं प्राप्त कर लेता है । विज्ञान-
तद्वद्भिर्युक्ताँल्लोकान् प्राप्नोती- शास्त्रार्थविषयक तथा अन्य विषय-
त्यर्थः । यावद्विज्ञानस्येत्यादि सम्बन्धी निपुणताका नाम
पूर्ववत् ॥ २ ॥ उनसे सम्पन्न पुरुषोंसे युक्त लोकों-
प्राप्त कर लेता है—ऐसा इस उपासना-
तात्पर्य है । 'यावद्विज्ञानस्य गतं
इत्यादि शेष वाक्यका अर्थ पूर्ववत्
है ॥ २ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये
सप्तमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ७ ॥

अष्टम खण्ड

विज्ञानसे बलकी श्रेष्ठता

बलं वाव विज्ञानाद्भूयोऽपि ह शतं विज्ञानवतामेको
बलवानाकम्पयते । स यदा बली भवत्यथोत्थाता भवत्यु-
त्तिष्ठन् परिचरिता भवति परिचरन्नुपसत्ता भवत्युपसीदन्
द्रष्टा भवति श्रोता भवति मन्ता भवति बोद्धा भवति
कर्ता भवति विज्ञाता भवति । बलेन वै पृथिवी तिष्ठति
बलेनान्तरिक्षं बलेन द्यौर्बलेन पर्वता बलेन देवमनुष्या
बलेन पशवश्च वयांसि च तृणवनस्पतयः श्वापदान्या-
कीटपतङ्गपिपीलिकं बलेन लोकस्तिष्ठति बलमुपास्तेति ॥१॥

यह ही विज्ञानकी अपेक्षा उत्कृष्ट है । सौ विज्ञानवानोंको भी एक
बलवान् हिला देता है । जिस समय यह पुरुष बलवान् होता है तभी
उठनेवाला भी होता है, उठकर [अर्थात् उठनेवाला होनेपर] ही
परिचर्पा करनेवाला होता है तथा परिचर्पा करनेवाला होनेपर ही
उपसदन (समाज गमन) करनेवाला होता है; और उपसदन करनेपर
ही दर्शन करनेवाला होता है, श्रवण करनेवाला होता है, मनन करने-
वाला होता है, बोधवान् होता है, कर्ता होता है एवं विज्ञाना होता है ।
बलसे ही पृथिवी स्थित है; बलसे ही अन्तरिक्ष, बलसे ही दुलोक, बलसे
ही पर्वत, बलसे ही देवता और मनुष्य, बलसे ही पशु, पक्षी, दान,
पत्तन, श्वापद और कीट-पतंग एवं निर्दालिकापर्यन्त समस्त प्राणी
स्थित हैं तथा बलसे ही लोक स्थित है । तब बलकी उपासना करो ॥१॥

बलं वाच विज्ञानाद्भ्यः। बल-
मित्यश्लेषयोगजनितं मनसो
विज्ञेये प्रतिमानसामर्थ्यम् ।
अनश्नात् “क्रमादीनि न वै मा
प्रतिमान्ति भोः” (छा० उ०
६।७।२) इति श्रुतेः । शरीरे-
ऽपि तदेवोन्धानादिसामर्थ्यं
यस्माद्विज्ञानवतां शतमप्येकः
प्राणी बलवानाकम्पयते यथा
हस्ती मत्तो मनुष्याणां शतं समु-
दितमपि ।

यस्मादेवमन्नाद्युपयोगनिमित्तं
बलं तस्मान्म पुरुषो यदा बली
बलेन नान्मवश्ययोन्यानां न्या-
नम् कर्त्तुं निष्ठं गुण्यामाचार्यम्
च परिषत्तिं परिचरणम्
मृत्यानां कर्त्ता भवति परिचर-

बल ही विज्ञानसे उत्पन्न है।
अनके उपयोगसे प्राप्त हुई मन
विज्ञेय पदार्थके प्रतिमानकी शक्ति
नाम 'बल' है, क्योंकि अनश्न करने
कारण “भगवन् ! मुझे श्रमादि
प्रतिमान नहीं होता” ऐसी []
अध्यायमें श्वेतकेतुका वाचपर
श्रुति है । शरीरमें भी वह बल
ही उठने आदिका सामर्थ्य है
क्योंकि सौ विज्ञानशाली भी एक
ही बलवान् प्राणी इस प्राणी
कम्पावमान कर देता है श्वेत-
केतुके एकत्रित हुए सौ मनुष्योंको एक
मत्त हाथी ।

क्योंकि अन्नादिके उपयोगसे
कारण होनेवाला वह ऐसा है
इन्द्रिये वह पुरुष जिसे 'तम' कहते
वही अर्थात् बलवान् पुरुष है
है तो वह तमवान् अर्थात् उपरान्त
करनेवाला होता है । उपरान्त
करनेवाला होकर वह गुह्यतम भी
आचार्यका परिचरक—परिचर-
कारी सुश्रूता करनेवाला होता है ।
परिचरों के समान उपरान्त करने

उपसीदंश्च सामीप्यं गच्छन्ने-
 काग्रतयाचार्यस्यान्यस्य चोप-
 देन्दुगुरोर्द्रष्टा भवति । ततस्तदु-
 क्तस्य श्रोता भवति । तत इदमे-
 मिरुक्तमेवमुपपद्यत इत्युपपत्तितो
 मन्ता भवति मन्वानश्च बोद्धा
 भवत्येवमेवेदमिति । तत एवं
 निश्चित्य तदुक्तार्थस्य कर्तानु-
 ष्ठाता भवति विज्ञातानुष्ठान-
 फलस्यानुभविता भवतीत्यर्थः ।
 किञ्च फलस्य माहात्म्यं बलेन
 वै पृथिवी विपृथीत्याद्यृ-
 त्वर्थम् ॥ १ ॥

उपसन्न होने अर्थात् समीप जाने-
 पर वह एकाग्रभावसे आचार्य अथवा
 किसी अन्य उपदेश करनेवाले गुरुका
 दर्शन करनेवाला होता है । फिर
 वह उनके कथनको श्रवण करने-
 वाला होता है । तत्पश्चात् 'इनका
 यह कथन इस प्रकार उपपन्न है'
 इस प्रकार शुक्तिपूर्वक मनन करने-
 वाला होता है । तथा मनन
 करनेपर 'यह बात ऐसी ही है'
 इस प्रकार उसे जाननेवाला होता
 है । फिर इस प्रकार निश्चय कर
 वह उनकी कही हुई बातका
 कर्ता—अनुष्ठान करनेवाला होता
 है, तथा विज्ञाता यानी अनुष्ठानके
 फलका अनुभव करनेवाला होता
 है—ऐसा इसका तात्पर्य है । इसके
 सिवा बलकी महिमा इस प्रकार
 है—बलसे पृथिवी स्थित है—
 इत्यादि शेष अर्थ सरल हैं ॥ १ ॥

स यो बलं ब्रह्मेत्युपास्ते यावद्बलस्य गतं तत्रास्य
 यथाकामचारो भवति यो बलं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवो
 बलाद्भूय इति बलाद्भाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्
 प्रबोत्विति ॥ २ ॥

नक्षत्र खण्ड

बलकी अपेक्षा अन्नकी प्रधानता

अन्नं वाच बलाद्भूयस्तस्माद्यद्यपि दशरात्रीर्नाग्नी-
याद्यद्यु ह जीवेद्यद्वाद्रष्टाश्रोतामन्ताबोद्धाकर्ताविज्ञाता
भवत्यथान्नस्यायै द्रष्टा भवति श्रोता भवति मन्ता
भवति बोद्धा भवति कर्ता भवति विज्ञाता भवत्यन्नमु-
पास्वेति ॥ १ ॥

अन्न ही बलसे उत्कृष्ट है। इसीसे यदि दश दिन भोजन न करे और
बंकिन भी रह जाय तो भी वह अद्रष्टा, अश्रोता, अमन्ता, अबोद्धा, अकर्ता
और अविज्ञाता हो ही जाता है। फिर अन्नकी प्राप्ति होनेपर ही वह द्रष्टा
होता है, श्रोता होता है, मनन करनेवाला होता है, बोद्धा होता है,
कर्ता होता है और विज्ञाता होता है। तुम अन्नकी उपासना करो ॥१॥

अन्नं वाच बलाद्भूयः, बलहे- अन्न ही बलसे उत्कृष्ट है,
क्योंकि यह बलका कारण है।
तुम्हारे। कथमन्नस्य बलहेतुत्वम्? अन्न बलका कारण किस प्रकार
है? सो बतलाने है—क्योंकि
इत्युच्यते—यस्मादल्लकारणमन्नं अन्न बलका कारण है इसलिये यदि
नन्नाद्यद्यपि कश्चिदशरात्रीर्ना- कोई पुरुष दश रात तक भोजन न
करे तो वह अन्नके उपपन्नने
शरीरान्मोक्षोपयोगनिमित्तस्य होनेवाले बलके क्षान हो जानेके
कारण मर जाता है; और यदि न

यते यद्यु ह जीवेत् । दृश्यन्ते हि
मासमप्यनश्नन्तो जीवन्तोऽथवा
स जीवन्नप्यद्रष्टा भवति गुरोरपि
तत एवाश्रोतेत्यादि पूर्वविपरीतं
सर्वं भवति ।

अथ यदा बहून्यहान्यनशितो
दर्शनादिक्रियास्वसमर्थः सन्न-
स्यायी । आगमनमायोऽन्नस्य
प्राप्तिरित्यर्थः सा यस्य विद्यते
सोऽन्नस्यायी । 'आयै' इत्येतद्दर्श-
व्यत्ययेन । अथाग्नस्याया
इत्यपि पाठ एवमेवार्थः । द्रष्टे-
त्यादिकार्यश्रवणात् । दृश्यते
सन्नोपयोगे दर्शनादिसामर्थ्यं न
तदग्राप्तावतोऽन्नमपाम्स्त्रेति ॥१॥

मरे—जीवित रह जाय, क्योंकि
महीनेभर न खानेवाले भी जीवित
रहते देखे जाते हैं, तो [ऐसे
अवस्थामें] जीवित रहनेपर
गुरुका भी दर्शन न करनेवाला हो
जाता है तथा उनसे श्रवण करनेवाला
भी नहीं रहता—इत्यादि सर्व
बात पहलेसे विपरीत हो जाती है ।

फिर जब बहुत दिन भोजन न
करनेपर दर्शनादि क्रियाओंमें
असमर्थ रहनेपर अन्नका आयी—
आगमनका नाम 'आय' है, अर्थात्
'अन्नकी प्राप्ति' यह जिसे होती है
उसे 'अन्नका आयी' कहते हैं ।
श्रुतिमें जो 'आयै' ऐसा पाठ है वह
'आयी' का वर्णव्याप्य करके है
तथा 'अन्नस्याया' ऐसा पाठ भी इसी
अर्थमें समझना चाहिये, क्योंकि
श्रुति द्रष्टा-श्रोता आदि कार्यका
प्रतिपादन करती है । अन्नका
उपयोग करनेपर ॥ दर्शनादिकी
शक्ति देखी जाती है—उसकी
अप्राप्ति होनेपर नहीं । अतः तुम
अन्नकी उपामना करो ॥ १ ॥

स योऽन्नं ब्रह्मेत्युपास्तेऽन्नवतो वै स लोकान्पान-
वतोऽभिसिध्यति यावदन्नस्य गतं तन्नास्य यथाकामचारो
भवति योऽन्नं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवोऽन्नाद्भ्य इत्यन्ना-
द्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्ब्रवीत्विति ॥ २ ॥

यह जो कि अन्नकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है उसे
अन्नवान् और पानवान् लोकोंकी प्राप्ति होती है । जहाँतक अन्नकी गति
है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि अन्नकी 'यह ब्रह्म
है' ऐसी उपासना करता है । [नारद—] 'भगवन् ! क्या अन्नसे
बदकर भी कुछ है ?' [सनत्कुमार—] 'अन्नसे बदकर भी है ही ।'
[नारद—] 'भगवान् मुझे उसीका उपदेश करें' ॥ २ ॥

फलं चान्नवतः प्रभूताग्रान्वै [उसे प्राप्त होनेवाला] फल—
म लोकान्पानवतः प्रभूतोदका- वह अन्नवान्—अधिक अन्नवाले
श्चापानयोर्नित्यसम्बन्धाद्धोका- और पानवान्—बहुत जलवाले
नभिसिध्यति । समानमन्यत् नित्य सम्बन्ध है, प्राप्त होता है ।
॥ २ ॥ शेष पूर्ववत् है ॥ २ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये
नवमखण्डमाख्यं सम्पूर्णम् ॥ ९ ॥

दशम खण्ड

असकी अपेक्षा जलका महाव

आपो वावात्ताद्भ्यस्तस्माद्यदा सुवृष्टिर्न भवति
व्याधीयन्ते प्राणा अन्नं कनीयो भविष्यतीत्यथ यदा
सुवृष्टिर्भवत्यानन्दिनः प्राणा भवन्त्यन्नं यत्तु भविष्यतीत्याप
एवेमा मूर्ता येयं पृथिवी यदन्तरिक्षं यद्घोर्गर्भरक्षा
यदेवमनुष्या यत्पशवश्च वयांसि च तृणवनस्पतयः
भापदान्याकीटपतङ्गपिपीलिकमाप एवेमा मूर्ता अप
उपास्वेति ॥ १ ॥

यह ही अन्न की अपेक्षा उल्टा है । इसीसे जब सुवृष्टि नहीं होती
तो प्राण [इन्द्रिये] दुर्गम हो जाते हैं कि अन्न पोषा होगा । और जब
सुवृष्टि होती है तो यह सोचकर कि भूव अन्न होगा प्राण प्रसन्न हो
जाते हैं । यह जो पृथिवी है मूर्तिमान् अन्न ही है तथा जो अन्तरिक्ष,
जो घुट्टी, जो पर्वत, जो देव-मनुष्य, जो पशु और पक्षी तथा जो
तृण, वनस्पति, जलद और कीट-पतंग-पिपीलिका-पक्षि प्राणी हैं वे भी
मूर्तिमान् यह ही हैं । अतः हम प्रवर्तना उपासना करेंगे ॥ १ ॥

आपो वावात्ताद्भ्यस्तस्माद्यदा सुवृष्टिर्न भवति अन्न की अपेक्षा उल्टा है । इसीसे जब सुवृष्टि नहीं होती तो प्राण [इन्द्रिये] दुर्गम हो जाते हैं कि अन्न पोषा होगा । और जब सुवृष्टि होती है तो यह सोचकर कि भूव अन्न होगा प्राण प्रसन्न हो जाते हैं । यह जो पृथिवी है मूर्तिमान् अन्न ही है तथा जो अन्तरिक्ष, जो घुट्टी, जो पर्वत, जो देव-मनुष्य, जो पशु और पक्षी तथा जो तृण, वनस्पति, जलद और कीट-पतंग-पिपीलिका-पक्षि प्राणी हैं वे भी मूर्तिमान् यह ही हैं । अतः हम प्रवर्तना उपासना करेंगे ॥ १ ॥

व्याधावन्ते प्राणा दुःखिनो प्राण व्यथित—दुःखी होते हैं ।
भवन्ति । किन्निमित्तम् ? इत्याह— विसलिये दुःखी होते हैं ! सो श्रुति
असमस्मिन् संवत्सरे नः कनीयो- बतलाती है—इस वर्ष हमारे लिये
ज्येष्ठतरं भविष्यतीति । थोड़ा अन्न होगा—इसलिये ।

अथ पुनर्यदा सुवृष्टिर्भवति और फिर जिस समय सुवृष्टि
तदानन्दिनः सुखिनो इष्टाः होती है उस समय प्राण अर्थात्
प्राणाः प्राणिनो भवन्त्यन्नं बहु प्राणी सुखी—हर्षित होते हैं कि
प्रभूतं भविष्यतीति ॥ अप्सम्मव- [इस बार] बहुत-सा पानी खूब
त्वान्मूर्तस्यान्नस्याप एवेमा अब होगा । क्योंकि मूर्त्त अन्न-
मूर्ता मूर्तभेदाकारपरिणता इति जलसे उत्पन्न हुआ है इसलिये
मूर्ता येयं पृथिवी यदन्तरिक्ष- यह मूर्त्त अर्थात् मूर्त्तिमान् भेदके
मित्यादि, आप एवेमा मूर्ता आकारमें परिणत हो जानेके कारण
अतोऽप उपास्वेति ॥ १ ॥ जो मूर्त्तिमती है वह यह पृथिवी
और अन्तरिक्ष इत्यादि मूर्त्तिमान् जल ही है । अतः तुम जलकी
उपासना करो ॥ १ ॥

स योऽपो ब्रह्मेत्युपास्त आप्नोति सर्वान्कामा-
स्तृप्तिमान् भवति यावदपां गतं तत्रास्य यथाकामचारो
भवति योऽपो ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवोऽद्भ्यो भूय इत्य-
द्भ्यो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान् ब्रवीत्विति ॥ २ ॥

वह जो कि जलकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है, सम्पूर्ण
कामनाओंको प्राप्त कर लेता है और तृप्तिमान् होता है । जहाँतक
जलकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि जलकी

‘यह ब्रह्म है’ ऐसी उपासना करता है । [नारद—] ‘भगवन् ! जलसे भी श्रेष्ठ कुछ है ?’ [सनत्कुमार—] ‘जलसे श्रेष्ठ भी है ॥’ [नारद—] ‘भगवान् मुझे उसीका उपदेश करें’ ॥ २ ॥

फलं च योऽपो ब्रह्मेत्युपास्त	[इस उपासनाका] फल—
आप्नोति सर्वान्कामान्काम्यान्मृ-	जो कि ‘जल ब्रह्म है’ ऐसी उपासना
तिमतो विषयानित्यर्थः । अप्सं-	करता है सम्पूर्ण कामनाओंको-
भवत्याच्च तृप्तेरम्बुपासनात्तृप्ति-	काम्य वस्तुओंको अर्थात्-मूर्तिम
मांश्च भवति । ममानमन्यन् ॥ २ ॥	विषयोंको प्राप्त कर रेंता है । त
	तृप्ति भी जलजनित होनेके बाद
	जलकी उपासना करनेसे यह तृप्तिमा
	होता है । शेष सब पूर्णवत् है ॥ २ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषद् सप्तमान्यायं
वृत्तमब्रह्मार्थं सम्पूर्णम् ॥ १० ॥

एकादश स्कण्ड

जलकी अपेक्षा तेजकी प्रधानता

तेजो वावाद्भयो भूयस्तद्वा एतद्वायुमागृह्याकाश-
तपति तदाहुर्निशोचति नितपति वर्षिष्यति वा
। तेज एव तत्पूर्वं दर्शयित्वाथापः सृजते तदेतदूर्ध्वा-
। तिरश्चीभिश्च विद्युद्विराहादाश्ररन्ति तस्मादाहुर्विधो-
स्तनयति वर्षिष्यति वा इति तेज एव तत्पूर्वं दर्श-
त्वाथापः सृजते तेज उपास्वेति ॥ १ ॥

तेज ही जलकी अपेक्षा उत्कृष्टतर है। वह यह तेज जिस समय को निश्चल कर आकाशको सब ओरसे तप्त करता है उस समय कहते हैं—‘गर्मी हो रही है, बड़ा ताप है, वर्षा होगी।’ इस तरह तेज ही पहले अपनेको उन्नत हुआ दिखलाकर फिर जलकी तृप्ति करता है। वह यह तेज ऊर्ध्वगामी और तिर्यग्गामी विद्युत्के हेतु गडगड़ाहटका शब्द फैला देता है। इसीसे लोग कहते हैं—‘बली चमकती है, बादल गर्जता है, वर्षा होगी।’ इस प्रकार तेज ही के अपनेको प्रदर्शित कर फिर जलको उत्पन्न करता है। अतः जलकी उपासना करो ॥ १ ॥

तेजो वावाद्भयो भूयः, तेज- । तेज ही जलकी अपेक्षा उत्कृष्टतर
पिप्कारणत्वात् । कथमप्यकार- । है, क्योंकि तेज जलका कारण है।
त्वम् ? इत्याह—यसादभ्योनि- । वह जलका कारण जिस प्रकार है,
सो बतलाते हैं—क्योंकि तेज

गृह्यावष्टभ्य स्वात्मना निश्चली-
कृत्य वायुमाकाशमभितपत्या-
काशमभिव्यासवत्तपति यदा
तदाहुर्लौकिका निशोचति
सन्तपति सामान्येन जगन्नितपति
देहानतो वर्षिष्यति वा इति ।
प्रसिद्धं हि लोके कारणमभ्युद्यतं
दृष्टवतः कार्यं भविष्यतीति
विज्ञानम् । तेज एव
तत्पूर्वमात्मानमुद्भूतं दर्शयित्वा-
यानन्तरमपःसृजतेऽतोऽप्सृष्ट्वा-
द्भूयोऽद्भ्यस्तेजः ।

किञ्चान्यत्तदेतत्तेज एव स्तन-
पित्तरूपेण वर्षहेतुर्भवति । कथम् ?
ऊर्ध्वाभिश्चोर्ध्वगामिर्विद्युद्भिस्ति-
रर्थीभिश्च तिर्यग्गताभिश्च सहा-

तेज जिस समय वायुको आगूँ-
आश्रित कर अर्थात् अपने-
वायुको निश्चल कर आकाश
अभितप्त करता है—आकाश
सब ओरसे व्याप्त करके सन्त-
करता है उस समय लौकिक पु-
कहते हैं—'जगत् सामान्यरूप
सन्तप्त हो रहा है, देहोंमें अत्यन्त
ताप है; अतः वर्षा होगी।' कारण
को अभ्युदित हुआ देखनेवालों
ऐसी बुद्धि होना कि 'कार्य होगा'
लोकमें प्रसिद्ध ही है । [इस प्रकार
तेज ही पहले अपनेको उज्जत हुआ
दिखाकर फिर उसके पश्चात् जगत्
उत्पन्न कर देता है । इस प्रकार
जलका स्रष्टा होनेके कारण जगत्
अपेक्षा तेज उत्कृष्टतर है ।

इसके सिवा [दूसरे प्रकारमें
भी] तेज ही बिजलीके रूपमें
वर्षाका हेतु होता है । जिस
प्रकार—ऊर्ध्वा—ऊर्ध्वगामिनी और
तिरश्ची—तिर्यग्गामिनी बिजलियोंके
सहित वह 'आहाद'—गड़गड़ाहट

इत्याद्युक्तार्थम् । अतस्तेज
उपास्तेति ॥ १ ॥

वाक्यका अर्थ ऊपर कहा जा चुका
है । अतः तुम तेजकी उपासना
करो ॥ १ ॥

स यस्तेजो ब्रह्मेत्युपास्ते तेजस्वी वै स तेजस्वतो
लोकान्मास्वतोऽपहततमस्कानभिसिध्यति यावत्तेजसो गतं
तत्रास्य यथाकामचारो भवति । यस्तेजो ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति
भगवस्तेजसो भूय इति तेजसो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे
भगवान्ब्रवीत्विति ॥ २ ॥

वह जो कि तेजकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है वह
तेजस्वी होकर तेजःसम्पन्न, प्रकाशमान और तमोहीन लोकोंको प्राप्त
करता है । जहाँतक तेजकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो
जाती है, जो कि तेजकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है ।
[नारद—] 'भगवन् ! क्या तेजसे भी बढ़कर कुछ है ?' [सनत्कुमार—]
'तेजसे बढ़कर भी है ही ।' [नारद—] 'भगवान् मुझे उसीका उपदेश
करो' ॥ २ ॥

तस्य तेजस उपासनफलं
तेजस्वी वै भवति । तेजस्वत एव
च लोकान्मास्वतः प्रकाशवतो-
ऽपहततमस्कान्याध्यात्मिका-
प्रानायपनीततमस्कानभिसि-
ध्यति । ऋज्वर्यमन्यत् ॥ २ ॥

उस तेजकी उपासनाका फल—
वह निश्चय तेजस्वी हो जाता है
तथा जो तेजःसम्पन्न ही लोक हैं
उन मास्वान्—प्रकाशवान् और
अपहततमस्क—ब्राह्म—[रात्रि
आदि] और आध्यात्मिक—अज्ञा-
नादि ऐसे अन्धकारोंसे रहित लोकोंको
प्राप्त कर लेता है । शेष सबका
अर्थ सरल है ॥ २ ॥

दादश खण्ड

तेजसे आकाशकी प्रधानता

आकाशो वाव तेजसो भूयानाकाशे वै सूर्याचन्द्र-
मसायुमौ विद्युन्नक्षत्राण्यग्निराकाशेनाह्वयत्याकाशेन शृणो-
त्याकाशेन प्रतिशृणोत्याकाशे रमत आकाशे न रमत
आकाशे जायत आकाशमभिजायत आकाशमुपा-
स्त्वेति ॥ १ ॥

आकाश ही तेजसे बढकर है । आकाशमें ही सूर्य, चन्द्र ये दोनों
तथा विद्युत्, नक्षत्र और अग्नि स्थित हैं । आकाशके द्वारा ही एक-
दूसरेको पुकारते हैं, आकाशसे ही सुनते हैं, आकाशसे ही प्रतिक्षण
फरते हैं, आकाशमें ही रमण करते हैं, आकाशमें ही रमण नहीं करते,
आकाशमें ही [सब पदार्थ] उत्पन्न होते हैं और आकाशकी ओर ही
[सब जीव एवं अङ्कुरादि] बढ़ते हैं । तुम आकाशकी उपासना करो ॥१॥

आकाशो वाव तेजसो भूयान् । आकाश ही तेजसे बढकर है,
वायुसहितस्य तेजसः कार- क्योंकि आकाश वायुसहित तेजस
णत्वाद्वयोम्नो वायुमागृह्येति कारण है । 'वायुमागृह्य' ऐसा कह-
तेजसा सहोक्तो वायुरिति पृथ- कर वायुका तेजके साथ धर्जन किया
गिह नोक्तस्तेजसः । कारणं हि जा चुका है, इसलिये यहाँ तेजसे
लोके कार्याद्वयो दृष्टम् । यथा अलग उसका पृथक् उल्लेख नहीं
घटादिभ्यो मृत्तथाकाशो वायु- किया गया । लोकमें कार्यकी अपेक्षा
कारण ही उत्कृष्ट देखा गया है,
जिस प्रकार कि घटादिकी अपेक्षा
प्रकार आकाश वायु-

अद्वितस्य तेजसः कारणमिति
प्रतो भूयान् । कथम् ? आकाशे
त्रैलोक्यचन्द्रमसाद्युमौ तेजोरूपौ
विद्युन्मन्त्राण्यग्निश्च तेजोरूपा-
ण्यकाशेऽन्तः । यद्य यस्यान्त-
र्बर्ति तदल्पं भूय इतरत् ।

किञ्चाकाशेनाह्वयति चान्य-
मन्य आहृतश्चेतर आकाशेन
शृणोत्यन्योक्तं च शब्दमन्यः
प्रतिशृणोत्याकाशे रमते क्रीडत्य-
न्योन्यं सर्वस्तथा न रमते
चाकाशे वध्वादिवियोग
आकाशे जायते न मूर्तेनावष्टब्धे ।
तथाकाशमिलक्ष्याङ्कुरादि
जायते न प्रतिलोमम् । अत
आकाशमुपास्त्व ॥ १ ॥

सहित तेजका कारण है, इसलिये
उससे बड़ा है । किस प्रकार बड़ा
है—आकाशमें ही तेजःस्वरूप सूर्य
और चन्द्रमा—ये दोनों हैं, तथा
आकाशके भीतर ही तेजोमय विद्युत्,
नक्षत्र और अग्नि हैं । जो जिसके
भीतर होता है वह छोटा होता है
और दूसरा उससे बड़ा होता है ।

इसके सिवा आकाशसे ही एक
व्यक्ति दूसरेको पुकारता है; किसीके
द्वारा पुकारे जानेपर आकाशसे
ही दूसरा पुरुष श्रवण करता है
तथा दूसरेके कहे हुए शब्दको
आकाशके द्वारा ही अन्य पुरुष
श्रवण करता है । सब लोग आकाशमें
ही एक दूसरेके साथ रमण—
क्रीडा करते हैं और खी आदिका
वियोग हो जानेपर आकाशमें रमण
नहीं करते । जो किसी मूर्ति पदार्थसे
रुका हुआ नहीं है उस आकाशमें
ही जीव उत्पन्न होता है तथा
आकाशकी ओर लक्ष्य करके ही
अङ्कुरादि उत्पन्न होते हैं, विपरीत
दशामें नहीं । इसलिये तुम आकाशकी
उपासना करो ॥ १ ॥

१. 'खी आदि' शब्दसे यहाँ सम्पूर्ण भोग्य वस्तुएँ उपलक्षित हैं । तात्पर्य
यह है कि भोग्य पदार्थके प्राप्त होनेपर जो आनन्द होता है उसका भोग
आकाशमें ही होता है और उसका वियोग होनेपर जो वेद होता है उसकी
सम्बन्धिता भी आकाशमें ही होती है ।

स य आकाशं ब्रह्मेत्युपास्त आकाशवतो वै स
कान्प्रकाशवतोऽसम्बाधानुरुगायवतोऽभिसिध्यति याव
काशस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति य आकाश
मेत्युपास्तेऽस्ति भगव आकाशाद्भ्य इत्याकाशाद्वा
पोऽस्तीति तन्मे भगवान्ब्रवीत्विति ॥ २ ॥

वह जो कि आकाशकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता
आकाशवान्, प्रकाशवान्, पीडारहित और विस्तारवाले लोकों
करता है । जहाँतक आकाशकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छा
जाती है, जो कि आकाशकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करत
[नारद—] 'भगवन् ! क्या आकाशसे बढ़कर भी कुछ है !
तत्कुमार—'आकाशसे बढ़कर भी है ही ।' [नारद—] 'भगवन्
उसीका उपदेश करें' ॥ २ ॥

लं शृण्व आकाशवतो वै विस्तार-
ान् स विद्वान्लोकान् प्रकाश-
प्रकाशाकाशयोर्नित्य-
न्धात्प्रकाशयतश्च लोकान-
धान् सम्बाधनं सम्बाधः
धोऽन्योऽन्यपीडा तद्रहितान्
धानुरुगायवतो विस्तीर्ण-
न्वेस्तीर्णप्रचारोल्लोकानभि-
ति । यावदाकाशस्ये-
त्तार्यम् ॥ २ ॥

[इसका] फल सुनो—य
विद्वान् आकाशवान् यानी विस्तार
युक्त लोकोंको तथा 'प्रकाशयतः'-
क्योंकि प्रकाश और आकाश
नित्य सम्बन्ध है अतः प्रकाशयत
लोकोंको, 'असम्बाधान्'—सम्बाधन
का नाम सम्बाध और सम्बाध परस्पर
की पीडाको कहते हैं, उसमे रहित
असम्बाध और 'उदगायवतः'—
विस्तीर्ण गतिवाले अर्थात् शिष्ट
प्रचारवाले लोकोंको प्राप्त होना है।
'यावदाकाशस्य' आदि वाक्यका अर्थ
पहले कहे हुएके समान है ॥ २ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि मममाध्याये
द्वादशोऽध्यायः सम्पूर्णम् ॥ १२ ॥

अथोद्देशः खण्ड

आकाशकी अपेक्षा स्मरणका महत्त्व

स्मरो वावाकाशाद्भूयस्तस्माद्यद्यपि बहव आसीरन्न
स्मरन्तो नैव ते कञ्चन शृणुयुर्न मन्वीरन्न विजानीरन्यदा
वाव ते स्मरेयुरथ शृणुयुरथ मन्वीरन्नथ विजानीरन्स्मरेण
वै पुत्रान्विजानाति स्मरेण पशून्स्मरमुपास्वेति ॥ १ ॥

स्मर (स्मरण) ही आकाशसे बढ़कर है । इसीसे यद्यपि बहुत-से
योग [एक स्थानपर] बैठे हों तो भी स्मरण न करनेपर वे न कुछ
सुन सकते हैं, न मनन कर सकते हैं और न जान ही सकते हैं ।
जिस समय वे स्मरण करते हैं उसी समय सुन सकते हैं, उसी समय
मनन कर सकते हैं और उसी समय जान सकते हैं । स्मरण करनेसे ही
पुरुष पुत्रोंको पहचानता है और स्मरणसे ही पशुओंको । तुम स्मरणको
ढासना करो ॥ १ ॥

स्मरो वावाकाशाद्भूयः । स्मरणं	स्मर ही आकाशसे बढ़कर है ।
स्मरोऽन्तःकरणधर्मः । स आका-	स्मरणका नाम 'स्मर' है, यह अन्तः-
शाद्भूयानिति द्रष्टव्यं लिङ्गव्य-	करणका धर्म है । वह आकाशकी
त्ययेन । स्मर्तुः स्मरणे हि सत्या-	अपेक्षा 'भूयान्' (बढ़कर) है—
काशादि सर्वमर्थवन्, स्मरणवतो	ऐसा लिङ्गपरिवर्तन करके * समझना
	चाहिये । स्मरण करनेवालेकी स्मृति
	होनेपर ही आकाशदि सब सार्धक

* मूल भुक्तिमें 'भूयः' यह नपुंसकलिङ्ग है । किन्तु 'स्मर' धन्द
इतिङ्ग है, अतः उसका विशेषण होनेके कारण 'भूयः' के स्थानमें 'भूयान्' देना
इतिङ्ग पाठ कर देना चाहिये ।

यत्वात् । असति तु सरणे
 प्यसदेव, सत्त्वकार्याभावात् ।
 पे सत्त्वं स्मृत्यभावे शक्यमा-
 शादीनामवगन्तुमित्यतः सर-
 काशाद्वयस्त्वम् ।

दृश्यते हि लोके सरणस्य
 स्त्वं यस्मात्, तस्माद्यद्यपि समु-
 ता बहव एकस्मिन्नासीरन्नुप-
 ण्युः, ते तत्रासीना अन्यो-
 तापितमपि न सरन्तश्चेत्स्युः,
 ते फलन शब्दं शृणुयुः, तथा
 मन्वीरन्, मन्तव्यं चेत्स्मरेयुस्तदा
 रिरन्, स्मृत्यभावात् मन्वीरन् ।
 न विजानीरन् । यदा
 ते स्मरेयुर्मन्तव्यं विज्ञातव्यं
 त्वं च, अथ शृणुयुरथ मन्वीर-
 विजानीरन् । तथा स्मरेण
 म पृथा एते-इति पृथान्वि-
 ताति, स्मरेण पशून् । अतो

होते हैं, क्योंकि वे स्मृतिमान्के ही
 भोग्य हैं । स्मृतिके न होनेपर तो
 विद्यमान वस्तु भी अविद्यमान ही
 है, क्योंकि उसकी सत्ताके वर्णना
 अभाव है । स्मृतिका अभाव होनेपर
 आकाशादिकी सत्ताका ज्ञान भी नहीं
 हो सकता । इसीसे स्मरणही
 आकाशसे उत्कृष्टता है ।

क्योंकि लोकमें स्मृतिकी उद्बुद्धता
 देखी जाती है, इसलिये यद्यपि
 बहुत-से लोग एक स्थानपर बैठे हो
 वे एक-दूसरेसे भाषण करते हुए
 भी, यदि स्मृतियुक्त नहीं होंगे तो
 कोई शब्द श्रवण नहीं कर सकते ।
 इसी प्रकार मनन भी नहीं कर
 सकते । यदि वे मन्तव्य विषय
 स्मरण करते तो मनन कर सकते
 थे, अतः स्मृतिकी अभाव होने
 कारण मनन भी नहीं कर स-
 और न जान ही सकते हैं ।
 समय वे मन्तव्य, विज्ञातव्य अथ-
 योतव्य विषयका स्मरण करने
 तभी उसे सुन सकते, मनन क-
 सकते और जान सकते हैं ।
 प्रकार स्मरण करनेसे ही 'वे
 पुत्र है' इस प्रकार पुत्रको ज्ञा-
 हैं और स्मरणमें ही पशुको

भूयस्त्वात्स्मरमुपास्वेति ॥१॥ अतः उत्कृष्ट होनेके कारण तुम
स्मरणकी उपासना करो ॥ १ ॥

स यः स्मरं ब्रह्मेत्युपास्ते यावत्स्मरस्य गतं तत्रास्य
यथाकामचारो भवति यः स्मरं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवः
स्मराद्भय इति स्मराद्भाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्ब्र-
वीत्विति ॥ २ ॥

वह जो कि स्मरकी 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करता है,
उसकी जहाँतक स्मरकी गति है वहाँतक स्वेच्छागति हो जाती है, जो
कि स्मरकी 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करता है । [नारद—]
'भगवन् ! क्या स्मरसे भी श्रेष्ठ कुछ है ?' [सनत्कुमार—] 'स्मरसे भी
श्रेष्ठ है ही ।' [नारद—] 'भगवान् मेरे प्रति उसका वर्णन करें' ॥२॥
उक्तार्थमन्यत् ॥२॥

शेष सबका अर्थ पूर्वोक्तके समान
है ॥ २ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये
त्रयोदशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥१३॥

चतुर्दश स्कण्ड

स्मरणसे आशाकी महत्ता

आशा वाव स्मराद्भ्यस्याशेद्धो वै स्मरो मन्त्रानर्था
कर्माणि कुरुते पुत्राश्च पशूश्चेच्छत इमं च लोकम
चेच्छत आशामुपास्त्वेति ॥ १ ॥

आशा ही स्मरणकी अपेक्षा उत्कृष्ट है। आशासे दीप्त हुआ स
ही मन्त्रोंका पाठ करता है, कर्म करता है, पुत्र और पशुओंकी र
करता है तथा इस लोक और परलोककी कामना करता है। हम आशा
उपासना करो ॥ १ ॥

आशा वाव स्मराद्भ्यसी । । आशा ही स्मरणसे बढ़कर है
आशाप्राप्तवस्त्वाकाङ्क्षा, आशा आशा—अप्राप्त वस्तुकी इच्छा
तृष्णा काम इति यामाहुः पर्यायैः; नाम आशा है, जिसका तृष्णा औ
सा च स्मराद्भ्यसी । काम इन पर्याय शब्दोंसे भी निरूप
किया जाता है। वह स्मरकी अपे
बढ़कर है।

कथम् । आशया ह्यन्तःकरण- सो किस प्रकार !—अन्तः
म्यया स्मरति स्मर्तव्यम् । आशा- करणमें स्थित हुई आशासे ही मनुष्य
विषयरूपं स्मरन्तसौ सरो भव- स्मरणीय विषयका स्मरण करता है।
त्यत आशेद् आशयामिवर्धितः आशाके विषयके रूपका स्मरण
सरभूतः स्मरन्तृगादीन्मन्त्रान- करनेसे यह स्मृतिको प्राप्त होता
है। अतः आशासे दीप्त—आशासे
वृद्धिको प्राप्त हुआ स्मृतिभूत वह
स्मरण करता हुआ ऋगादि मन्त्रोंका

तेऽधीत्य च तदर्थं ब्राह्मणेभ्यो । अध्ययन करता है तथा उनका
 धींश्च श्रुत्या कर्माणि कुरुते । अध्ययन कर और ब्राह्मणोंके मुखसे
 फलाशयैव पुत्रांश्च पशूंश्च उनके फलको आशासे ही कर्म करता
 मर्कलभूतानिच्छतेऽभिवाञ्छ- पशुओंकी इच्छा-कामना करता है
 पाशयैव तत्साधनान्यनुतिष्ठति । एवं आशासे ही उनके साधनोंका
 मं च लोकमाशेद्व एव सरं- अनुष्ठान करता है । आशासे समिद्ध
 श्लोकमद्भूतहेतुमिरिच्छते । अमुं च हुआ ही वह लोकसंप्रद्वैतरूप हेतुओंसे
 श्लोकमाशेद्वः सरंस्तत्साधनानु- इस लोकका स्मरण करता हुआ
 ष्ठानेनेच्छतेऽत आशाश्शनावचद्वं इसकी इच्छा करता है, तथा आशासे
 सराकाशादि नामपर्यन्तं जग- समिद्ध हुआ ही वह परलोककी,
 धकीभूतं प्रतिप्राणि । अतः उसके साधनोंका अनुष्ठान करते हुए
 आशायाः सरादपि भूयस्त्व- इच्छा करता है । इस प्रकार प्रायेक
 मित्यत आशामुपास्त्व ॥ १ ॥ प्राणी आशास्वरूप रस्सीसे बँधा होनेके
 कारण स्मर एवं आकाशसे लेकर
 नामपर्यन्त जगत्स्वरूप चक्र बना
 हुआ है । इसलिये आशाकी स्मरकी
 अपेक्षा भी उत्कृष्टता है; अतः तुम
 आशाकी उपासना करो ॥ १ ॥

स य आशां ब्रह्मेत्युपास्त आशायास्य सर्वे कामाः
 समृध्यन्त्यमोघा हास्याशिषो भवन्ति यावदाशाया गतं
 तत्रास्य यथाकामचारो भवति य आशां ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति
 भगव आशाया भूय इत्याशाया वाव भूयोऽस्तीति
 तन्मे भगवान्त्वतीन्निति ॥ २ ॥

वह जो कि आशाकी 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करता है उसकी सब कामनाएँ आशासे समृद्ध होती हैं । उसकी प्रार्थनाएँ सफल होती हैं । जहाँतक आशाकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि आशाकी 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करता है । [नारद—] 'भगवन् ! क्या आशासे बढ़कर भी कुछ है [समत्कुमार—] 'आशासे बढ़कर भी है ही ।' [नारद—] 'भगवन् मुझे वह बतलावें' ॥ २ ॥

यस्त्वाशां ब्रह्मेत्युपास्ते शृणु जो पुरुष आशाकी 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करता है उसका फल भवण करो । सर्वे तस्य फलम् । आशया सदोपा- उपासना की हुई आशासे उस उपासककी सब कामनाएँ सफल होती हैं । अर्थात् उन्नतिको प्राप्त हो जाती है और उसकी सब आशा—प्रार्थनाएँ सफल होती हैं । तात्पर्य यह कि जो कुछ उसका प्रार्थित होता है वह अवश्य सिद्ध होता है । तदवश्यं भवतीत्यर्थः । यावदा- 'यावदाशया गतम्' इत्यादि वाक्य आशया गतमित्यादि पूर्ववत् ॥ २ ॥ अर्थ पूर्ववत् है ॥ २ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये

चतुर्दशखण्डमाप्यं सम्पूर्णम् ॥ १४ ॥

पञ्चदश स्कण्ड

आशासे प्राणका प्राधान्य

नामोपक्रममाशान्तं कार्यका-
त्वेन निमित्तनैमित्तिकत्वेन
उत्तरोत्तरभूयस्तथावस्थितं स्मृति-
मित्तसद्भावमाशारक्षणापाशै-
रपाशितं सर्वं सर्वतो विसमिव
न्तुभिर्यस्मिन्प्राणे समर्पितम्,
न च सर्वतो व्यापिनान्त-
र्दिर्गतेन सूत्रे मणिगणा इव
क्षेत्रेण ग्रथितं विधृतं च स
ह्यः—

नामसे लेकर आशापर्यन्त जो कार्य-
कारणत्व एवं निमित्त-नैमित्तिकत्व-
रूपसे उत्तरोत्तर उत्कृष्टतया स्थित है
तथा जिसका सद्भाव स्मृतिके निमित्त-
रूपसे सिद्ध होता है उस आशारूप
जालसे तन्तुसे कमलनालके समान
सब ओरसे जकड़ा हुआ यह सम्पूर्ण
जगत् जिस प्राणमें समर्पित है तथा
बाहर-भीतर व्याप्त हुए जिस सर्वगत
सूत्र (प्राण) के द्वारा सूत्रमें मणियों
(मनकों) के समान यह सब ग्रथित
और विशेषतः धृत है। यह यह—

प्राणो वा आशाया भूयान्यथा वा अरा नामौ
समर्पिता एवमस्मिन्प्राणे सर्वसमर्पितम् । प्राणः प्राणेन
याति प्राणः प्राणं ददाति प्राणाय ददाति । प्राणो ह पिता
प्राणो माता प्राणो भ्राता प्राणः स्वसा प्राण आचार्यः
प्राणो ब्राह्मणः ॥ १ ॥

प्राण ही आशासे बढ़कर है । जिस प्रकार रथचक्रकी नाभिमें
अरे समर्पित रहते हैं उसी प्रकार इस प्राणमें सारा जगत् समर्पित
है । प्राण प्राण (अपनी शक्ति) के द्वारा गमन करता है; प्राण प्राणको
देता है और प्राणके लिये ही देता है । प्राण ही पिता है; प्राण

माता है, प्राण माई है, प्राण वहिन है, प्राण आचार्य है और प्राण ही ब्राह्मण है ॥ १ ॥

प्राणो वा आशया भूयान् । प्राण ही आशासे बढ़कर है ।
 कथमस्य भूयस्त्वम् ? इत्याह दृष्टा- इसकी उत्कृष्टता किस प्रकार है !
 न्तेन समर्थयंस्तद्भूयस्त्वम्—यया सो दृष्टान्तद्वारा उसकी उत्कृष्टता
 वै लोके रथचक्रस्यारा रथनाभौ समर्थन करते हुए [सनत्कुमारजी
 समर्पिताः सम्प्रोताः सम्प्रवेशिता कहते हैं—लोकमें जिस प्रकार
 इत्येतत् ; एवमस्मिँल्लिङ्गसद्वात- रथके पहियेके अरे रथकी नाभि
 रूपे प्राणे प्रज्ञात्मनि दैहिके मुखे- समर्पित—सम्प्रोत अर्थात् सम्प्र
 यस्मिन् परा देवता नामरूप- प्रकारसे प्रवेशित रहते हैं उस
 व्याकरणायादर्शादां प्रतिबिम्ब- प्रकार लिङ्ग सद्वातरूप इस प्रा
 वज्जीवेनात्मनानुप्रविष्टा । यश्च यानी प्रज्ञात्माने अर्थात् दैहिक मुख
 महाराजस्येव सर्वाधिकारीश्वरस्य । प्राणमें, जिसमें कि परादेवताने
 “कस्मिन्नवहमुत्क्रान्त उत्क्रान्तो नामरूपकी अभिव्यक्ति करनेके लिये
 भविष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते दर्पणादिमें प्रतिबिम्बके समान जीव-
 प्रतिष्ठास्यामीति स प्राणमसृजत” रूपसे प्रवेश किया है, जो महाराजके
 (प्र० उ० ६ । ३) इति श्रुतेः । सर्वाधिकारीके समान ईश्वरका
 यस्तु च्छायेवानुगत ईश्वरम्, सर्वाधिकारी है, जैसा कि “किसने
 “तद्यथा रथसारेण नेमिरर्पितो उत्क्रमण करनेपर मैं उत्क्रमण
 कर्तूंगा तथा किसके स्थित होनेपर
 स्थित होऊँगा—ऐसा ईक्षण करके
 उसने प्राणकी रचना की” इस
 श्रुतिसे प्रमाणित होता है तथा जो
 छायाके समान ईश्वरका अनुगामी

१. ध्यटिलिंगदेहोंका समुदायरूप समष्टिसृष्टात्मा ।

२. उपाधि प्राण और उपाधिमान् आत्माकी एकता मानकर यह विवेचन दिया गया है ।

आमात्रा अर्पिता एवमेवैता
भूतमात्राः प्रज्ञामात्रास्वर्पिताः
ज्ञामात्राः प्राणोऽर्पिताः स एष
ता एव प्रज्ञात्मा" (कौ० उ०
३।८) इति कौपीतकीनाम् ।
अत एवमसिन्प्राणे सर्वं यथोक्तं
समर्पितम् ।

अतः स एष प्राणोऽपरतन्त्रः
प्राणेन स्वशक्त्यैव याति नान्यकृतं
गमनादिक्रियास्वस्य सामर्थ्य-
मित्यर्थः । सर्वं क्रियाकारकफल-
भेदज्ञातं प्राण एव न प्राणाद्बहि-
र्भूतमस्तीति प्रकरणार्थः । प्राणः
प्राणं ददाति । यद्ददाति तत्स्वात्म-
भूतमेव । यस्मै ददाति तदपि
प्राणार्थव । अतः पित्राद्याख्योऽपि
प्राण एव ॥ १ ॥

है, जैसा कि कौपीतकी ब्राह्मणो-
पनिषद्की श्रुति है कि "जिस प्रकार
रथके अरोंमें नेमि अर्पित है और
रथकी नाभिमें अरे अर्पित हैं इसी
प्रकार यह भूतमात्रा प्रज्ञामात्रामें
अर्पित है और प्रज्ञामात्रा प्राणमें
अर्पित है । वह यह प्राण ही
प्रज्ञात्मा है ।" इसीसे इस प्राणमें
ही उपर्युक्त सब समर्पित ॥ ।

अतः वह यह अपरतन्त्र प्राण
प्राणसे अर्थात् अपनी शक्तिसे ही
गमन करता है । तात्पर्य यह है
कि गमनादि क्रियाओंमें जो इसका
सामर्थ्य है वह किसी अन्यके कारण
नहीं है । सम्पूर्ण क्रिया, कारण
और फलरूप भेदसमुदाय प्राण ही
है, प्राणसे बाहर इनमें कोई नहीं
है—ऐसा इस प्रकरणका तात्पर्य
है । प्राण प्राण (शक्ति) प्रदान
करता है; वह जो कुछ देता है
उसका स्वात्मभूत ही है, जिसे देता
है वह दान भी प्राणके द्विपे ही
होता है । अतः पितृ आदि
नामवाला भी प्राण ही है ॥ १ ॥

कथं पित्रादिशब्दानां प्रसि- 'पितृ' आदि शब्दोंके प्रसि-
 द्वार्थोत्सर्गेण प्राणविषयत्वमिति विषयक होना कैसे सम्भव है
 उच्यते । सति प्राणे पित्रादिषु ऐसा प्रश्न होनेपर कहा जाता है-
 पित्रादिशब्दप्रयोगाच्चदुत्क्रान्तौ क्योंकि प्राण रहनेपर ही पितृ
 च प्रयोगाभावात् । कथं उत्क्रमण करनेपर इस प्रकारका
 तत् ? इत्याह— प्रयोग भी नहीं होता । सो किस
 प्रकार है ? यह बतलाते हैं—

स यदि पितरं वा मातरं वा भ्रातरं वा स्वसारं
 वाचार्यं वा ब्राह्मणं वा किञ्चिद्भृशमिव प्रत्याह
 धिक्त्वास्त्वित्येवैनमाहुः पितृहा वै त्वमसि मातृहा वै त्वमसि
 भ्रातृहा वै त्वमसि स्वसृहा वै त्वमस्याचार्यहा वै
 त्वमसि ब्राह्मणहा वै त्वमसीति ॥ २ ॥

यदि कोई पुरुष अपने पिता, माता, भ्राता, भगिनी, आचार्य अपरा
 ब्राह्मणके लिये कोई अनुचित बात कहता है तो [उसके समीपवर्ती
 लोग] उससे कहते हैं—'तुझे धिक्कार है, तू निधय ही पिताका हनन
 करनेवाला है, तू तो माताका वध करनेवाला है, तू तो भाईको मारनेवाला
 है, तू तो बहिनकी हत्या करनेवाला है, तू तो आचार्यका घात करनेवाला
 है, तू निधय ही ब्रह्मघाती है' ॥ २ ॥

म यः कश्चित्पित्रादीनामन्य- जो कोई कि पिता आदिमेंसे
 तं भृशमिव तदन- किसीके प्रति यदि कोई 'भृशमिव'-
 किञ्चिद्वचनं त्वङ्गारा- उनके अनुरूप कोई त्वङ्कारादि
 (अरे-तू आदि)से युक्त वचन बोलता

दिपुक्तं प्रत्याह तदैतं पार्थस्या
आहुर्विवेकिनो धिक्त्वास्तु
धिगस्तु त्वामित्येवम् । पितृहा
वै त्वं पितुर्हन्तेत्यादि ॥ २ ॥

है तो उसके समीपवर्ती विचारशील
लोग उससे 'धिक्त्वास्तु'—तुझे
धिक्कार है—ऐसा कहते हैं । 'तु
निश्चय ही पितृहा—पिताका
हनन करनेवाला है' इत्यादि ॥ २ ॥

अथ यद्यन्येनानुत्क्रान्तप्राणाञ्छूलेन समासं व्यति-
पन्दहेन्नैवैनं ब्रूयुः पितृहासीति न मातृहासीति न
भ्रातृहासीति न स्वसृहासीति नाचार्यहासीति न
ब्राह्मणहासीति ॥ ३ ॥

किन्तु जिनके प्राण उत्क्रमण कर गये हैं उन पिता आदिको यदि
वह शूलसे एकत्रित और छिन्न-भिन्न करके जला दे तो भी उससे 'तु
पितृहा है' 'तु मातृहा है' 'तु भ्रातृहा है' 'तु बहिनकी हत्या करनेवाला
है' 'तु आचार्यका घात करनेवाला है' अथवा 'तु ब्रह्मघाती है' ऐसा कुछ
नहीं कहते ॥ ३ ॥

अप्यनानेवोत्क्रान्तप्राणांस्त्य-
क्तदेहानथ यद्यपि शूलेन समासं
ममस्य व्यतिपन्दहेद्व्यत्यस्य ।
सन्दहेदेवमप्यतिक्लृप्तं कर्म समास-
व्यामादिप्रकारेण दहनलक्षणं
तदेवमव्यक्तमेव कुर्वाणं नैवैनं ब्रूयुः
पितृहेत्यादि । तस्मादन्वयव्यतिरे-
काभ्यामवगम्यत एतत्पित्राद्या-
स्त्र्योऽपि प्राण एवेति ॥ ३ ॥

किन्तु प्राण निकल जानेपर—
देहका त्याग कर देनेपर इन्हींको
यदि वह शूलसे समास—एकत्रित
करके व्यतिपन्दहन करे अर्थात्
छिन्न-भिन्न करके जलावे; उनके
देहसे सम्बद्ध समास-व्यासादि
क्रमसे दहन करनारूप ऐसा अद्वय
क्लृप्त कर्म करनेपर भी उससे 'तु
पितृहा है' इत्यादि नहीं कहते ।
अतः अन्वय-व्यतिरेकसे यह जान
होता है कि यह पिता आदि नाम-
वाला भी प्राण ही है ॥ ३ ॥

तस्मात्—

अतः—

प्राणो ह्येवैतानि सर्वाणि भवति स वा एष एवं
पश्यन्नेवं मन्वान एवं विजानन्नतिवादी भवति तं चेद्-
ब्रूयुरतिवाद्यसीत्यतिवाद्यसीति ब्रूयान्नापहुवीत ॥ ४ ॥

प्राण ही ये सब [पिता आदि] हैं । वह जो इस प्रकार देखने-
वाला, इस प्रकार चिन्तन करनेवाला और इस प्रकार जाननेवाला है
अतिवादी होता है । उससे यदि कोई कहे कि 'तु अतिवादी है' तो उसे
यही कहना चाहिये कि 'हां' अतिवादी हूं' उसे छिगाना नहीं चाहिये ॥ ४ ॥

प्राणो ह्येवैतानि पित्रादीनि । सर्वाणि भवति चलानि स्थिराणि
च । स वा एष प्राणविदेवं यथोक्त-
प्रकारेण पश्यन्फलतोऽनुभवमेवं
मन्वान उपपत्तिभिश्चिन्तयन्मेवं
विजानन्नुपपत्तिभिः संयोज्यैव-
मेवेति निश्चयं कुर्वन्नित्यर्थः ।
मननविज्ञानाभ्यां हि सम्भूतः
शास्त्रार्थो निश्चितो दृष्टो भवेत् ।
अत एव पश्यन्नतिवादी भवति
नामाधाशान्तमतीत्य वदनशीलो

प्राण ही ये सब चर और अचर
पिता आदि हैं । वह यह प्राणवेत्ता
इस प्रकार उपर्युक्त रीतिसे देखता
हुआ अर्थात् फलतः अनुभव करता
हुआ, इस प्रकार मनन करत
हुआ अर्थात् युक्तियोंद्वारा चिन्त
करता हुआ और इस प्रकार जानत
हुआ यानी उपपत्तियोंसे संयुक्त
करके 'यह ऐसा ही है' इस प्रकार
निश्चय करता हुआ, क्योंकि मनन
और विज्ञानके द्वारा निष्पन्न हुआ
शास्त्रका अर्थ निश्चित देखा जाता
है; अतः इस प्रकार देखता हुआ
वह अतिवादी होता है; तात्पर्य यह
है कि उसका नामसे लेकर आशा-
पर्यन्त सम्पूर्ण तत्त्वोंका अतिक्रमण
करके बोलनेका स्वभाव होता है ।

∴ यानी स्वरूपतः साक्षात्कार करता हुआ ।

तं चेद्ब्रूयुस्तं यद्येवमतिवादिनं
 सर्वदा सर्वैः शब्दैर्नामाद्याशान्त-
 मतीत्य वर्तमानं प्राणमेव वदन्त्येव
 पश्यन्तमतिवदनशीलमतिवादिनं
 ब्रह्मादिस्तन्मपर्यन्तस्य हि जगतः
 प्राण आत्माहमिति ब्रुवाणं यदि
 मृषातिवाद्यसीति । बाढमतिवा-
 द्यसीति ब्रूयान्नापह्नुवीत ।
 कसाद्वयमावपह्नुवीत यत्राणं
 सर्वेश्वरमयमहमसीत्यात्मत्वेनो-
 पगतः ॥ ४ ॥

उससे यदि कहें, अर्थात् इस प्रकार
 अतिवदन करनेवाले यानी जो ऐसा
 देखता है कि सब लोग सर्वदा सम्पूर्ण
 शब्दोंद्वारा नामसे लेकर आशापर्यन्त
 तत्त्वोंका अतिक्रमण करके स्थित हुए
 प्राणका ही वर्णन करते हैं उस अति-
 वदनशील अतिवादीसे, जो 'मैं ब्रह्मासे
 लेकर स्तम्भपर्यन्त सम्पूर्ण जगत्का
 प्राण यानी आत्मा हूँ' ऐसा कहने-
 वाला है, यदि कहें कि 'तु अतिवादी
 है' तो उसे यही कहना चाहिये
 कि 'हाँ, मैं अतिवादी हूँ' उसे छिपाना
 नहीं चाहिये । जो सर्वेश्वर प्राणको
 'यह मैं हूँ' इस प्रकार आत्मभावसे
 प्राप्त हो गया है वह किस प्रकार
 उस (अतिवादित्व) को छिपावेगा ?
 [अर्थात् उसके लिये अपने
 अतिवादित्वको छिपानेका कोई
 प्रयोजन नहीं है] ॥ ४ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये

पञ्चदशतण्डमाख्यं सम्पूर्णम् ॥१५॥

फोडस खण्डं

सत्य ही जानने योग्य है

स एष नारदः सर्वातिशयं वे नारदजी सबसे उत्कृष्ट अपने
प्राणं स्वमात्मानं सर्वात्मानं श्रुत्वा आत्मा प्राणको ही सर्वात्मा सुनकर
नातः परमस्तीत्युपरराम । न यह समझकर कि इससे परे और
पूर्ववर्तिकमस्ति भगवः प्राणाद्भूय कुछ नहीं है, शान्त हो गये, क्योंकि
इति पप्रच्छ यतः । तमेवं विकारा- पूर्ववत् उन्होंने ऐसा प्रश्न नहीं
नृताग्रहविज्ञानेन परितुष्टमकृतार्थ किया कि 'भगवन् ! प्राणसे बढ़कर
परमार्थसत्यातिवादिनमात्मानं क्या है ?' इस प्रकार विकाररूप
मन्यमानं योग्यं शिष्यं मिथ्या मिथ्या ब्रह्मके ज्ञानसे सन्तुष्ट हुए,
ग्रहविशेषादिप्रख्यावयन्नाह भगवा- अकृतार्थ तथा अपनेको परमार्थ
न्सनत्कुमारः । एष तु वा अतिव- सत्यातिवादी माननेवाले उस योग्य
दति यमहं वक्ष्यामि न प्राणवि- शिष्यको उस मिथ्याग्रहविशेषसे
दतिवादी परमार्थतः । नामाद्यपेक्षं व्युत् करते हुए, भगवान् सनत्कुमारने
तु तस्यातिवादित्वम् । यस्तु कहा—'मैं जिसका आगे वर्णन
भूमाख्यं सर्वातिक्रान्तं तत्त्वं करूँगा वही अतिवदन करता है,
परमार्थसत्यं वेद सोऽतिवादीत्यतः परमार्थतः प्राणवेत्ता अतिवादी नहीं
आह— है । उसका अतिवादित्व तो नामादि-
की अपेक्षासे ही है । किन्तु अतिवादी
तो वही है जो भूमासंज्ञक सर्वातीत
परमार्थसत्य तत्त्वको जानता है ।'
इसी आशयसे वे कहते हैं—

एष तु वा अतिवदति यः सत्येनातिवदति सोऽहं
भगवः सत्येनातिवदानीति सत्यं त्वेव विजिज्ञासितव्य-
मिति सत्यं भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥

[सनत्कुमार—] जो सत्य (परमार्थ सत्य आत्माके विज्ञान) कारण अतिवदन करता है वही मिथ्य अतिवदन करता है । [नारद—] भगवन् ! मैं तो परमार्थ सत्य विज्ञानके कारण ही अतिवदन करता हूँ । [सनत्कुमार—] सत्यकी ही तो विशेषरूपसे ज्ञासा करनी चाहिये । [नारद—] भगवन् ! मैं विशेषरूपसे पक्षी जिज्ञासा करता हूँ ॥ १ ॥

एष तु या अतिवदति यः
त्येन परमार्थसत्यविज्ञानवत्त्व-
तिवदति सोऽहं त्वां प्रपन्नो
गवन्सत्येनातिवदानि । तथा
निपुनक्तु भगवान् यथाहं
त्येनातिवदानीत्यमिप्रायः ।
यथेवं सत्येनातिवदितुमिच्छसि
मत्यमेव तु तावद्विजिज्ञासितव्य-
मित्युक्त आह नारदः । तथास्तु
तर्हि सत्यं भगवो विजिज्ञासे
विशेषेण ज्ञातुमिच्छेयं त्वत्तोऽह-
मिति ॥ १ ॥

[सनत्कुमार—] किन्तु अतिवदन तो वही करता है जो परमार्थ-सत्यविज्ञानवत्त्वके कारण अतिवदन करता है । [नारद—] भगवन् ! आपका शरणागत हुआ मैं तो सत्यके ही कारण अतिवदन करता हूँ । तात्पर्य यह है कि भगवान् मुझे इस प्रकार उपदेश करें जिससे कि मैं सत्य ज्ञानके कारण अतिवदन करूँ । 'यदि इस प्रकार तुम सत्यके द्वारा अतिवदन करना चाहते हो तो सत्यकी ही जिज्ञासा करनी चाहिये'—ऐसा कहें जानेपर नारदजी बोले—'ठीक है, अच्छा तो भगवन् ! मैं सत्यकी विजिज्ञासा—आपके द्वारा विशेषरूपसे सादर ज्ञाननेकी इच्छा करता हूँ' ॥ १ ॥

सप्तदश खण्ड .

विज्ञान ही जानने योग्य है

यदा वै विजानात्यथ सत्यं वदति नाविजानन्स
वदति विजानन्नेव सत्यं वदति विज्ञानं त्वेव विजिज्ञ
सितव्यमिति विज्ञानं भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥

जिस समय पुरुष सत्यको विशेषरूपसे जानता है तभी वह स
बोल्ता है, बिना जाने सत्य नहीं बोल्ता; अपि ॥ विशेषरूपसे जानने
वाला ही सत्यका कथन करता है। अतः विज्ञानकी ही विशेषरूप
जिज्ञासा करनी चाहिये। [नारद —] ‘भगवन् ! मैं विज्ञानको विशेष
रूपसे जानना चाहता हूँ’ ॥ १ ॥

यदा च सत्यं परमार्थतो
विजानाति । इदं परमार्थतः
सत्यमिति । ततोऽमृतं विकारजातं
याचारम्भणं हिन्या सर्वविकारा-
वर्ध्मं सदेवैकं मन्यमिति तदेवाय
वदति यद्वदति ।

जिस समय पुरुष सत्यको
परमार्थतः जानता है, अर्थात् ‘य
परमार्थतः सत्य है’ ऐसा जानता है
उस समय वह वागोपर अवश्रम्भ
मिथ्या विकारजातको त्यागकर मन्द
विकारमें स्थित एक सत् ही मान
है—ऐसा समझकर फिर जो कुछ
बोल्ता है उसीको बोल्ता है।

मनु विकारोऽपि मन्यमेव ।
“नामरूपे मन्यं ताभ्यामयं प्राण-
श्लक्ष्णः” (षृ० उ० १।६।३) ।
“प्राणा वै मन्यं तेषामेव मन्यम्”
(षृ० उ० २ । १ । २०)
अन्यन्तगत् ।

शंका—किन्तु विकार भी तो
सत्य ही है, क्योंकि “नाम और रूप
सत्य हैं, उनमें यह प्राण श्लक्ष्ण
है”, “[वायुदि] प्राण ही सत्य है,
यह [सुषुप्त प्राण] उठना भी
सत्य है”, इस अन्य मन्थने की
[यही मित्र होता है] ।

सत्यम्, उक्तं सत्यत्वं श्रुत्यन्तरे
 वेद्यत्वं परमार्थ-विकारस्य, न तु
 मत्प्राणविरासः परमार्थपेक्षमुक्तम् ।
 किं तर्हि ? इन्द्रियविषयाविषयत्वा-
 पेक्षं सत्यं त्यजेति सत्यमित्युक्तम् ।
 तद्द्वारेण च परमार्थसत्यस्योपल-
 ष्ठिविवक्षितेति । प्राणा वै सत्यं
 तेषामेव सत्यमिति चोक्तम् ।

इहापि तदिष्टमेव, इह तु
 प्राणविषयात्परमार्थसत्यविज्ञाना-
 मिमानाद्वयुत्थाप्य नारदं यत्सदेव
 सत्यं परमार्थतो भूमाख्यं तद्विज्ञा-
 पयिष्यामीत्येष विशेषतो विवक्षि-
 तोऽर्थः । नाविज्ञानन्सत्यं वदति ।
 यस्त्वविज्ञानन्वदति सोऽन्यादि-
 शब्देनाग्न्यादीन्परमार्थसद्रूपान्म-
 न्यमानो वदति । न तु ते रूपत्रय-
 प्यतिरेकेण परमार्थतः सन्ति ।
 तथा तान्यपि रूपाणि सदपेक्षया

समाधान-ठीक है, श्रुत्यन्तरमें
 विकारका सत्यत्व अवश्य बतलाया
 गया है, परन्तु यह परमार्थकी
 अपेक्षा नहीं बतलाया गया । तो
 फिर क्या बात है ?—इन्द्रियोंके
 विषयत्व और अविषयत्वकी अपेक्षासे
 सत् और त्यत् हैं; इस प्रकार वहाँ
 सत्यका उल्लेख किया गया है ।
 तथा उसके द्वारा वहाँ परमार्थ सत्य-
 की उपलब्धि ही विवक्षित है ।
 इसीसे वहाँ यह कहा गया है कि
 '[यागादि] प्राण ही सत्य हैं, यह
 [मुख्य प्राण] उनका भी सत्य है ।'

यहाँ भी यह इष्ट ही है । परन्तु
 यहाँ विशेषरूपसे सनाकुमारजीको
 यही अर्थ बतलाना अभीष्ट है कि
 नारदजीको प्राणविषयक परमार्थ
 सत्य विज्ञानके अभिमानसे निवृत्त
 कर जो भूमासंज्ञक सत् ही परमार्थ
 सत्य है उसे विशेषरूपसे समझाऊँगा ।
 उसे विशेषरूपसे जाने बिना कोई
 सत्य नहीं बोलता । जो कोई उसे
 बिना जाने बोलता है वह 'अग्नि' आदि
 शब्दसे अग्नि आदिको ही परमार्थ
 सद्रूप समझकर बोलता है । किन्तु
 परमार्थतः वे रूपत्रय (रक्त, द्रुम
 और कृष्णरूप) से अतिरिक्त हैं
 नहीं । तथा वे रूप भी सद् ही अपेक्षा

नैव सन्तीत्यतो नाविजानन्सत्यं
वदति। विजानन्नेव सत्यं वदति।

न च तत्सत्यविज्ञानमविजि-
ज्ञासितमप्रार्थितं ज्ञायत इत्याह—
विज्ञानं त्वेव विजिज्ञासितव्यमिति।
यद्येवं विज्ञानं भगवो विजिज्ञास
इति। एवं सत्यादीनां चोत्तरो-
त्तराणां करोत्यन्तानां पूर्वपूर्व-
हेतुत्वं व्याख्येयम् ॥ १ ॥

तो हैं ही नहीं। अतः परमार्थको विज-
जाने कोई सत्य नहीं बोल सकता
सत्यका विशेष ज्ञान होनेपर ही पुरु-
ष सत्य बोल सकता है।

किन्तु वह सत्यविज्ञान विन-
जिज्ञासा किये—बिना उसका
प्रार्थना किये नहीं जाना जाता
इसीसे कहते हैं कि 'विज्ञानकी'
ही विशेषरूपसे जिज्ञासा करना
चाहिये।' [नारद—] 'यदि
ऐसी बात है, तो भगवन् ! मैं
विज्ञानको विशेषरूपसे जाननेकी
इच्छा करता हूँ।' इसी प्रकार सत्यसे
लेकर [भागे बाईसवें मन्त्रके]
'करोति' पर्यन्त उत्तरोत्तर पदार्थके
पूर्व-पूर्व पदार्थ कारण हैं—ऐसी
व्याख्या करनी चाहिये ॥ १ ॥

इतिछान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये
सप्तदशलक्ष्यभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १७ ॥

● 'विज्ञान' शब्द अष्टम खण्डके प्रथम मन्त्रमें भी आया है। परन्तु वहाँ उस-
का तात्पर्य वैश्व शास्त्रज्ञान है और यहाँ विशेष ज्ञान अर्थात् वास्तविक ज्ञान है।

अष्टादश स्कण्ड

मति ही जानने योग्य है

यदा वै मनुतेऽथ विजानाति नामत्वा विजानाति
वै विजानाति मतिस्त्वेव विजिज्ञासितव्येति । मतिं
वो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥

[सनत्कुमार—] 'जिस समय मनुष्य मनन करता है तभी वह
परूपसे जानता है; बिना मनन किये कोई नहीं जानता, अपि तु
। करनेपर ही जानता है । अतः मतिकी ही विशेषरूपसे जिज्ञासा
ती चाहिये ।' [नारद—] 'भगवन् ! मैं मतिके विज्ञानकी इच्छा
श हूँ' ॥ १ ॥

यदा वै मनुत इति । मतिर्मननं । जिस समय मनन करता है
। मन्तव्यविषय आदरः ॥ १ ॥ इत्यादि । 'मति' अर्थात् मनन—
तर्क—मन्तव्य विषयके प्रति आदर ।

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्यायेऽष्टादश-

स्कण्डमाध्यं सम्पूर्णम् ॥ १८ ॥

एकोनविंश खण्ड

श्रद्धा ही जानने योग्य है

यदा वै श्रद्धात्यथ मनुते नाश्रद्धधन्मनुते श्रद्ध-
देव मनुते श्रद्धा त्वेव विजिज्ञासितव्येति । श्रद्धां भगवो
विजिज्ञास इति ॥ १ ॥

[सनत्कुमार—] 'जिस समय मनुष्य श्रद्धा करता है तभी वह
मनन करता है; बिना श्रद्धा किये कोई मनन नहीं करता । अपितु श्रद्धा
करनेवाला ही मनन करता है । अतः श्रद्धाकी ही विशेषरूपसे जिज्ञासा
करनी चाहिये ।' [नारद—] 'भगवन् ! मैं श्रद्धाके विज्ञानकी इच्छा
करता हूँ' ॥ १ ॥

आस्तिक्यबुद्धिः श्रद्धा ॥१॥ | आस्तिक्य बुद्धिका नाम श्रद्धा
है ॥ १ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये एकोन-
विंशतितमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १९ ॥

विंश खण्ड

निष्ठा ही जानने योग्य है

यदा वै निस्तिष्ठत्यथ श्रद्धयाति नानिस्तिष्ठद्ब्रह्म-
ति निस्तिष्ठन्नेव श्रद्धयाति निष्ठा त्वेव विजिज्ञासित-
येति । निष्ठां भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥

[सनत्कुमार—] 'जिस समय पुरुषकी निष्ठा होती है तभी
१ श्रद्धा करता है; बिना निष्ठाके कोई श्रद्धा नहीं करता, अपितु
श्रद्धा करनेवाला ही श्रद्धा करता है । अतः निष्ठाको ही विशेषरूपसे
पढ़नेकी इच्छा करनी चाहिये ।' [नारद—] 'भगवन् ! मैं निष्ठाको
विशेषरूपसे जानना चाहता हूँ' ॥ १ ॥

निष्ठा गुरुशुश्रूषादिस्तत्परत्वं निष्ठा गुरुशुश्रूषा आदिकं ब्रह्म
प्रविमानाय ॥ १ ॥ है । उसमें ब्रह्मविज्ञानके लिये तत्पर
रहना ॥ १ ॥

इतिष्ठाभ्योग्योपनिषदि सप्तमाध्याये पितृनि-
तमखण्डमाप्त्यं सम्पूर्णम् ॥ २० ॥

एकविंश खण्ड

ज्ञाति ही जानने योग्य है

यदा वै करोत्यथ निस्तिष्ठति नाकृत्या निस्तिष्ठति
कृत्वैव निस्तिष्ठति कृतिस्त्वेव विजिज्ञासितव्येति । कृतिं
भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥

[सनत्कुमार—] 'जिस समय मनुष्य करता है उस समय वह निष्ठा भी करने लगता है; बिना किये किसीकी निष्ठा नहीं होती, पुरुष करनेपर ही निष्ठावान् होता है । अतः कृतिकी ही विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिये ।' [नारद—] 'भगवन् ! मैं कृतिकी विशेषरूपसे जिज्ञासा करता हूँ' ॥ १ ॥

यदा वै करोति । कृतिरिन्द्रि-	जिस समय मनुष्य करता है ।
यसंयमश्चित्तैकाग्रताकरणं च ।	'कृति' इन्द्रियसंयम और चित्तकी
सत्यां हि तस्यां निष्ठादीनि	एकाग्रता करनेको कहते हैं ।
यथोक्तानि भवन्ति विज्ञानावसा-	उसके होनेपर ही उपर्युक्त
नानि ॥ १ ॥	[विपरीत क्रमसे] निष्ठासे लेकर
	विज्ञानपर्यन्त समस्त साधन होते
	हैं ॥ १ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये
एकविंशखण्डमार्थं सम्पूर्णम् ॥ २१ ॥

द्वार्षिक खण्ड

सुख ही जानने योग्य है

यदा वै सुखं लभतेऽथ करोति नासुखं लब्ध्वा
करोति सुखमेव लब्ध्वा करोति सुखं त्वेव विजिज्ञासि-
तव्यमिति । सुखं भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥

[सनातकुमार—] 'जब मनुष्यको सुख प्राप्त होता है तभी वह करता है; बिना सुख मिले कोई नहीं करता, अपितु सुख मिलनेपर ही करता है; अतः सुखकी ही विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिये।' [नारद—] 'भगवन् ! मैं सुखकी विशेषरूपसे जिज्ञासा करता हूँ' ॥१॥

सापि कृतिर्यदा सुखं लभते

सुखं निरतिशयं बक्ष्यमाणं

लब्धव्यं मयेति मन्यते तदा भव-

तीत्यर्थः । यथा दृष्टफलसुखा

कृतिस्तथेहापि नासुखं लब्ध्वा

करोति । मविष्यदपि फलं

लब्धेत्युच्यते तदुद्दिश्य प्रवृत्त्यु-

पपत्तेः ।

वह कृति भी, जिस समय सुख मिलता है अर्थात् जिस समय ऐसा मानता है कि मुझे आगे बतलाया जानेवाला निरतिशय सुख प्राप्त करना चाहिये, तभी होती है । जिस प्रकार ठीकिक कृति दृष्टफलजनित सुखके लिये होती है उसी प्रकार इस प्रसंगमें भी बिना सुख मिले कोई नहीं करता । यद्यपि वह फल भविष्य-त्कालिक होता है तो भी 'लब्ध्वा' (पाकर) ऐसा [पूर्वकालिक क्रियारूपसे] कहा जाता है, क्योंकि उसीके उद्देश्यसे प्रवृत्ति होना सम्भव है ।

अथेदानीं कृत्यादिपूचरोत्तरेषु
सत्सु सत्यं स्वयमेव प्रतिभासत
इति न तद्विज्ञानाय पृथग्यत्नः
कार्य इति प्राप्तं तत इदमुच्यते—
सुखं स्येव विजिज्ञासितव्यमि-
त्यादि । सुखं भगवो विजिज्ञास
इत्यभिमुखीभूतायाह ॥ १ ॥

अब यह प्राप्त होता है कि—
कृतिसे लेकर उत्तरोत्तर साधनों
होनेपर सत्य स्वयं ही अनुभ-
व हो जायगा, उसके विज्ञानके लिये
पृथक् प्रयत्न नहीं करना चाहिये—
इसीसे यह कहा गया है कि
'सुखकी ही विशेषरूपसे विज्ञान
करनी चाहिये' इत्यादि । गिर
'भगवन् ! मैं सुखकी विशेषरूपसे
विज्ञासा करता हूँ' इस प्रकार
[सुखविज्ञानके प्रति] अभिमुख
हुए नारदजीसे सनाकुमारजी
बहते हैं—॥ १ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये
प्राथमिकं द्वाविंशच्छ्लोकमाख्यं सम्पूर्णम् ॥ २२ ॥

अथोर्विंश खण्ड

भूमा ही जानने योग्य है

यो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति भूमैव सुखं
भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति । भूमानं भगवो विजि-
ज्ञास इति ॥ १ ॥

[सनत्कुमार—] 'निश्चय जो भूमा है वही सुख है, अल्पमें सुख नहीं है । सुख भूमा ही है । भूमाकी ही विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिये ।' [नारद—] 'भगवन् ! मैं भूमाकी विशेषरूपसे जिज्ञासा करता हूँ' ॥ १ ॥

यो वै भूमा महभिरतिशयं
बह्विति पर्यायास्तत्सुखम् । ततो-
ऽर्वाकसातिशयत्वादल्पम् । अतस्त-
सिन्नल्पे सुखं नास्ति । अल्पसा-
धिकतृष्णाहेतुत्वात् । तृष्णा च
दुःखबीजम् । न हि दुःखबीजं
सुखं दृष्टं ज्वरादि लोके । तस्मा-
द्युक्तं नाल्पे सुखमस्तीति । अतो
भूमैव सुखम् । तृष्णादिदुःख-
बीजत्वासम्भवाद्भूमाः ॥ १ ॥

निश्चय जो भूमा है—महान्,
निरतिशय और बहु ये इसके
पर्याय हैं—वही सुख है । उससे
नीचेके पदार्थ सातिशय (न्यूना-
धिक) होनेके कारण अल्प
हैं । अतः उस अल्पमें सुख नहीं
है; क्योंकि अल्प तो अधिक तृष्णा-
का हेतु है, और तृष्णा दुःखका
बीज है । तथा लोकमें दुःखके
बीजभूत ज्वरादि सुखरूप नहीं
देखे गये । अतः 'अल्पमें सुख
नहीं है' यह कथन ठीक ही है ।
इसलिये भूमा ही सुखरूप है,
क्योंकि भूमामें दुःखके बीजभूत
तृष्णादिका होना असम्भव है ॥ १ ॥

योरेवेह दर्शनश्रवणयोर्ग्रहणम् ,
अन्येषां चोपलक्षणार्थत्वेन । मननं
त्वत्रोक्तं द्रष्टव्यं नान्यन्मनुत
इति, प्रायशो मननपूर्वकत्वादि-
ज्ञानस्य । तथा नान्यद्विजानाति;
एवंलक्षणो यः स भूमा ।

किमत्र प्रसिद्धान्यदर्शनाभावो
भून्त्युच्यते नान्यत्पश्यतीत्या-
दिना ? अथान्यन्न पश्यत्यात्मानं
पश्यतीत्येतत् ?

किं चातः ?

यद्यन्यदर्शनाद्यभावमात्रमि-
त्युच्यते तदा द्वैतसंव्यवहारवि-
लक्षणो भूमेत्युक्तं भवति । अथा-
न्यदर्शनविशेषप्रतिषेधेनात्मानं

करनेवाली दर्शन और श्रवण इन
दो इन्द्रियोंका ही यहाँ अन्य
इन्द्रियोंके उपलक्षणार्थ ग्रहण किया
गया है । किन्तु मननका यहाँ
'नान्यन्मनुते' ऐसा कहकर अलग
उल्लेख किया गया है—ऐसा
जानना चाहिये, क्योंकि विज्ञान
प्रायः मननपूर्वक हुआ करता है;
तथा जहाँ कुछ और जानता भी
नहीं—जो ऐसे लक्षणोंवाला है
वह भूमा है ।

गुरु—यहाँ [यह विचारना है
कि] 'नान्यत्पश्यति' इत्यादि
वाक्यसे भूमामें लोकप्रसिद्ध अन्य-
दर्शनका अभाव बतलाया गया है
अथवा अन्यको नहीं देखता,
इसलिये अपनेको ही देखता है—
यह बतलाया गया है ?

शिष्य—इससे क्या [हानि-
लाभ] है ?

गुरु—यदि इस वाक्यद्वारा
अन्य पदार्थके दर्शनादिका अभाव
ही बतलाया गया हो तब तो यह
घात कही जाती है कि भूमा
द्वैतव्यवहारसे विलक्षण है और
यदि अन्यदर्शनविशेषका प्रतिषेध
करके यह कहा गया हो कि

क्रियाकारकफलभेदोऽभ्युपगतो भवेत् ।

यद्येवं को दोषः स्यात् ?

नन्वयमेव दोषः संसारानि-
ष्टुतिः । क्रियाकारकफलभेदो हि
संसार इति । आत्मैकत्व एव
क्रियाकारकफलभेदः संसारवि-
लक्षण इति चेत् ? न; आत्मनो
निर्विशेषैकत्वाभ्युपगमे दर्शनादि-
क्रियाकारकफलभेदाभ्युपगमस्य
शब्दमात्रत्वात् ।

अन्यदर्शनाद्यभावोक्तिपक्षेऽपि
यत्रेत्यन्यत्र पश्यतीति च विशेषणे
अनर्थके स्यातामिति चेत् ? दृश्यते
हि लोके यत्र शून्ये गृहेऽन्यत्र
पश्यतीत्युक्ते स्तम्भादीनात्मानं
च न न पश्यतीति गम्यते ।
एवमिहापीति चेत् ?

ही क्रिया, कारक और फलरूप में
मानना हो जाता है ।

शिष्य—यदि ऐसा ही हो तो
उसमें दोष क्या होगा ?

गुरु—उसके संसारकी निवृत्ति
न होना—वस यही दोष है
क्योंकि क्रिया, कारक और फलरूप
भेद ही संसार है । यदि कहो कि
आत्माका एकत्व होनेपर भी उसमें
जो क्रिया, कारक और फलरूप भेद
है वह संसारसे विलक्षण है तो
ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि
आत्माका निर्विशेष एकत्व स्वीकार
करनेपर जो उसमें दर्शनादि क्रिया,
कारक और फलरूप भेद स्वीकार
करना है वह तो शब्दमात्र है ।

शिष्य—किन्तु अन्य दर्शनादि-
का अभाव प्रतिपादन करनेके
पक्षमें भी 'यत्र' और 'अन्यत्र
पश्यति' ये दो विशेषण निरर्थक
होंगे । लोकमें यह देखा ही जाता
है कि जहाँ सूने घरमें 'किसी
औरको नहीं देखता' ऐसा कहा
जाता है वहाँ यह नहीं समझा
जाता कि उस घरके स्तम्भादि और
अपनेको भी नहीं देखता । यदि
ऐसा ही यहाँ भी हो तो ?

न; तच्चमसीत्येकत्वोपदेशा-
धिकरणाधिकर्तव्यभेदानुपपत्तेः।
इथा सदेकमेवाद्वितीयं सत्यमिति
श्ले निर्धारितत्वात् । “अदृश्येऽ-
नात्म्ये” (तै० उ० २।७।१)
“न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य”
(क० उ० ६।९) “विज्ञाता-
त्परं केन विजानीयात्” (बृ०
उ० २।४।१४) इत्यादि-
श्रुतिभ्यः स्वात्मनि दर्शनाद्यनु-
पपत्तिः ।

यत्रेति विशेषणमनर्थकं प्राप्त-
मिति चेत् ?

न, अविद्याकृतभेदापेक्षत्वात् ।
यथा सत्यैकत्वाद्वितीयत्वबुद्धि-
प्रकृतमपेक्ष्य सदेकमेवाद्वितीय-
मिति संख्याधनहर्मप्युच्यते, एवं
भूम्येकसिन्नेव यत्रेति विशेषणम् ।
अविद्यावस्थायामन्यदर्शनानुवा-
देन च भूस्त्वदभावत्वलक्षणस्य
विवक्षितत्वान्नान्यत्पश्यतीति
विशेषणम् । तस्मात्संसारव्यवहारो

गुरु—ऐसा नहीं हो सकता,
क्योंकि ‘तु वह है’ इस प्रकार
एकत्वका उपदेश होनेके कारण
आधार-आधेयरूप भेदका होना
सम्भव नहीं है । इसी प्रकार छठे
अध्यायमें भी यह निश्चय किया जा
चुका है कि ‘एकमात्र अद्वितीय सत्
ही सत्य है’ । तथा “अदृश्य अनात्म्यमें”
“इसका रूप दृष्टिमें नहीं आता”
“अरे ! विज्ञाताको किसके द्वारा
जाने” इत्यादि श्रुतियोंसे भी स्वात्मानमें
दर्शनादिका होना सम्भव नहीं है ।

शिष्य—किन्तु इस प्रकार ‘यत्र’
यह विशेषण व्यर्थ सिद्ध होता है ?

गुरु—नहीं, क्योंकि यह
अविद्याकृत भेदकी अपेक्षासे है ।
जिस प्रकार प्रासङ्गिक सत्य एकत्व
और अद्वितीयत्वबुद्धिकी अपेक्षासे—
संख्या आदिके योग्य न होनेपर
भी—‘सत् एक और अद्वितीय है’
ऐसा कहा जाता है उसी प्रकार
एक ही भूमामें ‘यत्र’ यह विशेषण
है । तथा अविद्यावस्थामें अन्य
दर्शनका अनुवाद होनेके कारण
भूमामें उसके अभावत्वरूप लक्षण-
वाला बतलाना इष्ट होनेसे
‘नान्यत्पश्यति’ ऐसा विशेषण दिया
गया है । अतः सारांश यह है कि

अथ यत्राविद्याविषयेऽन्योऽ-
न्येनान्यत्पश्यतीति तदल्प-
मविद्याकालभावीत्यर्थः । यथा
स्वप्नदृश्यं वस्तु प्राक् प्रबोधात्त-
त्कालभावीति तद्वत् । तत एव
तन्मर्त्यं विनाशि स्वप्नवस्तुवदेव
तद्विपरीतो भूमा यस्तदमृतम् ।
तच्छब्दोऽमृतत्वपरः ।

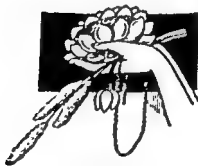
स तर्ह्येवंलक्षणो भूमा हे भगवन्
कस्मिन् प्रतिष्ठित इत्युक्तवन्तं
नारदं प्रत्याह सनत्कुमारः—स्वे
महिम्नीति; स्व आत्मीये महिम्नि
माहात्म्ये विभूतो प्रतिष्ठितो भूमा ।
यदि प्रतिष्ठामिच्छसि कचिद्यदि
वा परमार्थमेव पृच्छसि न महि-
म्यपि प्रतिष्ठित इति ब्रूमः ।

किन्तु जहाँ अविद्याके राज
अन्य अन्यको अन्यके द्वारा देख
है वह अल्प है, तात्पर्य यह है ।
वह केवल अविद्याके समय ।
रहनेवाला है । जिस प्रकार सन-
दिखलायी देनेवाली वस्तु जानने
पूर्व सप्तकालमें ही रहनेवाली होती
है उसी प्रकार [उसे जानने
चाहिये] । इसीसे वह सप्तके
पदार्थके समान ही मर्त्य—विनाशी
है । उसके विपरीत जो भूमा है
वह अमृत है । 'तत्' शब्द
अमृतत्वपरक है [इसीसे मनुसक-
लिंगका प्रयोग किया गया] ।

'तो, हे भगवन् ! वह ऐसे
लक्षणवाला भूमा किसमें प्रतिष्ठित
है ?' इस प्रकार कहते हैं ।
नारदजीसे सनत्कुमारजीने कहा—
'अपनी महिमामें ।' तो वह भूमा
'स्वे'—अपनी 'महिम्नि'—महिमा
अर्थात् विभूतिमें प्रतिष्ठित है ।
और यदि कहीं उसकी प्रतिष्ठा
जानना चाहते हो—अथवा यदि
परमार्थतः ही पृच्छते हो तो
हमारा यह कथन है कि वह
अपनी महिमामें भी प्रतिष्ठित नहीं

स्वतोऽन्यं महिमानमाश्रितो भूमा आश्रित और उनमें प्रतिष्ठित है
 है उसी प्रकार चैत्रके समान
 चैत्रवदिति ब्रवीम्यत्र हेतुत्वेनान्यो भूमा भी अपनेसे भिन्न महि
 आश्रित है—ऐसा मैं नहीं कह
 हान्यसिन्प्रतिष्ठित इति व्यवहितेन यहाँ 'क्योंकि अन्य पदार्थ बन
 प्रतिष्ठित होता है' इस व्यवधान
 सम्बन्धः । किं त्वेवं ब्रवीमीति वाक्यसे इसका हेतुरूपसे स्पष्ट
 है । किन्तु मैं तो यह कहता
 होवाच स एवेत्यादि ॥ २ ॥ ऐसा कहकर सनत्कुमारजीने
 एव अधस्तात् इत्यादि कहा ॥ २ ॥

इति छान्दोग्योपनिषद् सप्तमाध्याये
 चतुर्विंशच्छब्दभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ २४ ॥

पंचविंश खण्ड

सर्वत्र भूमा ही है

कसात्पुनः क्वचिन्न प्रतिष्ठितः ?

त्युच्यते—यस्मात्—

तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता

है कि वह कहीं प्रतिष्ठित नहीं है ?

सो बतलाते हैं; क्योंकि—

स एवाधस्तात्स उपरिष्ठात्स पश्चात्स पुरस्तात्स
दक्षिणतः स उत्तरतः स एवेदः सर्वमित्यथातोऽहङ्कारादेश
एवाहमेवाधस्तादहमुपरिष्ठादहं पश्चादहं पुरस्तादहं दक्षि-
णतोऽहमुत्तरतोऽहमेवेदः सर्वमिति ॥ १ ॥

वही नीचे है, वही ऊपर है, वही पीछे है, वही आगे है, वही
दायी ओर है, वही बायीं ओर है और वही यह सब है। अब उसीमें
अहङ्कारादेश किया जाता है—मैं ही नीचे हूँ, मैं ही ऊपर हूँ, मैं ही
पीछे हूँ, मैं ही आगे हूँ, मैं ही दायी ओर हूँ, मैं ही बायीं ओर हूँ और
मैं ही यह सब हूँ ॥ १ ॥

स एव भूमाधस्तात् तद्-
व्यतिरेकेणान्यद्विद्यते यस्मिन्प्रति-
ष्ठितः स्यात् तथोपरिष्ठादित्यादि-
ममानम् । सति भूम्नोऽन्यसि-
न्भूमा हि प्रतिष्ठितः स्यान्न तु
नदन्ति । स एव तु सर्वम् ।
अनमसादसौ न क्वचित्प्र-
तिष्ठितः ।

क्योंकि वह भूमा ही नीचे है,
उससे भिन्न कोई और ऐसी वस्तु
नहीं है जिसपर वह प्रतिष्ठित हो।
इसी प्रकार 'उपरिष्ठात्' इत्यादिका
अर्थ भी समझना चाहिये। भूमासे
भिन्न कोई और पदार्थ हो तो भूमा
उसपर प्रतिष्ठित हो; किन्तु ऐसा
है नहीं। सब कुछ वही है। अतः
इसीसे वह कहीं अन्यत्र प्रतिष्ठित
नहीं है।

यत्र नान्यत्पश्यतीत्यधिकर-
णाधिकर्तव्यतानिर्देशात्स एवा-
धस्तादिति च परोक्षनिर्देशाद्द्रष्टु-
र्जीवादन्वो भूमा स्यादित्याशङ्का
कस्यचिन्मा भूदित्यथातोऽनन्त-
रमहङ्कारादेशोऽहङ्कारेणादिश्यत
इत्यहङ्कारादेशः । द्रष्टुरनन्यत्व-
दर्शनार्थं भूमैव निर्दिश्यतेऽहङ्का-
रेणाहमेवाधस्तादित्यादिना ॥१॥

‘जहाँ कुछ और नहीं देखता’
इस वाक्यसे आधार-आधेयताका
निर्देश होनेसे तथा ‘वही नीचे है’
इत्यादि वाक्यसे परोक्ष निर्देश
होनेसे किसीको ऐसी शंका न हो
जाय कि भूमा द्रष्टा जीवसे भिन्न
है इसलिये अब—इसके पश्चात्
अहंकारादेश किया जाता है ।
अहंकाररूपसे आदेश (उपदेश)
किया जाता है इसलिये इसे
अहंकारादेश कहा है । द्रष्टासे
अभिन्नत्व दिखलानेके लिये भूमामा
ही ‘मैं ही नीचे हूँ’ इत्यादि
वाक्यद्वारा अहंकाररूपसे निर्देश
किया जाता है ॥ १ ॥

अहङ्कारेण देहादिसङ्घातो-
ऽप्यादिश्यतेऽविवेकिभिरित्यतस्त-
दाशङ्का मा भूदिति—

अविवेकी लोग अहंकारमे
देहादि संघातका भी आदेश करते
हैं; अतः ऐसी आशङ्का न हो
इसलिये—

अथात आत्मादेश एव आत्मैवाधस्तादात्मोपरिष्ठा-
दात्मा पश्चादात्मा पुरस्तादात्मा दक्षिणत आत्मोत्तरत
आत्मैवेदः सर्वमिति । स वा एष एवं पश्यन्नेवं मन्वान एव
विजानन्नात्मरतिरात्मक्रीड आत्ममिथुन आत्मानन्दः स
स्वराड्भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति अथ

मेऽन्यथातो विदुरन्त्यराजानस्ते क्षय्यलोका भवन्ति तेषां
वैष्णु लोकेष्वकामचारो भवति ॥ २ ॥

अब आत्मरूपसे ही भूमाका आदेश किया जाता है । आत्मा ही वे है, आत्मा ही ऊपर है, आत्मा ही पीछे है, आत्मा ही आगे है, आत्मा ही दायी ओर है, आत्मा ही बायीं ओर है और आत्मा ही यह है । वह यह इस प्रकार देखनेवाला, इस प्रकार मनन करनेवाला या विशेषरूपसे इस प्रकार जाननेवाला आत्मरति, आत्मक्रीड, आत्म-युन और आत्मानन्द होता है; वह स्वराट् है; सम्पूर्ण लोकोंमें उसकी गच्छ गति होती है । किन्तु जो इससे विपरीत जानते हैं वे अन्यराट् बिनका राजा अपनेसे भिन्न कोई और है, ऐसे) और क्षय्यलोक क्षयशील लोकोंको प्राप्त होनेवाले) होते हैं । उनकी सम्पूर्ण लोकोंमें गच्छागति नहीं होती ॥ २ ॥ /

अथानन्तरमात्मादेश आत्म-
व केवलेन सत्स्वरूपेण शुद्धे-
णादिश्यते । आत्मैव सर्वतः
वर्तमानित्वमेकमजं सर्वतो
यौमवत्पूर्णमन्यशून्यं पश्यन्स वा
एष विद्वान्मननविज्ञानाम्यामा-
त्सरतिरात्मन्येव रती रमणं यस्य
सोऽप्यमात्सरतिः । तथात्मक्रीडः ।
देहमात्रसाधना रतिर्वाद्यसाधना
क्रीडा । लोके स्त्रीभिः सखिभिश्च

अब आगे आत्मादेश है अर्थात् केवल सत्स्वरूप शुद्ध आत्माके द्वारा ही आदेश किया जाता है । सब ओर सब कुछ आत्मा ही है । इस प्रकार आकाशके समान सर्वत्र पूर्ण एक अज और अनन्य आत्माको देखनेवाला वह यह विद्वान् मनन और विज्ञानके कारण आत्मरति—आत्मामें हो जिसकी रति अर्थात् रमण है ऐसा आत्मरति और आत्मक्रीड होता है । रतिकर साधन केवल देह है और क्रीडा वाद्य साधनवाली होती है, क्योंकि लोकमें स्त्रियोंके और सखाओंके साथ क्रीडा

क्रांतीति दर्शनात् । न तथा
विदुषः । किं तर्थात्मविज्ञाननि-
मित्तमेवोभयं भवतीत्यर्थः ।

मिथुनं द्वन्द्वजनितं सुखं
तदपि द्वन्द्वनिरपेक्षं यस्य विदुषः ।
तथात्मानन्दः शब्दादिनिमित्त
आनन्दोऽविदुषां न तथास्य
विदुषः किं तर्थात्मनिमित्तमेव सर्वं
सर्वदा सर्वप्रकारेण च । देह-
जीवितभोगादिनिमित्तबाह्यवस्तु-
निरपेक्ष इत्यर्थः ।

स एवंलक्षणो विद्वाञ्जीवन्नेव
स्वाराज्येऽभिषिक्तः पतितेऽपि देहे
स्वराडेव भवति । यत एवं
भवति तत एव तस्य सर्वेषु
लोकेषु कामचारो भवति ।
प्राणादिषु पूर्वभूमिषु तत्रास्थेति

करता है। ऐसा प्रयोग देखा जा-
दे; किन्तु विद्वान्की क्रोधा ऐ-
नहीं होती । तो कैसी होनी है !—
उसकी तो ये [रति और क्रोधा
दोनों ही आत्मविज्ञानके ही कारण
होती हैं ।

मिथुन यह दोसे होनेवाला सुख
है, यह भी जिस विद्वान्का दोर
अपेक्षासे रहित है [उसे आत्म-
मिथुन कहते हैं]; तथा आत्मानन्द-
अविद्वानोंका आनन्द शब्दादि विषय-
जनित होता है, विद्वान्का आनन्द
वैसा नहीं होता । तो कैसा होता
है ?—वह सारा-का-सारा सर्वदा
सब प्रकार आत्माके ही कारण होता
है । तात्पर्य यह है कि वह देह,
जीवन और भोगादिकी निमित्तमूल
बाह्य वस्तुओंकी अपेक्षासे रहित
होता है ।

इस प्रकारके लक्षणोंवाला वह
विद्वान् जीवित रहता हुआ ही
स्वाराज्यपर अभिषिक्त हो जाता है
तथा देहपात होनेपर भी स्वराट् ही
होता है । क्योंकि ऐसा है इसीसे
उसकी सम्पूर्ण लोकोंमें यथेच्छगति
होती है । प्राणादि पूर्व भूमिकाओंमें
इस उपासककी उनसे परिच्छिन्न हो

तत्रन्मात्रपरिच्छिन्नकामचारत्व-
मुक्तमन्यराजत्वं चार्थप्राप्तं
मातिशयत्वाद्यथाप्राप्तस्वाराज्यका-
मचारत्यानुवादेन - तत्तन्निवृत्ति-
रिहोच्यते स स्वराडित्यादिना ।

अथ पुनर्येऽन्यथात उक्तद-
र्शनादन्यथा वैपरीत्येन यथोक्त-
मेव वा सम्यक् न विदुस्तेऽन्य-
राजानो भवन्ति । अन्यः परो
राजा स्वामी येषां तेऽन्यराजा-
नस्ते किञ्च क्षम्यलोकाः क्षम्यो
लोको येषां ते क्षम्यलोकाः ।
भेददर्शनस्याल्पविषयत्वात् ।
अल्पं च तन्मर्त्यमित्यवोचाम ।
तसाद्ये द्वैतदर्शिनस्ते क्षम्यलोकाः
सदृशनानुरूपेणैव भवन्त्यत
एव तेषां सर्वेषु लोकेष्वकाम-
चारो भवति ॥ २ ॥

खेच्छागति नतलायी गयी यो ।
अतः सातिशय होनेके कारण वहाँ
उसका अन्यराजत्व स्वतःसिद्ध है ।
अब यथाप्राप्त स्वाराज्य और काम-
चारत्वका अनुवाद करते हुए यहाँ
'स स्वराड् भवति' इत्यादि वाक्यसे
उसकी निवृत्तिका निरूपण किया
जाता है ।

किन्तु जो इससे अन्यथा—
उपर्युक्त दृष्टिसे अन्य प्रकार अर्थात्
इसके विपरीत जानते हैं अथवा
इसीको सम्यक् प्रकारसे नहीं जानते
वे अन्यराट् होते हैं । अन्य अर्थात्
पर है राजा—स्वामी जिनका उन्हें
'अन्यराट्' कहते हैं । इसके सिवा
वे क्षम्यलोक—जिनका लोक क्षम्य
है ऐसे वे क्षम्यलोक होते हैं, क्योंकि
भेददृष्टि अल्पविषयक है । और जो
अल्प है वह मर्त्य है—ऐसा हम
पहले कह चुके हैं । अतः जो
द्वैतदर्शी हैं वे अपनी दृष्टिके अनुरूप
हो क्षम्यलोक होते हैं । अतः उनकी
सम्पूर्ण लोकमें खेच्छागति नहीं
होती ॥ २ ॥

पड्क्विंश स्कण्ड

इस प्रकार जाननेवालेके लिये फलका उपदेश

तस्य ह वा एतस्यैवं पश्यत एवं मन्वानसं
विजानत आत्मतः प्राण आत्मत आशात्मतः स
आत्मत आकाश आत्मतस्तेज आत्मत आप आत्म
आविर्भावतिरोभावावात्मतोऽन्नमात्मतो बलमात्म
विज्ञानमात्मतो ध्यानमात्मतश्चित्तमात्मतः संकल्प
आत्मतो मन आत्मतो वागात्मतो नामात्मतो मन्त्र
आत्मतः कर्माण्यात्मत एवेदः सर्वमिति ॥ १ ॥

उस इस प्रकार देखनेवाले, इस प्रकार मनन करनेवाले और इस प्रकार जाननेवाले इस विद्वान्के लिये आत्मासे प्राण, आत्मासे आशा, आत्मासे स्मृति, आत्मासे आकाश, आत्मासे तेज, आत्मासे जल, आत्मासे आविर्भाव और तिरोभाव, आत्मासे अन्न, आत्मासे बल, आत्मासे विज्ञान, आत्मासे ध्यान, आत्मासे चित्त, आत्मासे संकल्प, आत्मासे मन, आत्मासे वाक्, आत्मासे नाम, आत्मासे मन्त्र, आत्मासे कर्म और आत्मासे ही यह सब हो जाता है ॥ १ ॥

तस्य ह वा एतस्येत्यादि 'तस्य ह वा एतस्य' इत्यदि यह तात्पर्य ॥ किं स्वात्मस्योऽन्त इह इस प्रवृत्त विद्वान्के लिये सदा आत्मस्वरूपसे ज्ञान होनेके पूर्व प्राणसे लेकर नामपर्यन्त पदार्थोंके उत्पत्ति और प्रलय स्वामाने निव

नामान्तस्योत्पत्तिप्रलयावभूताम् ।
सदात्मविज्ञाने तु सतीदानीं
सात्मत एव संवृत्ती तथा सर्वो-
प्यन्यो व्यवहार आत्मत एव
विदुषः ॥ १ ॥

सत्से होते थे । किन्तु अब सत्का
आत्मत्व ज्ञात होनेपर वे अपने
आत्मासे ही हो गये । इसी प्रकार
विद्वान्का और भी सब व्यवहार
आत्मासे ही होने लगता है ॥ १ ॥

किञ्च—

तथा—

तदेव श्लोको न पश्यो मृत्युं पश्यति न रोगं नोत
दुःखताः सर्वं ह पश्यः पश्यति सर्वमाप्नोति सर्वश इति ।
य एकधा भवति त्रिधा भवति पञ्चधा सप्तधा नवधा चैव
नवैकादशः स्मृतः शतं च दश चैकश्च सहस्राणि च
त्रैश्वतिराहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः
मृत्तिलम्भे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षस्तस्मै मृदितकपायाय
मिसरपारं दर्शयति भगवान्सनत्कुमारस्तत्स्कन्द इत्या-
वक्षते तत्स्कन्द इत्याचक्षते ॥ २ ॥

इस विषयमें यह मन्त्र है—विद्वान् न तो मृत्युको देखता है, न
रोगको और न दुःखत्वको ही । वह विद्वान् सबको [आत्मरूप ही]
देखता है, अतः सबको प्राप्त हो जाता है । वह एक होता है; फिर
ही तीन, पाँच, सात और नौ रूप हो जाता है । फिर वही ग्यारह
हो गया है तथा वही सौ, दश, एक, सहस्र और बीस भी होता है ।
आहारशुद्धि (विषयोपलब्धिरूप विज्ञानकी शुद्धि) होनेपर अन्तः-
करणकी शुद्धि होती है; अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर निश्चल स्मृति
होती है तथा स्मृतिकी प्राप्ति होनेपर सम्पूर्ण ग्रन्थियोंकी निवृत्ति हो
जाती है । [इस प्रकार] जिनकी वासनाएँ क्षीण हो गयी थीं उन
(नारदजी) को भगवान् सनत्कुमारने अज्ञानान्धकारका पार दिखाया ।

उन (सनत्कुमारजी)को 'स्कन्द' ऐसा कहते हैं, 'स्कन्द' ऐसा कहें ॥ २ ॥

तदेतस्मिन्नर्थ एष श्लोको
मन्त्रोऽपि भवति—न पश्यः
पश्यतीति । पश्यो यथोक्तदर्शी
विद्वानित्यर्थः, मृत्युं मरणं रोगं
ज्वरादि दुःखतां दुःखभावं
चापि न पश्यति । सर्वं ह सर्व-
मेव स पश्यः पश्यत्यात्मानमेव
सर्वम् । ततः सर्वमाप्नोति सर्वशः
सर्वप्रकारैरिति ।

किञ्च स विद्वान्प्राक्सृष्टिप्रमे-
दादेकधैव च संस्त्रिधादिभेदैरन-
न्तभेदप्रकारो भवति सृष्टिकाले ।
पुनः मंदारफले मूलमेव स्वं
पारमार्थिकमेकधाभावं प्रतिपद्यते
स्वनम्र एवेति विद्याफलेन प्ररो-
चयन्मूर्ति ।

अयेदानीं यथोक्ताया विद्यायाः
मन्मथगवमामकारणं मुग्धावमाम-
कारणम्येसादृशं विदुद्विकारणं

इस विषयमें यह श्लोक—मन्-
त्रोऽपि भवति । पश्य नहीं देखता । परं
अर्थात् उपर्युक्त प्रकारसे देखनेवाला
विद्वान् मृत्यु—मरण, ज्वरादि रोग
और दुःखत्व यानी दुःखभावको
नहीं देखता । वह पश्य—विद्वान्
सभीको देखता है अर्थात् सबसे
आत्मरूप ही देखता है । इसीसे
वह सबको सब प्रकार प्राप्त
होता है ।

तथा वह विद्वान् सृष्टिभेदके पूर्व
एकरूप होता हुआ ही सृष्टिराज्य
त्रिधा आदि अनन्तभेदप्रकारोंका प्र-
प्त हो जाता है । और फिर संसार-
कालमें अपने मूल पारमार्थिक
एकधाभावको ही प्राप्त हो जाता है ।
क्योंकि वह स्वतन्त्र ही है—एक
प्रकार विद्याके फलद्वारा रुचि उत्पन्न
करते हुए सनत्कुमारजी उसकी
स्तुति करते हैं ।

इसके पश्चात् जब हमारा
मासकी हेतुभूत दर्पणकी विदुषः
करनेके समान उपर्युक्त विद्वान्
साम्यक प्रकारसे प्रतिपद्यते हैं
हेतुभूत साधनका उपदेश फिर

साधनमुपदिश्यते । आहारशुद्धौ ।
आदिपत इत्याहारः शब्दादि-
विषयविज्ञानं भोक्तुर्भोगायादियते
तस्य विषयोपलब्धिलक्षणस्य
विज्ञानस्य शुद्धिराहारशुद्धी राग-
द्वेषमोहदोषैरसंसृष्टं विषयविज्ञा-
नमित्यर्थः ।

तस्यामाहारशुद्धौ सत्यां तद्व-
शोऽन्तःकरणस्य सत्त्वस्य शुद्धिर्नै-
र्मल्यं भवति, सत्त्वशुद्धौ च सत्यां
यथावगते भूमात्मनि ध्रुवावि-
च्छिन्ना स्मृतिरविस्मरणं भवति ।
तस्यां च लब्धायां स्मृतिलम्बे
मति सर्वेषामविद्याकृतानर्थपाश-
रूपाणामनेकजन्मान्तरानुभवमा-
वनाकठिनीकृतानां हृदयाश्रयाणां
ग्रन्थीनां विप्रमोक्षो विशेषेण
प्रमोक्षणं विनाशो भवतीति ।
एतदुत्तरोत्तरं यथोक्तमाहार-
शुद्धिर्मुलं तस्मात्सा कार्येत्यर्थः ।

जाता है—‘आहारशुद्धौ’ इत्यादि ।
जिनका आहरण किया जाय उन्हे
‘आहार’ कहते हैं; भोक्ताके भोगके
लिये शब्दादि विषयविज्ञानका
आहरण किया जाता है; उस
विषयोपलब्धिरूप विज्ञानकी शुद्धि
ही ‘आहारशुद्धि’ है, अर्थात् राग-
द्वेष, मोह आदि दोषोंसे असंसृष्ट
विषयविज्ञान ।

उस आहारशुद्धिके होनेपर
उससे युक्त अन्तःकरण यानी
सत्त्वकी शुद्धि—निर्मलता होती है;
और अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर
उपर्युक्त प्रकारसे जाने गये भूमात्मानमें
ध्रुव—अविच्छिन्न स्मृति यानी
अविस्मरण हो जाता है तथा उसकी
प्राप्ति होनेपर—स्मृति लम्ब होनेपर
अनेक जन्मोंमें अनुभव की हुई
भावनाओंसे कठिन की हुई अविद्या-
कृत अनर्थपाशरूप हृदयस्थित
ग्रन्थियोंका विप्रमोक्ष—विशेषरूपसे
प्रमोक्षण—विनाश हो जाता है ।
इस प्रकार क्योंकि यह उत्तरोत्तर
उपर्युक्त सारा-का-सारा आहारशुद्धि-
मूलक है इसलिये वह अवश्य करनी
चाहिये—ऐसा इसका तात्पर्य है ।

सर्वं शास्त्रार्थमशेषत उक्त्वा-
 ख्यायिकामुपसंहरति श्रुतिः—तस्मै
 मृदितकपायाय वार्क्षीदिरिव
 कपायो रागद्वेषादिदोषः सत्त्वस्य
 रञ्जनारूपत्वात्स ज्ञानवैराग्या-
 भ्यासरूपक्षारेण क्षालितो
 मृदितो विनाशितो यस्य नारदस्य
 तस्मै योग्याय मृदितकपायाय
 तमसोज्ज्वलाक्षणात्पारं परमार्थ-
 तत्त्वं दर्शयति दर्शितवानित्यर्थः ।
 कोऽसौ ? भगवान्—“उत्पत्तिं
 प्रलयं चैव भूतानामागतिं गतिम् ।
 वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो
 भगवानिति” एवंधर्मा सनत्-
 कुमारः । तमेव सनत्कुमारं देवं
 स्कन्द इत्याचक्षते कथयन्ति
 तद्विदः । द्विर्वचनमध्यायपरि-
 समाप्त्यर्थम् ॥ २ ॥

शास्त्रके सम्पूर्ण अभिप्राय
 सम्यक् प्रकारसे कहकर श्रुति
 आख्यायिकाका उपसंहार कर
 है—उस मृदितकपायको—वृक्षादि
 से सम्बन्ध रखनेवाले कपाय
 समान रागद्वेषादि दोष अन्तः
 कारणके रञ्जक होनेके कारण
 कपाय हैं । ज्ञान, वैराग्य और
 अभ्यासरूप क्षारसे जिन नारदजी
 उस कपायका क्षालन—मर्दन अर्थात्
 विनाश कर दिया गया है उन
 मृदितकपाय योग्य शिष्य नारदजीको
 अविद्यारूप तमसे पार परमार्थ-
 तत्त्वको दिखलाया । वह दिखाने-
 वाला कौन था ? भगवान्—“जो
 भूतोंकी उत्पत्ति, प्रलय, आय-व्यय
 तथा विद्या-अविद्याको जानता है
 उसे ‘भगवान्’ कहना चाहिये”
 ऐसे धर्मोवाले सनत्कुमारजी । उन
 सनत्कुमारदेवको ही विद्वान् लोग
 ‘स्कन्द’ ऐसा कहते हैं । ‘तं स्कन्द
 इत्याचक्षते’ इसकी द्विरुक्ति अध्याय-
 की परिसमाप्तिके लिये है ॥ २ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये
 षड्विंशलखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ २६ ॥

इति श्रीगोविन्दमगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य
 श्रीशङ्करभगवतः कृतौ छान्दोग्योपनिषद्विवरणे
 सप्तमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ७ ॥

संस्कृत साहित्य

प्रथम खण्ड

दहर-गुणरीकमे ब्रह्मकी उपासना

यद्यपि दिग्देशकालादिभेद-
शून्यं ब्रह्म सत्
एकमेवाद्वितीय-
तमैवेदं सर्वमिति षष्ठसप्तमयो-
धिगतं तथापीह मन्दबुद्धीनां
दिग्देशादिभेदबद्धस्त्वित्येवं
आविता बुद्धिर्न शक्यते सहसा
आमार्थविषया कर्तुमित्यन-
वेगस्य च ब्रह्म न पुरुषार्थ-
मिदिरिति तदधिगमाय हृदय-
गुणरीकदेश उपदेष्टव्यः ।

यद्यपि सत्सम्बन्धप्रत्ययैक-
विषयं निर्गुणं चात्मतत्त्वं तथापि
मन्दबुद्धीनां गुणवत्त्वस्येष्टत्वा-

यद्यपि छोटे और सातवें अध्यायमें
दिशा, देश और कालादि भेदसे
रहित ब्रह्म 'सत् एकमात्र अद्वितीय
है' 'आत्मा ही यह सब है'—ऐसा
जाना गया है, तथापि 'यहाँ दिशा
और देश आदि भेदयुक्त वस्तु है
ही'—इस प्रकारकी भावनासे युक्त
मन्दबुद्धि पुरुषोंकी बुद्धि सहसा
परमार्थसम्बन्धिनी नहीं की जा
सकती और ब्रह्मको जाने बिना
पुरुषार्थकी सिद्धि नहीं हो सकती,
अतः उसका अनुभव होनेके लिये
हृदयकमलरूप देशका उपदेश करना
आवश्यक है ।

यद्यपि आमतत्त्वं सत्, एकमात्र
सम्बन्ध ज्ञानका विषय और निर्गुण
है, तो भी मन्दबुद्धि पुरुषोंको
उसकी सगुणता ही इष्ट है, इसलिये
उसके सत्त्वसंक्रान्पादि गुणोंसे युक्त

त्सत्यकामादिगुणवत्त्वं च वक्त-
व्यम् । तथा यद्यपि ब्रह्मविदां
स्व्यादिविषयेभ्यः स्वयमेवोपरमो
भवति तथाप्यनेकजन्मविषय-
सेवाभ्यासजनिता विषयविषया
तृष्णा न सहसा निवर्तयितुं
शक्यत इति ब्रह्मचर्यादिसाधन-
विशेषो विधातव्यः । तथा यद्य-
प्यात्मैकत्वविदां गन्तुगमनग-
न्तव्याभावादविद्यादिशेषस्थिति-
निमित्तक्षये गगन इव विष्टुदुद्धृत
इव वायुर्दग्धेन्धन इवाग्निः स्वात्म-
न्येव निवृत्तिस्तथापि गन्तुग-
मनादिवासितबुद्धीनां हृदयदेश-
गुणविशिष्टब्रह्मोपासकानां मूर्ध-
न्यया नाह्या गतिर्वक्तव्येत्यष्टमः
प्रपाठक आरम्भते ।

दिग्देशगुणगतिफलभेदशून्यं
हि परमार्थसद्वयं ब्रह्म मन्द-

होनेका प्रतिपादन करना आवश्यक
है । इसी प्रकार यद्यपि ब्रह्मोपासको-
को खी आदि विषयोंसे स्वयं ही
उपरति होती है तो भी अनेक
जन्मोंके विषयसेवनके अभ्याससे
उत्पन्न हुई विषयसम्बन्धिनी तृष्णा
सहसा निवृत्त नहीं की जा सकती
इसलिये ब्रह्मचर्यादि साधनविशेषका
विधान करना भी आवश्यक
है, इसी तरह यद्यपि आत्मान
एकत्व जाननेवालोंकी दृष्टिमें गमन
करनेवाले, गमनक्रिया और गन्तव्य
देशका अभाव हो जानेके कारण
शरीरकी स्थितिकी निमित्तभूत
अविद्या आदिका क्षय हो जानेपर
उनकी विष्टुत्, बड़े हुए वायु और
जिसका ईंधन जल गया है उस
अग्निके आकाशमें छीन हो जानेके
समान अपने आत्मामें ही निवृत्ति
हो जाती है तो भी जिनकी बुद्धि
गन्ता और गमनादिकी वासनासे
युक्त है अपने हृदयदेशस्थित गुण-
विशिष्ट ब्रह्मकी उपासना करनेवाले
उन पुरुषोंकी शिरोगत नाडीसे होने-
वाली गतिकी प्रतिपादन करना
आवश्यक है इसीलिये अष्टम
प्रपाठकका आरम्भ किया जाता है ।

दिशा, देश, गुण, गति और
फलभेदसे शून्य जो परमार्थ सद

बुद्धीनामसदिव प्रतिभाति । अद्वितीय ब्रह्म है वह मन्दबुद्धि पुरुषोंको असत्के समान प्रतीत होता है; ये सन्मार्गमें स्थित हों, तब धीरे-धीरे मैं इन्हे परमार्थ सत्को भी ग्रहण करा दूँगी—ऐसा श्रुति मीति मन्यते श्रुतिः । मानती है ।

हरिः ॐ अथ यदिदमस्मिन्ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेदम दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन्यदन्तरस्तदन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति ॥ १ ॥

अब इस ब्रह्मपुरके भीतर जो यह सूक्ष्म कमलाकार स्थान है इसमें जो सूक्ष्म आकाश है उसके भीतर जो वस्तु है उसका अन्वेषण करना चाहिये और उसीकी जिज्ञासा करनी चाहिये ॥ १ ॥

अथानन्तरं यदिदं वक्ष्यमाणं दहरमल्पं पुण्डरीकं पुण्डरीक-मदृशं वेदमेव वेदम द्वारपालादि-मत्वाद् ; अस्मिन्ब्रह्मपुरे ब्रह्मणः परस् पुरं राज्ञोऽनेकप्रकृतिमधया पुरं तथेदमनेकेन्द्रियमनोबुद्धि-मिः स्वाम्यर्थकारिभिर्युक्तमिति ब्रह्मपुरम् । पुरे च वेदम राज्ञो यथा तथा तस्मिन् ब्रह्मपुरे शरीरे दहरं वेदम ब्रह्मण उपलब्ध्यधि-

अथ—इसके पश्चात् [यह कहा जाता है कि] यह जो आगे कहा जानेवाला दहर अर्थात् छोटा-सा कमल-सदृश गृह है—द्वार-पालादिसे युक्त होनेके कारण जो गृहके समान गृह है वह इस ब्रह्मपुरमें—ब्रह्म यानी परमात्माके पुरमें; जैसा कि राजाका अनेकों प्रजाओंसे युक्त पुर होता है उसी प्रकार यह (शरीर) भी [आत्मारूप] अपने स्वामीका अर्थसिद्ध करनेवाली अनेकों इन्द्रियों तथा मन और बुद्धि-से युक्त है, अतः यह ब्रह्मपुर है । जिस प्रकार पुरमें राजाका भवन होता है उसी प्रकार उस ब्रह्मपुररूप शरीरमें एक सूक्ष्म गृह अर्थात् ब्रह्मकी उपलब्धिका अधिष्ठान है, जिस प्रकार कि शास्त्रप्रामाण्ये

स्यात् । किं ततोऽल्पतरे स्वे
यद्भवेदित्याहुः । दहरोऽसिन्नन्त-
राकाशः किं तदत्र विद्यते न
किञ्चन विद्यत इत्यभिप्रायः ।

यदि नाम चदरमात्रं किमपि
विद्यते किं तस्यान्वेषणेन विजि-
ज्ञामनेन वा फलं विजिज्ञासितुः
स्यात् ? अतो यत्तत्रान्वेष्यं
विजिज्ञासितव्यं वा न तेन
प्रयोजनमित्युक्तवतः स आचार्यो
भूयादिति श्रुतेर्वचनम् ॥ २ ॥

अल्पतर आकाशमें जो हो ऐसी क्या
वस्तु हो सकती है !—इस प्रकार
यदि वे पूछें । अभिप्राय यह है कि
इस हृदयपुण्डरीकके भीतर जो
आकाश है वह सूक्ष्म है, उसमें
क्या वस्तु हो सकती है ! अर्थात्
कुछ भी नहीं हो सकती ।

यदि घेरके समान कोई वस्तु हो
भी तो उसकी रोज अपना विज्ञान
करनेसे जिज्ञासुको फल भी क्या
होगा ? अतः यहाँ जो सोच करने
योग्य अथवा जिज्ञासा करने योग्य
वस्तु है उससे हमें कोई प्रयोजन
नहीं है तो इस प्रकार कहनेवाले
शिष्योंसे आचार्यों का इस प्रकार
कहना चाहिये—यह श्रुति का भाव
है ॥ २ ॥

शृणुत, तत्र यद्भूय पुण्ड-
रीकान्तःस्थस्याल्पत्वात्तन्मन्त्र-
तर्कं स्यादिति, तदमन् । न हि
यं पुण्डरीकमन्त्रमन्त्रं पुण्डरीका-
दन्तरं मन्त्रावाचं दहरोऽसि-
न्नन्तगच्छति इति । किञ्चिद्वि-
पुण्डरीकमन्त्रं तदनुविधापि

सुना, इस विषयमें तुम से
कहते हो कि हृदयपुण्डरीकान्त-
राकाश सूक्ष्म होनेके कारण उसमें
अन्तर्वर्ती मन्त्र और भी सूक्ष्म होने
का ठीक नहीं । मैंने हृदयपुण्ड-
रीकमन्त्रमन्त्र आकाशको हृदयमन्त्र
मन्त्रमन्त्र मानकर यह नहीं कहा
कि इसका अन्तर्वर्ती आकाश सूक्ष्म
है । तो क्या क्या है !—इस
कथन सूक्ष्म है तमसा अन्तर्वर्ती

तत्समन्तःकरणं पुण्डरीकाकाश-
परिच्छिन्नं तस्मिन्विशुद्धे संहत-
करणानां योगिनां स्वच्छ इवोदके
।तिविम्बरूपमादर्श इव च शुद्धे
तच्छं विज्ञानज्योतिःस्वरूपाव-
मासं तावन्मात्रं ब्रह्मोपलभ्यत
इति दहरोऽस्मिन्नन्तराकाश
इत्यवोचामान्तःकरणोपाधिनिमि-
षम्; स्वतस्तु—

करनेवाला उसका अन्तर्वर्ती अन्तः-
करण उसपुण्डरीकाकाशसेपरिच्छिन्न
है । जिन्होंने अपनी इन्द्रियोंका
उपसंहार कर लिया है उन योगियोंको
उस विशुद्ध अन्तःकरणमें जलमें
प्रतिबिम्बके समान तथा स्वच्छ
दर्पणमें रूपके समान विशुद्ध
विज्ञानज्योतिःस्वरूपसे प्रतीत होने-
वाला ब्रह्म उसीके बराबर उपलब्ध
होता है । इसीसे अन्तःकरणरूप
उपाधिके कारण हमने यह कहा था
कि इसका अन्तर्वर्ती आकाश अन्तः-
करणरूप उपाधिके कारण सूक्ष्म
है; स्वयं तो—

यावान्वा अयमाकाशस्तावानेपोऽन्तर्हृदय आकाश
उभे अस्मिन्वावापृथिवी अन्तरेव समाहिते उभावग्निश्च
वायुश्च सूर्याचन्द्रमसावुभौ विद्युन्नक्षत्राणि यच्चास्येहास्ति
यच्च नास्ति सर्वं तदस्मिन्समाहितमिति ॥ ३ ॥

जितना यह [भौतिक] आकाश है उतना ही हृदयान्तर्गत
आकाश है । पृथ्वी और पृथिवी ये दोनों लोक सम्यक् प्रकारसे इसमें
मँतर हो स्थित हैं । इसी प्रकार अग्नि और वायु—ये दोनों, सूर्य और
चन्द्रमा—ये दोनों, तथा विद्युत् और नक्षत्र एवं इस आत्माका जो कुछ
इस लोकमें है और जो नहीं है वह सब सम्यक् प्रकारसे इसीमें स्थित
है ॥ ३ ॥

यावान्वै प्रसिद्धः परिमाणतो-
 ज्यमाकाशो भौतिकस्तावानेपो-
 ऽन्तर्हृदय आकाशो यसिन्नन्वेष्टव्यं
 विजिज्ञासितव्यं चावोचाम ।
 नाप्याकाशतुल्यपरिमाणत्वमभि-
 प्रेत्य तावानित्युच्यते । किं तर्हि ?
 ब्रह्मणोऽनुरूपस्य दृष्टान्तान्तर-
 स्याभावात् । कथं पुनर्नाका-
 शसममेव ब्रह्मेत्यवगम्यते ।
 “यिनाष्टतं स्वं च दिवं महीं
 च” (महानारा० उ० १ । ३)
 “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः
 सम्भूतः ।” (तै० उ० २ । १ । १)
 “एतस्मिन्नु मल्वक्षरे गार्ग्या-
 काशः ।” (घृ० उ० ३ । ८ । ११)
 इत्यादिश्रुतिभ्यः ।

किञ्चामे असिन्धावावृषिवी
 प्रप्राक्रान्ते बुद्ध्युपायिविनिष्टे
 अन्तरेव ममाहिते मम्यगाहिने
 म्बिने।यया वा अशनामाविन्युत्तं
 दि। तयोन्नावद्विथ वापुःनेन्यादि।

परिमाणमें जितना यह भौतिक
 आकाश प्रसिद्ध है उतना ही
 यह हृदयान्तर्गत आकाश है
 जिसके विषयमें कि हमने ‘अन्वेष्ट
 करना चाहिये तथा जिज्ञासा करना
 चाहिये’ ऐसा कहा था । [पर
 नहीं] ब्रह्मको आकाशके समान
 परिमाणवाला मानकर भी ऐसा नहीं
 कहा जाता । तो फिर क्या बात
 है ?—ब्रह्मके अनुरूप कोई अन्य
 दृष्टान्त न होनेके कारण ऐसा
 कहा जाता है । [ब्रह्म] किन्तु
 ब्रह्म आकाशके समान ही नहीं है—
 यह कैसे जाना जाता है ? [उत्तर]
 “जिसने आकाश, पृथ्वी और
 पृथिवीको आवृत किया हुआ है”
 “उस इस आत्मासे आकाश उत्पन्न
 हुआ” “हे गार्गी ! इस अधरनेई
 आकाश स्थित है” इत्यादि श्रुतियोंसे
 यह बात सिद्ध होती है ।

यही मही, इस बुद्ध्यादि-
 विनिष्ट ब्रह्माकाशके समान है
 पृथ्वी और पृथिवी समान हैं—
 सम्पक् प्रकारसे मिले हैं, जिस
 प्रकार कि नाभिमें सो—ऐसा
 पड़ने कह ही सुन है । इन्हीं प्रकार
 अग्नि और वायु—वे दोनों ही

ममानम् । यथास्यात्मन आत्मी-
यत्वेन देहवतोऽस्ति विद्यत इह
लोकं, तथा यथात्मीयत्वेन न
विद्यते; नष्टं भविष्यच्च नास्तीत्यु-
च्यते । न त्वत्यन्तमेवासत्,
तस्य ह्यप्राकाशं समाधानानुपपत्तेः
॥ ३ ॥

स्थित है—इत्यादि शेष वाक्यका
तात्पर्य भी इसीके समान है । इस
देहवान् आत्माका आत्मीयरूपसे जो
कुछ पदार्थ इस लोकमें है और जो
कुछ 'आत्मीयरूपसे [इस समय]
नहीं है, नष्ट हो गया है अथवा
भविष्यमें नहीं होगा'—ऐसा कहा
जाता है [यह सब सम्यक् प्रकार-
से इसीमें स्थित है] । यहाँ अत्यन्त
असत् वस्तुसे अभिप्राय नहीं है,
क्योंकि उसकी तो हृदयाकाशमें
स्थिति होनी ही सम्भव नहीं है ॥ ३ ॥

—and further—

तं चेद्ब्रह्मपुरस्मिन् श्रेयदिदं ब्रह्मपुरे सर्वं समाहितं
सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामा यदैतज्जरा वामोति
प्रचक्षते या किं ततोऽतिशिष्यत इति ॥ ४ ॥

उस आचार्यमें यदि शिष्यगण बहों कि यदि इस ब्रह्मपुरमें यह सब
समाहित है तथा सम्पूर्ण भूत और समस्त कामनाएँ भी सम्यक् प्रकाशमें
मिलि हैं तो जिन समय यह हृदयाकाशको प्राप्त होता अथवा नष्ट हो
जाता है उस समय क्या शोक रह जाता है ? ॥ ४ ॥

तं चेदेवमुक्तवन्तं ब्रह्मः पुनर- किन्तु यदि इस प्रकार कहने-
वाले उन आचार्यमें शिष्यगण बहों
नेमानिनोर्नमिषेययोक्ते चेद्यदि कि यदि इस ब्रह्मपुरमें सर्वत्र ब्रह्म-
पुरोत्पत्तिः प्रकाशमाना है यह सब
ब्रह्मपुरे ब्रह्मपुरोत्पत्तिः प्रकाशमाना है सम्यक् प्रकाशमें मिलि है तब

इत्यर्थः । इदं सर्वं समाहितं सम्पूर्ण भूत और समस्त वान्तः
सर्वाणि च भूतानि सर्वे च भी स्थित हैं [तो जिस समय व
कामाः । वृद्ध होता या नष्ट हो जाता है उस
समय क्या-क्या रहता है !]

कथमाचार्येणानुक्ताः कामा शंका—आचार्यने जिनका निश्च
अन्तेवासिभिरुच्यन्ते ? । पण नहीं किया उन कामनाओंके
शिष्यगण क्यों [ब्रह्मपुरमे स्थित]
बतलाते हैं ?

नैव दोषः यथास्येहास्ति समाधान—यह दोष नहीं है,
यथ नास्तीत्युक्ता एव आचार्येण 'इस लोकमें जो कुछ इसका है और
कामाः । अपि च सर्वशब्देन जो कुछ नहीं है' इस प्रकार
चोक्ता एव कामाः । यदा आचार्यने कामनाओंके विषयमें कहा
यसिन्काल एतच्छरीरं ब्रह्मपुरुषस्य ही है । इसके सिवा 'सर्व' शब्दमें
जरावर्तीपत्तिनादिलक्षणा क्यों भी कामनाओंका कथन हो ही
हानिर्वाप्नोति श्रम्यादिना या जाता है । जब—जिस समय इस
वृक्षं प्रध्वंमते विप्रमते विनश्यति ब्रह्मपुरसंबन्धक शरीरको छुटिवाँ पर
किं ततोऽन्यदतिनिष्पद्यते । जाने और केशोंके पर जाने यदि
क्या दोष रहता है ? रूपसे वृद्धावस्था भगवानी है भगव
तसकी आयुका भूय प्राप्त होता है
अथवा वह शक्तादिमें जाता क्या
ध्वंम—विप्रमते यानी नाशही प्र
हो जाता है तो तबमें निश्च और
क्या दोष रहता है ?

यथाश्विनो देवताश्विनो देहाश्विन- अग्निप्राय यह है कि क्या
सुखगोनरं पूर्वपूर्वनाशाश्विनो- नाश होनेपर परस्मिन् दूर, ही
और पूर्वपूर्वनाशाश्विनो- और पूर्वपूर्वनाशाश्विनो- नाश होनेपर भी देहके अग्नि

त्यमिप्रायः । एवं प्राप्ते नाशे किं
ततोऽन्यद्योक्तादतिशिष्यतेऽव-
तिष्ठते न किञ्चनावतिष्ठत
इत्यमिप्रायः ॥ ४ ॥

उत्तरोत्तर कार्य पूर्व-पूर्व कारणका
नाश होनेके कारण नष्ट हो जाते
हैं । इस प्रकार नाश होनेपर
उपर्युक्त नाशसे भिन्न और क्या रह
जाता है ? अर्थात् कुछ भी नहीं
रहता—ऐसा इसका तात्पर्य है ॥ ४ ॥

एवमन्तेवासिभिश्चोदितः— शिष्योंद्वारा इस प्रकार प्रश्न
किये जानेपर—

स ब्रूयान्नास्य जरयैतज्जीर्यति न वधेनास्य हन्यत
एतत्सत्यं ब्रह्मपुरमस्मिन्कामाः समाहिता एष आत्मापह-
तपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सोऽपिपासः
सत्यकामः सत्यसङ्कल्पो यथा ह्येवेह प्रजा अन्वाविशन्ति
ययानुशासनं यं यमन्तमभिकामा भवन्ति यं जनपदं यं
क्षेत्रमागं तं तमेवोपजीवन्ति ॥ ५ ॥

उसे कहना चाहिये 'इस (देह) की जराबस्थासे यह
(आकाशाख्य ब्रह्म) जीर्ण नहीं होता । इसके वधसे उसका नाश
नहीं होता । यह ब्रह्मपुर सत्य है; इसमें [सम्पूर्ण] कामनाएँ सम्पद-
प्रकारसे स्थित हैं; यह आत्मा है, धर्माधर्मसे शून्य है तथा जराहीन,
च्युतीन, शोकरहित, भोजनेच्छारहित, पिपासाशून्य, सत्यकाम और
मयसंक्लप है; जिस प्रकार इस लोकमें प्रजा राजाकी आज्ञाका अनुवर्तन
करती है तो वह जिस-जिस सज्जित वस्तुकी कामना करती है तथा
जिस-जिस देश या भूभागकी इच्छा करती है उसी-उसीके आश्रित
बंजन धारण करती है' ॥ ५ ॥

पुरं ब्रह्मोपलक्षणार्थत्वात् । तत्त्व-
नृतमेव, "वाचारम्भणं विकारो
नामधेयम्" (छा० उ० ६।
१।४) इति श्रुतेः । तद्वि-
कारेऽनृतेऽपि देहशुद्धे ब्रह्मोपल-
भ्यत इति ब्रह्मपुरमिच्छुक्तं व्याव-
हारिकम् । सत्यं तु ब्रह्मपुरमे-
तदेव ब्रह्म; सर्वव्यवहारास्पद-
त्वात् । अतोऽसिन्पुण्डरीकोप-
लक्षिते ब्रह्मपुरे सर्वे कामा ये
बहिर्भवद्भिः प्रार्थ्यन्ते तेऽसिन्नेव
स्वात्मनि समाहिताः । अतस्त-
त्प्राप्त्युपायमेवानुतिष्ठत बाह्य-
विषयवृष्णां त्यजतेत्यभिप्रायः ।

एष आत्मा भवतां स्वरूपम् ।

भगवतो मृणुत तस्य लक्ष-
णम् । अपहृतपाप्मा,

अपहृतः पाप्मा धर्माधर्मा-
त्यो यस्य सोऽयमपहृतपाप्मा ।
तथा विजरो विगतजरो विमृ-
त्युय ।

शरीरसंज्ञक ब्रह्मपुर ब्रह्मके उपलक्षण-
के लिये होनेके कारण [ब्रह्मपुर
कहा जाता] है । और वह तो
मिथ्या ही है, क्योंकि "वाणीके
आश्रित विकार नाममात्र है" ऐसी
श्रुति है । ब्रह्मका विकार और
मिथ्या होनेपर भी इस देहरूप
अङ्कुर—कार्यमें ब्रह्मकी उपलब्धि
होती है, इसलिये इसे व्यावहारिक
ब्रह्मपुर कहा गया है । वास्तविक
ब्रह्मपुर तो यह ब्रह्म ही है, क्योंकि
यह सम्पूर्ण व्यवहारका आश्रय है ।
अतः इस हृदयपुण्डरीकोपलक्षित
ब्रह्मपुरमें सम्पूर्ण कामनाएँ, जिन्हें
कि आप बाहर पाना चाहते हैं
वे सबकी सब इस अपने आत्मामें
ही स्थित हैं । इसलिये आपको
उसकी प्राप्तिके उपायका ही
अनुष्ठान करना चाहिये और बाह्य
विषयोंकी तृष्णाका परित्याग कर
देना चाहिये—ऐसा इसका
तात्पर्य है ।

यह आत्मा आपका स्वरूप है ।

आप उसका लक्षण सुनिये ।

अपहृतपाप्मा—जिसका धर्माधर्म

संज्ञक पाप अपहृत—नष्ट हो गया

है वह यह ब्रह्म अपहृतपाप्मा है ।

इसी प्रकार विजरो—जिमकी जरा-

वस्था बीत गयी है और मृणुहीन है ।

स आचार्यो ब्रूयात्तन्मतिमप-
 नयन् । कथम् ? अस्य देहस्य
 जरयैतद्यथोक्तमन्तराकाशाख्यं
 ब्रह्म यस्मिन् सर्वं समाहितं न
 जीर्यति देहवन्न विक्रियत
 इत्यर्थः । न चास्य वधेन शस्त्रा-
 दिघातेनैतद्वन्यते यथाकाशम्;
 किमु ततोऽपि सूक्ष्मतरमशब्दम-
 स्पर्शं ब्रह्म देहेन्द्रियादिदोषैर्न
 स्पृश्यत इत्यर्थः ।

कथं देहेन्द्रियादिदोषैर्न स्पृ-
 श्यत इत्येतन्मिन्नवसरे वक्तव्यं
 प्राप्तं तत्प्रकृतव्यासज्ञो मा
 भूदिति नोच्यते । इन्द्रविरोचना-
 व्यापिकायामुपरिष्ठाद्व्याप्तो
 युक्तिनः ।

एतन्मन्त्रमवितथं ब्रह्मपुरं
 ब्रह्मैव पुरं ब्रह्मपुरं
 शरीरगन्धं तु ब्रह्म-

उस आचार्यको उनकी [शक्त
 विषयिणी] बुद्धिकी निवृत्ति कर
 हुए इस प्रकार कहना चाहिये
 किस प्रकार कहना चाहिये !—
 इस देहकी जराबसासे म
 उपर्युक्त अन्तराकाशसंज्ञक ब्र
 जिसमें कि सब कुछ स्थित है
 जीर्ण नहीं होता, अर्थात् देहके
 समान उसका विकार नहीं होता;
 और न इसके वध अर्थात्
 शस्त्रादिके प्रहारसे यह नष्ट हो
 होता है, जैसे कि [शस्त्रादिके
 आघातसे] आकाशका नाश नहीं
 होता; फिर उससे भी सूक्ष्म
 अशब्द एवं अस्पर्श ब्रह्मरा देह
 एवं इन्द्रियादिके दोषसे स्पर्श नहीं
 होता—इस विषयमें तो कहना है
 क्या है ? यह इसका तात्पर्य है ।

देह एवं इन्द्रियादिके दोषोंसे
 ब्रह्मका स्पर्श क्यों नहीं होता ।
 इस बातका उन्मूलन करना इस
 अवसरपर आवश्यक है; परन्तु
 प्रसंगका विच्छेद न हो इन्द्रियों
 यहाँ नहीं कहा जाता । ब्रह्म
 इन्द्रविरोचन आद्यापिकामे इसका
 युक्तिपूर्वक वर्णन करेंगे ।

यह ब्रह्मपुर सत्य—अविनश्य है ।
 ब्रह्म ही पुर [अर्थात् ब्रह्मका पुराण
 नाम] ब्रह्मपुर है । किन्तु स

मत्स्यमेवं तथापि धर्मकार्या-
 नन्दव्यतिरेकेण
 स्वाभाविकानन्दो
 येष्वरे "विज्ञानमानन्दं ब्रह्म"
 (बृ० उ० ३।९।२८) इति
 धृतः । तथा धर्मकार्यजरादिव्य-
 तिरेकेणापि जरादिदुःखस्वरूपं
 स्वाभाविकं स्यादित्याशङ्क्येत ।
 प्रतो युक्तस्तद्विद्वत्तमे जरादीनां
 धर्माधर्माभ्यां पृथक्प्रतिषेधः ।
 जरादिग्रहणं सर्वदुःखोपलक्षणा-
 यम् । पापनिमित्तानां तु
 दुःखानामानन्तर्यात्प्रत्येकं च
 तन्निमित्तव्याशङ्क्यत्वात्सर्वदुःख-
 प्रतिषेधार्थं युक्तमेषापहतपाप्मन्व-
 वचनम् ।

मत्स्या अवितथाः कामा यस्य
 मोक्षं मन्थकामः । वितथा हि
 संसारिणां कामाः । ईश्वरस्य
 मोक्षमोक्षाः । तथा कामहेतवः
 मद्गुण्या अपि मत्स्या यस्य न
 मन्थमद्गुणः । मद्गुण्याः कामाश्च
 मद्गुणमोक्षापिनिमित्ता ईश्वरस्य ।

समाधान—ठोक ई, ऐसा ही
 होता; किन्तु जिस प्रकार ईश्वरमें
 धर्मके कार्यभूत आनन्दसे भिन्न
 "ब्रह्म विज्ञानस्वरूप और आनन्दमय
 है" इस श्रुतिके अनुसार स्वाभाविक
 आनन्द है इसी प्रकार अधर्मके
 कार्यरूप जरादिसे भिन्न स्वाभाविक
 जरादिदुःखका होना भी सम्भव
 है—ऐसी आशंका हो सकती है ।
 इसलिये उसरी निवृत्तिके लिये
 धर्माधर्मसे जरादिका पृथक् प्रतिषेध
 करना उचित ही है । जरादिका
 ग्रहण सम्पूर्ण दुःखोंके उपलक्षणके
 लिये है । पापनिमित्तक दुःखोंकी
 अनन्तता होनेके कारण और उनमेंसे
 प्रत्येकका प्रतिषेध करना असम्भव
 होनेमें सम्पूर्ण दुःखोंका प्रतिषेध
 करनेके लिये उसके अहतपाप्मनका
 प्रतिपादन करना उचित ही है ।

जिसरी कामनारें मत्स्य—
 अमिथ्या हैं उसे मत्स्यकाम कहते
 हैं । अन्य तो मन्थरिदो की हा
 कामनारें दुःख करती हैं, ईश्वरकी
 कामनारें तो उनमें विरहित होती
 हैं । इसी प्रकार जिसके कामके
 हेतुद्वारा मोक्ष है मत्स्य है वर
 फिर मन्थमत्स्य है । ईश्वर

तदुक्तं पूर्वमेव न वधेनास्य
हन्यत इति किमर्थं पुनरुच्यते ?

यद्यपि देहसम्बन्धिभ्यां जरा-
मृत्युभ्यां न सम्बध्यते । अन्य-
थापि सम्बन्धस्ताभ्यां स्यादि-
त्याशङ्कानिवृत्त्यर्थम् ।

विशोको विगतशोकः ।
शोको नामेष्टादिवियोगनिमित्तो
मानसः सन्तापः । विजिघत्सो
विगताशनेच्छः । अपिपासो-
ऽपानेच्छः ।

नन्यपहतपाप्मत्वेन जरादयः
शोकान्ताः प्रतिपिद्धा एव
भवन्ति । कारणप्रतिषेधान् ।
धर्माधर्मकार्या हि त इति ।
जगदिप्रतिषेधेन वा धर्माधर्मयोः
कार्याभावं विद्यमानयोरप्यमन्म-
मत्वमिति पृथक्प्रतिषेधोऽन्यथः
स्यात् ।

शंका—‘इस (शरीर) के नाश से
उसका नाश नहीं होता’—य-
बात तो पहले ही कही जा चुकी है,
फिर इसे पुनः क्यों कहा जाता है ?

समाधान—यद्यपि देहसम्बन्धी
जरा-मृत्युसे उसका सम्बन्ध नहीं
होता, तो भी अन्य प्रकारसे तो
उनके साथ उसका सम्बन्ध हो ही
सकता है—इस आशंका की
निवृत्तिके लिये ऐसा किया गया है।

वह विशोक—शोकरहित—
इष्टादिका वियोग होनेके कारण
जो मानसिक सन्ताप होता है उसे
शोक कहते हैं, विजिघत्स—
भोजनेच्छासे रहित और अपिपास-
पानेकी इच्छासे रहित है ।

शंका—किन्तु अग्रहतराज्यसे
द्वारा तो जरासे लेकर शोकपर्यन्त
सभी विशेषण प्रतिपिद्ध हो जाने हैं,
क्योंकि उनके कारणका प्रतिषेध ही
जाता है, कारण वे सब धर्माधर्मके
ही कार्य हैं; अथवा जगदिप्रति-
प्रतिषेधसे धर्माधर्मका कौन कार्य ब-
रहनेके कारण, विद्यमान रहते हैं
भी, उनका असम्भवन सिद्ध हो
है । इसलिये इन दोनोंका इष्ट-
प्रतिषेध निरर्थक ही है ।

पुण्यकर्मफलका अनित्यत्व

अथान्यो दृष्टान्तस्तत्क्षयं । अथ उस (कर्मफल) के क्षयके
 प्रति तद्यथेहेत्यादिः । लिये 'तद्यथेत्यादि' श्रुतिसे दूसरा
 दृष्टान्त दिया जाता है—

तद्यथेह कर्मजितो लोकः क्षीयत एवमेवामुत्र
 पुण्यजितो लोकः क्षीयते तद्य इहात्मानमननुविद्य ब्रज-
 न्त्येताः सत्यान्कामास्तेषां सर्वेषु लोकेष्वकामचारो
 भवत्यथ य इहात्मानमनुविद्य ब्रजन्त्येताः सत्यान्
 कामास्तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति ॥ ६ ॥

जिस प्रकार यहाँ कर्मसे प्राप्त किया हुआ लोक क्षीण हो जाता
 है उसी प्रकार परलोकमें पुण्योपार्जित लोक क्षीण हो जाता है । जो
 लोग इस लोकमें आत्माको और इन सब कामनाओंको बिना जाने ही
 परलोकगामी होते हैं उनकी सम्पूर्ण लोकोंमें यथेच्छगति नहीं होती और
 जो इस लोकमें आत्माको तथा सत्य कामनाओंको जानकर [परलोकमें]
 जाते हैं उनकी समस्त लोकोंमें यथेच्छगति होती है ॥ ६ ॥

तच्च यथेह लोके तासामेव । सो जिस प्रकार इस लोकमें अपने
 स्वाम्यनुशासनानुवर्तिनीनां प्रजा- स्वामीके अनुशासनका अनुवर्तन
 नां सेवादिजितो लोकः पराधी- करनेवाली उन प्रजाओंका सेवादि-
 नोपभोगः क्षीयतेऽन्तवान्भवति । कर्मसे प्राप्त किया हुआ यह लोक,
 अथेदानां दार्ष्टान्तिकमुपसंहरति- जिसका उपभोग पराधीन है, क्षीण-
 एवमेवामुत्राग्निहोत्रादिपुण्यजितो- अन्तवान् हो जाता है—अब श्रुति
 लोकः पराधीनोपभोगः क्षीयत- दार्ष्टान्तका उपसंहार करती है—
 एवेति । उक्तो दोष- उसी प्रकार परलोकमें अग्निहोत्रादि
 पुण्यकर्मसे प्राप्त किया हुआ लोक
 भी, जिसका उपभोग पराधीन है,
 क्षीण ही हो जाता है । उक्त दोष

चित्रगुप्त । न स्वतो नेति
नेतीत्युक्तत्वात् । यथोक्तलक्षण
एवात्मा विज्ञेयो गुरुम्यः शास्त्र-
तत्त्वात्मसंवेद्यतया च स्वाराज्य-
कामैः ।

न चेद्विज्ञायते को दोषः
आत्मतत्त्वा- स्यादिति, शृणु-
शाने दोषः तात्र दोषं दृष्टा-
न्तेन । यथा ह्येवेह लोके प्रजा
अन्वाविशन्त्यनुवर्तन्ते यथानु-
शासनं यथेह प्रजा अन्यं स्वामिनं
मन्यमानाः स्वस्य स्वामिनो यथा
यथानुशासनं तथा तथान्वावि-
शन्ति । किम् ? यं यमन्तं प्रत्यन्तं
जनपदं क्षेत्रभागं चाभिकामा
अर्थिन्यो भवन्त्यात्मबुद्धयनुरूपं
तं तमेव च प्रत्यन्तादिमुपजीव-
न्तीति । एष दृष्टान्तोऽस्वात-
न्त्र्यदोषं प्रति पुण्यफलोपभोगे
॥ ५ ॥

संकल्प और कामना चित्रगु
समान* उसको शुद्धसत्त्व
उपाधिके कारण है, स्वतः नहीं
क्योंकि 'नेति नेति' ऐसा कहकर
उनका प्रतिषेध किया गया है
स्वाराज्यकी इच्छावाले पुरुषों
गुरु और शास्त्रद्वारा उपर्यु-
लक्षणवाले आत्माको ही स्वतन्त्र
रूपसे जानना चाहिये ।

यदि कहो कि उसे न जान
तो भी क्या दोष है तो इसमें जो
दोष है वह दृष्टान्तपूर्वक सुनो ।
इस लोकमें जिस प्रकार प्रजा
[राजाके] अनुशासनके अनुसार
रहती है—इस लोकमें जिस प्रकार
अपनेसे भिन्न कोई अन्य स्वामी
माननेवाली प्रजा जैसी अपने
स्वामीकी आज्ञा होती है उसी प्रकार
अनुवर्तन करती है; किसका
अनुवर्तन करती है ?—वह अपनी
बुद्धिके अनुसार जिस-जिस प्रत्यन्त
(वस्तुकी सन्निधि), देश अपना
क्षेत्रभागकी कामना करती है उसी-
उसी प्रत्यन्तादिकी उपजीविनी होती
है । यह दृष्टान्त पुण्यफलोपभोगे
अस्वातन्त्र्यदोषके प्रति है ॥ ५ ॥

* जिस प्रकार जिसके यहाँ चित्र कर्णवाली गोएँ हैं उसको चित्रगु कहते
हैं, उसी प्रकार ।

द्वितीय खण्ड

दहर-महाकवी उपासनाका फल

कथं सर्वेषु लोकेषु कामचारो । उसकी सम्पूर्ण लोकोंमें किस
मवर्तीत्युच्यते । य आत्मानं प्रकार यथेच्छ गति हो जाती है, सो
यथोक्तलक्षणं हृदि साक्षात्कृत- बतलाते हैं—जिसने आगे बतलाये
वान्वक्ष्यमाणब्रह्मचर्यादिसाधन- जानेवाले ब्रह्मचर्यादि साधनोंसे
सम्पन्नः संस्तव्यांश्च सत्यान् सम्पन्न हो अपने हृदयमें [अर्थात्
कामान्— ध्यानके द्वारा] उपर्युक्त लक्षणोंवाले
आत्माका साक्षात्कार किया है तथा
उसमें रहनेवाले सत्य कामोंको प्राप्त
किया है—

स यदि पितृलोककामो भवति सङ्कल्पादेवास्य
पितरः समुत्तिष्ठन्ति तेन पितृलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥१॥

वह यदि पितृलोककी कामनावाला होता है तो उसके संकल्पसे
ही निरृगण यहाँ उपस्थित होते हैं [अर्थात् उसके आत्मसम्बन्धी हो
जाते हैं,] उस पितृलोकसे सम्पन्न होकर वह महिमान्वित होता है ॥१॥

स त्यक्तदेहो यदि पितृलोक- वह यदि देह छोड़नेपर पितृ-
कामः पितरो जनयितारस्त एव लोककी कामनावाला होता है—
सुखहेतुत्वेन भोग्यत्वाद्धोका पितर उत्पत्तिस्तीर्त्ताओंको कहते हैं,
उच्यन्ते तेषु कामो यस्य तैः सुखके हेतुरूपसे भोग्य होनेके
निमित्तः मम्यन्धेच्छा यस्य कारण वे ही लोक कह्ये जाते हैं,
भवति तस्य सङ्कल्पमात्रादेव उनके प्रति जिसकी कामना होनी
सम्बन्ध करनेकी बिना ही इच्छा

एषामिति विषयं दर्शयति तद्य
इत्यादिना ।

तत्तत्रेहास्मिँल्लोके ज्ञानकर्म-
णोरधिकृता योग्याः सन्त
आत्मानं यथोक्तलक्षणं शास्त्रा-
चार्योपदिष्टमनुविद्य यथोपदेश-
मनु स्वसंवेद्यतामकृत्वा व्रजन्ति
देहादस्मात्प्रयन्ति । य एतांश्च
यथोक्तान्सत्यान्सत्यसङ्कल्पकार्या-
श्च स्वात्मस्थान् कामानननुविद्य
व्रजन्ति तेषां सर्वेषु लोकेष्वका-
मचारोऽस्वतन्त्रता भवति । यथा
राजानुशासनानुवर्तिनीनां प्रजा-
नामित्यर्थः ।

अथ येऽन्य इह लोक
आत्मानं शास्त्राचार्योपदेशमनु-
विद्य स्वात्मसंवेद्यतामापाद्य
व्रजन्ति यथोक्तांश्च सत्यान्कामां-
स्तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो
भवति राज्ञ इव सार्वभौमस्येह
लोके ॥ ६ ॥

इन (अनात्मवेत्ताओं) को ही प्र
होता है—इस प्रकार श्रुति त
इत्यादि वाक्यसे दोषका कि
दिखलाती है ।

सो इस लोकमें ज्ञान व
कर्मके अधिकारी अर्थात् योग्यता
सम्पन्न होकर जो लोग शा
और आचार्यद्वारा उपदेश किये
उपर्युक्त लक्षणवाले आत्माको उनके
उपदेशके अनुसार बिना जाने—
स्वात्मसंवेद्यताको बिना प्राप्त किं
इस देहसे चले जाते हैं और जो
इन उपर्युक्त सत्य—सत्यसंकल्पकी
कार्यभूत अपने अन्तःकरणमें स्थित
सत्य कामनाओंको बिना जाने चले
जाते हैं उनकी सम्पूर्ण लोकमें
अकामगति—अस्वतन्त्रता होती है ।
जिस प्रकार कि राजाकी आज्ञाका
अनुवर्तन करनेवाली प्रजाओंकी
परतन्त्रता रहती है ।

और जो दूसरे लोग इस लोकमें
शास्त्र और आचार्यके उपदेशके
अनुसार आत्माको जानकर—
स्वात्मसंवेद्यताको प्राप्त करके और
उपर्युक्त सत्य कामनाओंको जानकर
परलोकमें जाते हैं उनको इस लोक
में सार्वभौम राजाके समान सम्पूर्ण
लोकोंमें यथेच्छगति होती है ॥ ६ ॥

इतिछान्दोग्योपनिषद्वैमाथ्याये
प्रथमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥१॥

और यदि वह भगिनीलोककी कामनावाला होता है तो उसके संकल्पसे ही वहनें वहाँ उपस्थित हो जाती हैं। उस भगिनीलोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है ॥ ४ ॥

अथ यदि सखिलोककामो भवति सङ्कल्पादेवास्य

सखायः समुत्तिष्ठन्ति तेन सखिलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ ५ ॥

और यदि वह सखाओंके लोककी कामनावाला होता है तो उसके संकल्पसे ही सखा लोग वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। उस सखाओंके लोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है ॥ ५ ॥

अथ यदि गन्धमाल्यलोककामो भवति संकल्पा-
देवास्य गन्धमाल्ये समुत्तिष्ठतस्तेन गन्धमाल्यलोकेन
सम्पन्नो महीयते ॥ ६ ॥

और यदि वह गन्धमाल्यलोककी कामनावाला होता है तो उसके संकल्पसे ही गन्धमाल्यादि वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। उस गन्धमाल्य-
लोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है ॥ ६ ॥

अथ यद्यन्नपानलोककामो भवति सङ्कल्पादेवास्या-
न्नपाने समुत्तिष्ठतस्तेनान्नपानलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ ७ ॥

और यदि वह अन्नपानसम्बन्धी लोककी कामनावाला होता है तो उसके संकल्पसे ही अन्नपान उसके पास उपस्थित हो जाते हैं। उस अन्नपान-लोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है ॥ ७ ॥

अथ यदि गीतवादित्रे कामो भवति सङ्कल्पा-
देवास्य गीतवादित्रे समुत्तिष्ठतस्तेन गीतवादित्रलोकेन
सम्पन्नो महीयते ॥ ८ ॥

पितरः समुत्तिष्ठन्त्यात्मसम्बन्धि-
तामापद्यन्ते । विशुद्धसत्त्वतया
सत्यसङ्कल्पत्वादीश्वरस्येव तेन
पितृलोकेन भोगेन सम्पन्नः सम्प-
त्तिरिष्टप्राप्तिस्तया समृद्धो महीयते
पूज्यते वर्धते वा महिमानमनु-
भवति ॥ १ ॥

होती है उसके संकल्पनात्रसे
पितृगण समुत्थित हो जाते
अर्थात् आत्म-सम्बन्धित्वसे
हो जाते हैं । शुद्धचित्त होनेसे ईश्वर
समान सत्यसंकरूप होनेके क
वह उस पितृलोकके भोगसे सा
हो—सम्पत्ति इष्टप्राप्तिका नाम
उससे समृद्ध हो वह महनीय-पूर्ण
होता अथवा वृद्धिको प्राप्त होता
यानी महिमाका अनुभव करना है ।

अथ यदि मातृलोककामो भवति सङ्कल्पादेवात्
मातरः समुत्तिष्ठन्ति तेन मातृलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ २ ॥

और यदि वह मातृलोककी कामनावाला होता है तो उस
संकल्पसे ही माताएँ वहाँ उपस्थित हो जाती हैं । उस मातृगण
सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है ॥ २ ॥

अथ यदि भ्रातृलोककामो भवति सङ्कल्पादेवात्
भ्रातरः समुत्तिष्ठन्ति तेन भ्रातृलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ ३ ॥

और यदि वह भ्रातृलोककी कामनावाला होता है तो उसके
संकल्पसे ही भ्रातृगण वहाँ उपस्थित हो जाते हैं । उस भ्रातृगण
सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है ॥ ३ ॥

अथ यदि स्वर्गलोककामो भवति
स्वसारः समुत्तिष्ठन्ति तेन स्वर्गलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ ४ ॥

यं यमन्तं प्रदेशमभिकामो
भवति । यं च कामं कामयते
यथोक्तव्यतिरेकेणापि सोऽस्यान्तः
प्राप्तुमिष्टः कामश्च सङ्कल्पादेव
ममुत्तिष्ठत्यस्य । तेनेच्छाविघात-
तयाभिप्रेतार्थप्राप्त्या च सम्पन्नो
महीयत इत्युक्तार्थम् ॥ १० ॥

वह जिस-जिस अन्त यानी
प्रदेशकी कामना करनेवाला होता
है और उपर्युक्त मोगोसे भिन्न जिस
भोगकी इच्छा करता है वह इसका
पानेके लिये अभिमत प्रदेश और भोग
इसे सङ्कल्पमात्रसे प्राप्त हो जाता है ।
उससे अर्थात् इच्छाके अविघात और
अभिमत पदार्थकी प्राप्तिसे सम्पन्न हो
वह महिमाको प्राप्त होता है—इस
प्रकार यह अर्थ पहले कहा ही जा
चुका है ॥ १० ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यष्टमाध्याये द्वितीयखण्ड-
माख्यं सम्पूर्णम् ॥ २ ॥

और यदि वह गीतवाद्यसम्बन्धी लोककी कामनावाला होता उसके सङ्कल्पसे ही गीत-वाद्य वहाँ प्राप्त हो जाने हैं। उस गीत लोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है ॥ ८ ॥

अथ यदि स्त्रीलोककामो भवति सङ्कल्पादेव स्त्रियः समुत्तिष्ठन्ति तेन स्त्रीलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥

और यदि वह स्त्रीलोककी कामनावाला होता है तो उसके सङ्कल्पसे ही स्त्रियाँ उसके पास उपस्थित हो जाती हैं। उस स्त्रीलोकसे सम्पन्न हो वह महिमान्वित होता है ॥ ९ ॥

समानमन्यत् । मातरो जनयि- शेष सब इसीके समान ।
त्र्योऽतीताः सुखहेतुभूताः साम- मातृगण अर्थात् अतीत जन्म के
र्थ्यात् । न हि दुःखहेतुभूतासु वाली माताएँ जो योग्यताके अनुसार
ग्रामसूकरादिजन्मनिमित्तासु सुखकी हेतुभूता हैं, क्योंकि दुःख
मातृषु विशुद्धसत्त्वस्य योगिन हेतुभूत ग्रामसूकरादि जन्मों
इच्छा तत्सम्बन्धो वा युक्तः कारणस्वरूपा माताओंके प्रतिवि
॥२—९॥ चित्त योगीकी इच्छा अथवा उक्त
सम्बन्ध होना सम्भव नहीं है २-१

यं यमन्तमभिकामो भवति यं कामं कामयते सोऽस्य सङ्कल्पादेव समुत्तिष्ठति तेन सम्पन्नो महीयते ॥१०॥

यह जिस-जिस प्रदेशकी कामना करनेवाला होता है और जिस जिस भोगकी इच्छा करता है वह सब उसके सङ्कल्पसे ही उसको प्राप्त हो जाता है। उससे सम्पन्न होकर वह महिमाको ॥१०॥

च्यते । तन्निमित्तं सत्यानां
कामानामप्राप्तिरित्यपिधानमिवा-
पिधानम् ।

कथमनृतापिधाननिमित्तं तेषा-
मलामः ? इत्युच्यते; यो यो हि
यसादस्य जन्तोः पुत्रो भ्राता
वेट इतोऽसाह्योकात्प्रैति म्रियते
तमिष्टं पुत्रं भ्रातरं वा स्वहृदया-
काशे विद्यमानमपीह पुनर्दर्शना-
येच्छन्नपि न लभते ॥ १ ॥

कारण सत्यकामनाओंकी प्राप्ति
नहीं होती इसलिये वह अपिधानके
समान अपिधान है [वास्तविक
अपिधान नहीं है] ।

मिथ्या अपिधानके कारण उनकी
प्राप्ति किस प्रकार नहीं होती, सो
बतलाया जाता है; क्योंकि इस
जीवका जो-जो पुत्र, भाई अथवा
इष्ट इस लोकसे मरकर जाता है,
अपने हृदयाकाशमें विद्यमान रहनेपर
भी उस इष्ट, पुत्र अथवा भाईको
वह इच्छा करनेपर भी इस लोकमें
फिर देखनेको नहीं पाता ॥ १ ॥

अथ ये चास्येह जीवा ये च प्रेता यच्चान्यदिच्छन्
लभते सर्वं तदत्र गत्वा विन्दतेऽत्र ह्यस्यैते सत्याः कामा
अनृतापिधानास्तद्यथापि हिरण्यनिधिं निहितमक्षेत्रज्ञा
उपर्युपरि सञ्चरन्तो न विन्देयुरेवमेवेमाः सर्वाः प्रजा
अहरहर्गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्त्यनृतेन हि
प्रायूढाः ॥ २ ॥

तथा इस लोकमें अपने जिन जीवित अथवा जिन मृतक [पुत्रादि]
को और जिन अन्य पदार्थोंको यह इच्छा करते हुए भी प्राप्त नहीं करता
उन सबको यह इस (हृदयाकाशस्थित ब्रह्म) में जाकर प्राप्त कर लेता
है; क्योंकि यहाँ इसके ये सत्यकाम अनृतसे ढँके हुए रहते हैं । इस
विषयमें यह दृष्टान्त है—जिस प्रकार पृथिवीमें गड़े हुए सुवर्णके खजानेको

तृतीय स्कण्ड

असत्यसे आवृत सत्यकी उपासना और नामाश्वरोपासना

यथोक्तात्मध्यानसाधनानुष्ठानं । उपर्युक्त आत्मध्यानरूप साध
प्रति साधकानामुत्साहजननार्थ- अनुष्ठानके प्रति साधकोंमें उ
मनुकोशन्त्याह—कष्टमिदं खलु पैदा करनेके लिये दया करने
वर्तते यत्स्वात्मस्याः शक्यप्राप्या श्रुति कहती है—यह बड़े ही क
अपि— बात है कि अपने आत्मानें ही नि
और प्राप्त होने योग्य भी—

त इमे सत्याः कामा अनृतापिधानास्तेषां सत्य
नां सतामनृतमपिधानं यो यो ह्यस्येतः प्रैति न तमि
दर्शनाय लभते ॥ १ ॥

वे ये सत्यकाम अनृताच्छादनयुक्त हैं । सत्य होनेपर भी जब
उनका अपिधान (आच्छादन करनेवाला) है, क्योंकि इस प्राणीका ज
जो [सम्बन्धी] यहाँसे मरकर जाता है वह-वह उसे फिर देखनेके डि
नहीं मिलता ॥ १ ॥

त इमे सत्याः कामा अनृता- वे ये सत्यकाम अनृतापिधा
पिधानास्तेषामात्मस्थानां स्वाथ- (मिथ्यारूप आच्छादनवाले) हैं
याणामेव सतामनृतं बाह्यविषयेषु अपने ही आश्रित रहनेवाली उ
रूप्यन्नभोजनाच्छादनादिषु तृष्णा आत्मस्थित कामनाओंका अनु
तन्निमित्तं च स्वेच्छाप्रचारत्वं [अपिधान है]—स्त्री, अन्न, मोक्ष
मिथ्याज्ञाननिमित्तत्वादनृतमित्यु- और वस्त्रादि बाह्य विषयोंमें जो तृष्णा
है उसके कारण होनेवाला स्वेच्छाप्रचार
मिथ्याज्ञानजनित होनेके कारण
'अनृत' कहा जाता है; उनके

च्यते । तन्निमित्तं सत्यानां
कामानामप्राप्तिरित्यपिधानमिवा-
पिधानम् ।

कथमनृतापिधाननिमित्तं तेषा-
मलामः ? इत्युच्यते; यो यो हि
यसादस्य जन्तोः पुत्रो भ्राता
वैष्ट इतोऽसाह्योकात्प्रैति म्रियते
तमिष्टं पुत्रं भ्रातरं वा स्वहृदया-
काशे विद्यमानमपीह पुनर्दर्शना-
येच्छन्नपि न लभते ॥ १ ॥

कारण सत्यकामनाओंकी प्राप्ति
नहीं होती इसलिये वह अपिधानके
समान अपिधान है [वास्तविक
अपिधान नहीं है] ।

मिथ्या अपिधानके कारण उनकी
प्राप्ति किस प्रकार नहीं होती, सो
बतलाया जाता है; क्योंकि इस
जीवका जो-जो पुत्र, भाई अथवा
इष्ट इस लोकसे मरकर जाता है,
अपने हृदयाकाशमें विद्यमान रहनेपर
भी उस इष्ट, पुत्र अथवा भाईको
वह इच्छा करनेपर भी इस लोकमें
फिर देखनेको नहीं पाता ॥ १ ॥

अथ ये चास्येह जीवा ये च प्रेता यश्चान्यदिच्छन्न
लभते सर्वं तदत्र गत्वा विन्दतेऽत्र ह्यस्यैते सत्याः कामा
अनृतापिधानास्तद्यथापि हिरण्यनिधिं निहितमक्षेत्रज्ञा
उपर्युपरि सञ्चरन्तो न विन्देयुरेवमेवेमाः सर्वाः प्रजा
अहरहर्गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्त्यनृतेन हि
प्रत्यूढाः ॥ २ ॥

तथा इस लोकमें अपने जिन जीवित अथवा जिन मृतक [पुत्रादि]
को और जिन अन्य पदार्थोंको यह इच्छा करते हुए भी प्राप्त नहीं करता
उन सबको यह इस (हृदयाकाशस्थित ब्रह्म) में जाकर प्राप्त कर लेता
है; क्योंकि यहाँ इसके ये सत्यकाम अनृतसे दँके हुए रहते हैं । इस
विषयमें यह दृष्टान्त है—जिस प्रकार पृथिवीमें गड़े हुए सुवर्गके राजानेको

उस स्थानसे अनभिज्ञ पुरुष ऊपर-ऊपर विचरते हुए भी नहीं जानते इस प्रकार यह सारी प्रजा नित्यप्रति ब्रह्मलोकको जाती हुई उसे नहीं पाती क्योंकि यह अनृतके द्वारा हर ली गयी है ॥ २ ॥

अथ पुनर्ये चास्य विदुषो
जन्तोर्जीवा जीवन्तीह पुत्रा
भ्रात्रादयो वा ये च प्रेता मृता
इष्टाः सम्बन्धिनो यथान्यदिह
लोके वस्त्रान्नपानादि रक्षादि वा
वस्त्रिच्छन्न लभते तत्सर्वमत्र
हृदयाकाशारूपे ब्रह्मणि गत्या
यथोक्तेन विधिना विन्दते लभते ।
अत्रासिन्हादाकाशे हि यस्माद-
स्यते यथोक्ताः सत्याः कामा
वर्तन्तेऽनृतापिधानाः ।

तथा इस विद्वान् प्राणीको
जीव—इस लोकमें जीवित पुत्र
भ्राता आदि, अपवा जो प्रेत-
मरे हुए इष्ट सम्बन्धी तथा इस लोक
जो वस्त्र एवं अन्न-पानादि और
रक्षादि पदार्थ इच्छा करनेपर
नहीं मिलते उन सबको यह इस
हृदयाकाशरूप ब्रह्ममें पहुँचकर
उपर्युक्त विधिसे प्राप्त कर लेता है,
क्योंकि यहाँ उसके इस हृदयाकाशमें
ये उपर्युक्त सत्य काम निष्पत्ति
आच्छादित हुए वर्तमान रहते हैं ।

कथमिव तदन्याय्यमित्यु-
च्यते । तत्तत्र यथा हिरण्यनिधि-
हिरण्यमेव पुनर्ग्रहणाय निधातु-
मिनिधीयत इति निधिस्तं हिरण्य-
निधि निहितं भूमेरधस्तान्निधि-
समधेयज्ञा निधिशास्त्रनिधिदेव-

[अपने आत्मभूत ब्रह्ममें विद्यमान
रहनेपर भी कामनाएँ यहाँ उपलब्ध
नहीं होतीं] यह असङ्गत बात
कैसे हो सकती है ? सो बतलाया
जाता है । इस विषयमें यह दृष्टान्त
है—जिस प्रकार हिरण्यनिधि—
हिरण्य (सुवर्ण) ही, धरोहर
रखनेवाले पुरुषोंद्वारा पुनः ग्रहण
करनेके लिये धरोहररूपसे निहित
किया (रखा दिया) जाता है,
इसलिये निधि है । भूमिमें नोचे

मजानन्तस्ते निधेरुपर्युपरि सञ्च-
रन्तोऽपि निधिं न विन्देयुः
अक्यवेदनमपि; एवमेवेमा अविद्या-
वत्यः सर्वा इमाः प्रजा यथोक्तं
हृदयाकाशाख्यं ब्रह्मलोकं ब्रह्मैव
लोको ब्रह्मलोकस्तमहरहः प्रत्यहं
गच्छन्त्योऽपि सुषुप्तकाले न
विन्दन्ति न लभन्ते एषोऽहं
ब्रह्मलोकभावमापन्नोऽस्म्यधेति ।
अनृतेन हि यथोक्तेन हि यस्मा-
त्प्रत्यूढा हताः स्वरूपादविद्यादि-
दोषैर्वहिरपकृष्टा इत्यर्थः । अतः
कथमिदं वर्तते जन्तूनां यत्स्वा-
यत्तमपि ब्रह्म न लभ्यत
इत्यभिप्रायः ॥ २ ॥

निहित—निक्षिप्त (रखी हुई)
उस सुवर्णनिधिको जिस प्रकार
उस स्थानसे अनभिज्ञ—निधि-
शास्त्रद्वारा निधिक्षेत्रको न जानने-
वाले पुरुष निधिके ऊपर सञ्चार
करते हुए भी, जिसका ज्ञान प्राप्त
होना सम्भव भी है उस निधिको
भी नहीं जानते, उसी प्रकार यह
सम्पूर्ण अविद्यावती प्रजा उपर्युक्त
हृदयाकाशसंज्ञक लोकको—ब्रह्म
यही लोक है उस ब्रह्मलोकको सुषुप्ति
कालमें प्रतिदिन जानेपर भी 'यह मैं
इस समय ब्रह्मलोकभावको प्राप्त हो
गया हूँ, इस प्रकार नहीं उपलब्ध
करती, क्योंकि वह उपर्युक्त अनृतसे
प्रत्यूह—इत है अर्थात् अविद्यादि
दोषोंद्वारा अपने स्वरूपसे बाहर
खींच ली गयी है । अतः यह बड़े
कष्टकी बात है कि स्वायत्त होनेपर
भी जीवोंको ब्रह्मकी प्राप्ति नहीं
होती—ऐसा इसका तात्पर्य है । २।

स वा एष आत्मा हृदि तस्यैतदेव निरुक्तं हृदय-
मिति तस्माद् हृदयमहरहर्वा एवंवित्स्वर्गं लोकमेति ॥ ३ ॥

यह यह आत्मा हृदयमें है । 'हृदि अयम्' (यह हृदयमें है) यही
इसका निरुक्त (व्युत्पत्ति) है । इसीसे यह 'हृदय' है । इस प्रकार
जाननेवाला पुरुष प्रतिदिन स्वर्गलोकको जाता है ॥ ३ ॥

उस स्थानसे अनभिज्ञ पुरुष ऊपर-ऊपर विचरते हुए भी नहीं जानते प्रकार यह सारी प्रजा नित्यप्रति ब्रह्मलोकको जाती हुई उसे नहीं देखे क्योंकि यह अमृतके द्वारा हर ली गयी है ॥ २ ॥

अथ पुनर्ये चास्य विदुषो
जन्तोर्जीवा जीवन्तीह पुत्रा
भ्रात्रादयो वा ये च प्रेता मृता
इष्टाः सम्बन्धिनो यद्यान्यदिह
लोके वस्त्राद्यपानादि रक्षादि वा
यस्यिच्छन् लभते तत्सर्वमग्न
हृदयाकाशरूपे ब्रह्मणि गत्वा
यथोक्तेन विधिना विन्दते लभते ।
अग्राप्तिन्हादाकाशे हि यस्माद-
स्यते यथोक्ताः सत्याः कामा
वर्तन्तेऽनृतापिधानाः ।

तथा इस विद्वान् प्राणीके
जीव—इस लोकमें जीवित पुत्र
भ्राता आदि, अपवा जो प्रे-
मरे हुए इष्ट सम्बन्धी तथा इस लोक
जो वस्त्र एवं भोजन-पानादि रक्षा
रक्षादि पदार्थ इच्छा करनेवाला
नहीं मिलते उन सबको वह
हृदयाकाशरूप ब्रह्ममें पहुँचाने
उपयुक्त विधिसे प्राप्त कर लेता है
क्योंकि यहाँ उसके इस हृदयकाशमें
ये उपयुक्त सब काम निष्पन्ने
आच्छादित हुए वर्तमान रहते हैं ।

फयमिव तदन्याय्यमित्यु-
च्यते । तत्र यथा दिग्ग्यनिधि
दिग्ग्यमेव पुनर्ग्रहणाय निधान-
निर्निर्धावन इति निधिर्न दिग्ग्य-

[अपने आत्मभूत ब्रह्ममें विद्यमान
रहनेवाले भी कामनाएँ यहाँ उत्पन्न
नहीं होतीं] यह अगस्त्य का
कैमें हो सकती है ! गो ब्रह्म
जाना है । इस विषयमें वह उक्त
है—जिस प्रकार दिग्ग्यनिधि—
दिग्ग्य (मुक्त) है, परन्तु
रूपनेकते पुरुषों द्वारा पुरा ब्रह्म
करनेके श्रद्धे योगे द्वारा करने के हैं ।
निर्या (रूप दिग्ग्य) ब्रह्म है ।
इति—इति शब्दों में है । अर्थात् ब्रह्म

निधि -

निधि -

इति -

मजानन्तस्ते निधेरुपर्युपरि सञ्च-
रन्तोऽपि निधिं न विन्देयुः
शक्यवेदनमपि; एवमेवेमा अविद्या-
वत्यः सर्वा इमाः प्रजा यथोक्तं
हृदयाकाशाख्यं ब्रह्मलोकं ब्रह्मैव
लोको ब्रह्मलोकस्तमहरहः प्रत्यहं
गच्छन्त्योऽपि सुपुस्तकाले न
विन्दन्ति न लभन्ते एषोऽहं
ब्रह्मलोकमावमापन्नोऽस्म्यधेति ।
अनृतेन हि यथोक्तेन हि यस्मा-
त्प्रत्युदाहृताः स्वरूपादविद्यादि-
दोषोर्वहिरपकृष्टा इत्यर्थः । अतः
अभिमदं वर्तते जन्तूनां यस्मा-
त्तथैवमपि ब्रह्म न लभ्यत
इत्यभिप्रायः ॥ २ ॥

निहित—निक्षिप्त (रखी हुई)
उस सुवर्णनिधिको जिस प्रकार
उस स्थानसे अनभिज्ञ—निधि-
शास्त्रद्वारा निधिकेप्रको न जानने-
वाले पुरुष निधिके ऊपर सञ्चार
करते हुए भी, जिसका ज्ञान प्राप्त
होना सम्भव भी है उस निधिको
भी नहीं जानते, उसी प्रकार यह
सम्पूर्ण अविद्यावती प्रजा उपर्युक्त
हृदयाकाशसंज्ञक लोकको—ब्रह्म
यही लोक है उस ब्रह्मलोकको सुपुति
कालमें प्रतिदिन जानेपर भी 'यह मैं
इस समय ब्रह्मलोकमावसो प्राप्त हो
गया हूँ, इस प्रकार नहीं उपलब्ध
करती, क्योंकि वह उपर्युक्त अनृतेन
प्रत्युद—इत है अर्थात् अविद्यादि
दोषोंद्वारा अपने स्वरूपसे बाहर
खींच ली गयी है । अतः यदि वह
कष्टकी बात है कि स्थापित होनेपर
भी जीवोंको ब्रह्मकी प्राप्ति नहीं
होती—ऐसा इमका तात्पर्य है ॥ २ ॥

स वा एष आत्मा हृदि तस्यैतदेव निरुक्तं हृदय-
मिति तस्माद् हृदयमहरहर्वा एवंविद्विष्वगं लोकमेति ॥ ३ ॥

यह यह आत्मा हृदयमें है । 'हृदि अयम्' (यह हृदयमें है) यही
इसका निरुक्त (व्युत्पत्ति) है । इसीसे यह 'हृदय' है । इस प्रकार
अनृतेनान्न पुरुष प्रतिदिन स्वर्गलोकको जाना है ॥ ३ ॥

स वै यः 'आत्मापहतपाप्मा'
इति प्रकृतो वै शब्देन तं सारयति,
एष विवक्षित आत्मा हृदि हृदय-
पुण्डरीक आकाशशब्देनाभि-
हितः । तस्यैतस्य हृदयस्यैतदेव
निरुक्तं निर्वचनं नान्यत् । हृद-
यमात्मा वर्तत इति यस्माच्चस्मा-
द्धृदयम् । हृदयनामनिर्वचनप्रसि-
द्धयापि स्वहृदय आत्मेत्यवग-
न्तव्यमित्यभिप्रायः । अहरह्वं
प्रत्यहमेवंविद्धृद्यमात्मेति जानन्
स्वर्गं लोकं हार्दं ब्रह्मैति प्रति-
पद्यते ।

नन्वनेयंविदपि सुपुप्तकाले
हार्दं ब्रह्म प्रतिपद्यत एव सुपुप्तकाले
सता सोम्य तदा सम्पन्न इत्यु-
क्त्यात् ।

चादमेवं तथाप्यस्ति विशेषः ।
यया जानन्नजानंश्च सर्वो जन्तुः

वह जो आत्मा है, 'आत्मानहत-
पाप्मा' इस प्रकार जिसका प्रकार
है उस आत्माका ही श्रुति 'वै' शब्दसे
स्मरण कराती है । यह विवक्षित आत्मा
हृदय-पुण्डरीकमें 'आकाश' शब्दसे
कहा गया है । उस इस हृदयका
यही निरुक्त—निर्वचन (ध्रुवति)
है, अन्य नहीं । क्योंकि यह आत्मा
हृदयमें विद्यमान है इसलिये यह
हृदय है । इस प्रकार 'हृदय' इस
नामके निर्वचनकी प्रसिद्धिसे भी
'आत्मा अपने हृदयमें है' ऐसा जानना
चाहिये—ऐसा इसका अभिप्राय
है । अहरहः—प्रतिदिन इस प्रकार
जाननेवाला अर्थात् 'यह आत्मा
हृदयमें है' इस प्रकार जाननेवाला
पुरुष स्वर्गलोक—हृदयस्थ ब्रह्मको
प्राप्त होता है ।

शंका—किन्तु इस प्रकार न
जाननेवाला भी सुपुप्तकालमें ब्रह्मको
प्राप्त होता ही है, क्योंकि सुपु-
प्तकालमें 'हे सोम्य । उस समय
यह सर्वसे सम्पन्न हो जाता है'
ऐसा कहा गया है ।

समाधान—ठीक है, ऐसा ही
है । तो भी कुछ विशेषता है ।
जिस प्रकार विद्वान् और अविद्वान्

सद्रूपैव तथापि तत्त्वमसीति
प्रतिबोधितो विद्वान्सदेव नान्यो-
ऽसीति जानन्सदेव भवति ।
एवमेव विद्वानविद्वांश्च सुषुप्ते
यद्यपि सत्सम्पद्यते तथाप्येवंवि-
देव स्वर्गं लोकमेतीत्युच्यते ।
देहपातेऽपि विद्याफलस्यावश्यं-
भावित्वादित्येष विशेषः ॥ ३ ॥

सभी जीव सद्रूप ही है, तथापि
'तू वह है' इस प्रकार बोधित किया
हुआ विद्वान् 'मैं सत् ही हूँ, और
कुछ नहीं' इस प्रकार जानता हुआ
सत् ही हो जाता है । इसी प्रकार
यद्यपि सुषुप्तिमें विद्वान् और अविद्वान्
दोनों ही सत्को प्राप्त होते हैं, तो
भी केवल इस प्रकार जाननेवाला ही
स्वर्गलोकको प्राप्त होता है—ऐसा
कहा जाता है, क्योंकि देहपात
होनेपर भी विद्याका फल अवश्यम्भावी
है । यही इसकी विशेषता है ॥ ३ ॥

अथ य एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं
ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यत एष आत्मेति
होवाचैतदमृतमभयमेतद्ब्रह्मेति तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मणो
नाम सत्यमिति ॥ ४ ॥

यह जो सम्प्रसाद है यह इस शरीरसे उत्थान कर परम ज्योतिको
प्राप्त हो अपने स्वरूपसे युक्त हो जाता है । यह आत्मा है, यही
अमृत एवं अभय है और यही ब्रह्म है—ऐसा आचार्यने कहा । उस इस
शक्त का 'सत्य' यह नाम है ॥ ४ ॥

सुषुप्तकाले स्वेनात्मना सता

सम्पद्यः सन्सम्बद्ध प्रसीदतीति

जाग्रत्स्वप्नयोर्विषयेन्द्रियसंयोग-

सुषुप्तिकालमें अपने आत्मा
सत्से सम्पन्न हुआ पुरुष सम्यक्
रूपसे प्रसन्न होता है, अतः वह
जाग्रत् तथा स्वप्नके विषय और
इन्द्रियोंके संयोगसे प्राप्त हुई

जातं कालुष्यं जहातीति सम्प्र-

सादशब्दो यद्यपि सर्वजन्तूनां

साधारणस्तथाप्येवंवित्स्वर्गं लोक-

मेतीति प्रकृतत्वादेव सम्प्रसाद

इति संनिहितवचनविशेषात् ।

सोऽथेदं शरीरं हित्वासाच्छ-

रीरात्समुत्थाय शरीरात्मभावानां

परित्यज्येत्यर्थः । न त्वासनादिव

समुत्थायेतीह युक्तम्; स्वेन

रूपेणेति विशेषणात् । न हान्यत

उत्थाय स्वरूपं सम्पत्तव्यम् ।

स्वरूपमेव हि तन्न भवति प्रति-

पत्तव्यं चेत्स्यात् । परं परमात्म-

लक्षणं विज्ञप्तिस्वभावं ज्योति-

कालिमाको त्याग देता है; इससे

यद्यपि 'सम्प्रसाद' शब्द सन्

जीवोंके लिये साधारण है, तो भी

'इस प्रकार जाननेवाला स्वर्गलोक

प्राप्त होता है' ऐसा [विद्वत्सम्प्रसाद]

प्रकरण होनेके कारण 'एव सम्प्रसाद'

यह प्रयोग इस विद्वान्के लिये ही

आया है; क्योंकि यहाँ सन्निहितके

समान विशेष यत्र किया गया है ।

इस प्रकारका विवेक होनेके

पश्चात् वह विद्वान् इस शरीरको

त्यागकर इस शरीरसे उत्थान कर

अर्थात् देहात्मबुद्धिको त्यागकर—

यहाँ 'आसनसे उठनेके समान

शरीरसे उठकर' ऐसा अर्थ बना

उचित नहीं है, क्योंकि 'स्वेन रूपेण'

(अपने स्वरूपसे) ऐसा विज्ञप्ति

दिया गया है और अपने स्वरूपकी

प्राप्ति किसी अन्य स्थानसे उत्पन्न

करके की नहीं जाती, क्योंकि यदि

वह प्राप्तव्य हो तो स्वरूप ही नहीं

हो सकता—पर अर्थात् परमान-

लक्षण विज्ञप्तिस्वरूप ज्योतिको प्राप्त

• 'एव सम्प्रसादः' में जो 'एव' शब्दका प्रयोग किया हुआ है वही यत्रविशेष है । जो वस्तु समीप होता है उसीके लिये 'एव' (पर) का प्रयोग किया जाता है; अतः 'सम्प्रसाद' शब्दसे यद्यपि सामान्यतः सभी जीवोंका प्रसाद हो सकता है तथापि 'एव' रूप विशेष यत्र होनेके कारण तीव्रते भगवन्ने वरं पुत्र प्रकरण-प्राप्त विद्वान्के लिये ही प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि यही समीप है ।

रूपसम्पद्य स्वास्थ्यमुपगम्येत्ये-
तत् । स्वेनात्मीयेन रूपेणामि-
निष्पद्यते । प्रागेतस्याः स्वरूपसम्प-
त्तेरविद्यया देहमेवापरं रूपमा-
त्मत्वेनोपगत इति तदपेक्षयेद-
मुच्यते स्वेन रूपेणेति ।

अशरीरता ह्यात्मनः स्वरूपम् ।
यत्त्वं परं ज्योतिःस्वरूपमापद्यते
सम्प्रसाद एव आत्मेति होवाच ।
न मृषादिति यः श्रुत्या नियुक्तो-
ज्ज्ञेवासिम्भ्यः । किञ्चैतदमृतम-
विनाशि भूमा “यो वै भूमा
तदमृतम्” (छा० उ० ७ । २४ ।
१) इत्युक्तम् । अत एवामयं
भूमा द्वितीयामावादत एत-
द्व्येति ।

तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मणो
नानाभिधानम् । किं तत् ? सत्य-
निति । सत्यं अवितथं ब्रह्म ।
कन्त्यं न आत्मेति युक्तम् ।

हो अर्थात् आत्मस्थितिमें पहुँचकर
स्वकीय अर्थात् अपने रूपसे सम्पन्न
हो जाता है । इस स्वरूपप्राप्तिसे पूर्व
यह अपररूप देहको ही अविद्याके
कारण आत्मभावसे समझता था ।
उसीकी अपेक्षासे ‘स्वेन रूपेण’
(अपने स्वरूपसे) ऐसा कहा
गया है ।

अशरीरता ही आत्माका स्वरूप
है । जिस अपने परज्योतिःस्वरूपको
सम्प्रसाद प्राप्त होता है वही
आत्मा है—ऐसा आचार्यने कहा ।
तात्पर्य यह है कि श्रुतिने जिसे
नियुक्त किया है उस आचार्यको
शिष्योंके प्रति ऐसा कहना चाहिये ।
तथा यही अमृत—अविनाशी भूमा
है, क्योंकि “जो भूमा है वही अमृत
है” ऐसा कहा जा चुका है । इसीसे
यह अभय है, क्योंकि भूमासे भिन्न
दूसरी वस्तुका अभाव है; इसलिये
यह ब्रह्म है ।

उस इस वचनका यह नाम—
अभिधान है । वह क्या है ?—
सत्य । सत्य ही अवितथ (अतदि-
लक्षण) ब्रह्म है, क्योंकि ‘वह
सत्य है, वह आत्मा है’ ऐसा पहले
(छा० ६ । ८ । ७ में) कहा जा

अथ किमर्थमिदं नाम पुनरुच्यते ?
तदुपासनविधिस्तुत्यर्थम् ॥४॥

चुका है । किन्तु यह नाम वि-
लिये कहा गया है ! [इसपर वह
हैं—] उसकी उपासना कि-
स्तुतिके लिये ॥ ४ ॥

तानि ह वा एतानि त्रीण्यक्षराणि सतीयमिति
तद्यत्सत्तदमृतमथ यत्ति तन्मर्त्यमथ यद्यं तेनोभे यच्छति
यदनेनोभे यच्छति तस्माद्यमहरहर्वा एवंवित्स्वर्ग
लोकमेति ॥ ५ ॥

वे ये 'सकार' 'तकार' और 'यम्' तीन अक्षर हैं । उनमें जो
'सकार' है वह अमृत है, जो 'तकार' है वह मर्त्य है और जो 'यम्' है
उससे वह दोनोंका नियमन करता है; क्योंकि इससे वह उन दोनोंका
नियमन करता है इसलिये 'यम्' इस प्रकार जाननेवाला प्रतिदिन ही
स्वर्गलोकको जाता है ॥ ५ ॥

तानि ह वा एतानि ब्रह्मणो
नामाक्षराणि त्रीण्येतानि सतीय-
मिति सकारस्तकारो यमिति च ।
ईकारस्तकार उच्चारणार्थोऽनु-
बन्धः; ह्रस्वेनैवाक्षरेण पुनः प्रति-
निर्देशात् । तेषां तच्च यत्सत्स-
कारस्तदमृतं सद्ब्रह्म; अमृतवाच-
कत्वादमृत एव सकारस्तकारान्तो
निर्दिष्टः । अथ यत्ति तका-

वे ये ब्रह्मके तीन नामाक्षर हैं,
'स' 'ती' और 'यम्' अर्थात् सकार
तकार और यम् हैं । तयारमें जो
ईकार है वह उच्चारणमात्रके लिये
अनुबन्ध है, क्योंकि पीछे ह्रस्व
[इकार] से ही उसका निर्देश
किया गया है । उनमेंसे यहाँ जो
सत् यानी सकार है वह अमृत है—
सद् ब्रह्म है । अमृतका वाचक होनेके
कारण अमृतरूप सकारका
तकारान्त निर्देश किया गया है ।
तथा जो 'ति' यानी तकार है

स्तन्मर्त्यम् । अथ यद्यमक्षरं
तेनाक्षरेणामृतमर्त्याख्ये पूर्वे उभे
अक्षरे यच्छति यमयति नियम-
यति वशीकरोत्यात्मनेत्यर्थः ।

यद्यसादनेन यमित्येतेनोभे
यच्छति तस्माद्यम् । संयते इय
क्षेतेन यमा लक्ष्येते । ब्रह्मनामा-
यस्यापीदममृतत्वादिधर्मवच्चं
महाभाग्यं किमुत नामवत इत्यु-
पास्तत्वाय स्तूयते ब्रह्मनामनिर्व-
चनेनैव । नामवतो वेत्तैर्वित् ।
अहरहर्वा एवमित्स्वर्गं लोकमेती-
त्युक्तार्थम् ॥ ५ ॥

वह मर्त्य है और जो 'यम्' अक्षर
है उस अक्षरसे अमृत और मर्त्य-
संज्ञक पहले दोनों अक्षरोंका
प्रयोग करनेवाला उनका नियमन
करता है अर्थात् उसके नियमन
स्वभावसे उन्हें वशीभूत करता है ।

क्योंकि इस अक्षरके द्वारा इन
दोनोंको नियमन करता है इसलिये
यह 'यम्' है । इस 'यम्' अक्षरके
द्वारा वे पूर्वोक्त दोनों अक्षर संयत-से
दिखायी देते हैं । ब्रह्मके नामके
अक्षरोंका भी यह अमृतत्वादि
धर्मवान् होना परम सौभाग्य है,
फिर नामीके विषयमें तो कहना ही
क्या है ! इस प्रकार उसके
उपास्तत्वके लिये ब्रह्मके नामका
निर्वचन करके ही उसकी स्तुति की
जाती है । उस नामीको जानने-
वाला 'एवंवित्' कहलाता है । वह
एवंवित् (इस प्रकार जाननेवाला)
नित्यप्रति स्वर्गलोकको जाता है—ऐसा
अर्थ पहले कहा ही जा चुका है ॥५॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषद्माध्याये तृतीयखण्ड-

भाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ३ ॥

चतुर्थ स्कन्ध

सेतुरूप आत्माकी उपासना

अथ य आत्मा स सेतुर्विधृतिरेपां लोकानामसम्भे-
दाय नैतत्सेतुमहोरात्रे तरतो न जरा न मृत्युर्न शोको
न सुकृतं न दुष्कृतं सर्वे पाप्मानोऽतो निवर्तन्तेऽपहत-
पाप्मा ह्येष ब्रह्मलोकः ॥ १ ॥

जो आत्मा है वह इन लोकोंके असम्भेद (पारस्परिक अमर्ष) के
लिये इन्हें विशेषरूपसे धारण करनेवाला सेतु है । इस सेतुपर
दिन-रात अतिक्रमण नहीं करते । इसे न जरा, न मृत्यु, न शोक और
न सुकृत या दुष्कृत ही प्राप्त हो सकते हैं । सम्पूर्ण पाप इसमें निरुद्ध
हो जाते हैं, क्योंकि यह ब्रह्मलोक पापशून्य है ॥ १ ॥

अथ य आत्मेति । उक्तलक्षणोऽयं उपर्युक्तलक्षणवाक्य जो सामान्य
यः सम्प्रमादन्त्य स्वरूपं वक्ष्य- है उसके स्वरूपकी आगे बड़े बड़े
माणैरुक्तैर्गुणैश्च गुणः पुनः बड़े बड़े गुणोंसे ब्रह्मलोक
स्तूपते ब्रह्मचर्यमाधनसम्बन्धा- साधनमे सम्बन्ध करानेके लिये पुन
र्थम् । य एष यथोक्तलक्षण आत्मा स्तुति की जाती है । वह जो उक्त
समान सेतु है; विधृति—विधृति
म मेतुरिव मेतुः । विधृतिर्विधरणः धारण करनेवाला है । बर्ण (वर्णः)
अनेन हि सर्वं जगद्वर्णाधमादि- के अनुसृत्य विधान करनेवाला है
श्रियाकाङ्क्षकृत्वादिभेदनियमः आत्माके द्वारा ही एका रूप
बर्णाश्रनादि श्रिया, बाह्य

कर्तुरनुरूपं विदधता विधृतम् ।
अध्रियमाणं हीश्वरेणेदं विश्वं
विनश्येयतस्तस्मात्स सेतुर्विधृतिः ।

फलादि भेदके नियमोंद्वारा धारण
किया गया है । क्योंकि ईश्वरद्वारा
धारण न किये जानेपर यह विश्व
नष्ट हो जाता, इसलिये यह इसे
धारण करनेवाला सेतु है ।

किमर्थं स सेतुरित्याह—एषां
भूरादीनां लोकानां कर्तृकर्म-
फलाभयानामसंभेदायाविदारणा-
याविनाशापेत्येतत् । किंविशिष्ट-
धर्मां सेतुरित्याह । नैतं सेतुमा-
त्मानमहोरात्रे सर्पस्य जनिमतः
परिच्छेदके सती नैतं तरतः ।
ययान्ये संसारिणः कालेनाहो-
रात्रादिलक्षणेन परिच्छेद्या न
तथापि कालपरिच्छेद्य इत्यभि-
प्रायः । “यस्मादवीकसंवत्सरो-
ज्योमिः परिवर्तते” (षृ० उ० ४ ।
४ । १६) इति श्रुत्यन्तरान् ।

यह सेतु क्यों है ? इसपर श्रुति
कहती है कि कर्ता और कर्मफलके
आश्रयभूत इन भूलोंके आदि
लोकोंके असम्भेद—अविदारण
अर्थात् अविनाश (रक्षा) के लिये
यह सेतु है । यह सेतु किस
विशेषणवाला है ? इसपर श्रुति
कहती है—इस आत्मारूप सेतुको
दिन और रात सम्पूर्ण उग्रपक्षिणी
पदार्थोंके परिच्छेदक होनेपर भी
अतिक्रमण नहीं करते । जिस
प्रकार अन्य संसारी पदार्थ अहो-
रात्रादिरूप कालसे परिच्छेद्य हैं उस
प्रकार यह कालपरिच्छेद्य नहीं है—
ऐसा इसका अभिप्राय है; जैसा कि
“त्रिस (परमात्मा) से नीचे
संवत्सर दिनोंके रूपमें परिवर्तित
होता रहता है” इस अन्य श्रुतिसे
सिद्ध होता है ।

अत एवैनं न जरा तरति न

इसीसे इसे जरा नहीं तरती;
अर्थात् प्राप्त नहीं होती । इसी प्रकार

शान्तिरिति तथा । न मृत्युर्न शोको

न मृत्यु, न शोक, न दुःख-दुःख

न सुकृतं न दुष्कृतं सुकृतदुष्कृते
धर्माधर्मौ । प्राप्तिरत्र तरणशब्दे-
नाभिप्रेता नातिक्रमणम् । कारणं
ह्यात्मा । न शक्यं हि कारणाति-
क्रमणं कर्तुं कार्येण । अहोरात्रादि
च सर्वं सतः कार्यम् । अन्येन
ह्यन्यस्य प्राप्तिरतिक्रमणं वा
क्रियेत । न तु तेनैव तस्य । न
हि घटेन मृत्प्राप्यतेऽतिक्रम्यते
वा ।

यद्यपि पूर्वं य आत्मापहत-
पाप्मेत्यादिना पाप्मादिप्रतिषेध
उक्त एव तथापीहायं विशेषो न
तरतीति प्राप्तिविषयत्वं प्रतिषि-
ध्यते । तत्राविशेषेण जराद्यभाव-
मात्रमुक्तम् । अहोरात्राद्या उक्ता
अनुक्ताश्चान्ये सर्वे पाप्मान
उच्यन्तेऽतोऽस्मादात्मनः सेतोर्नि-
वर्तन्तेऽप्राप्यैवेत्यर्थः । अपहत-
पाप्मा होय ब्रह्मैव लोको ब्रह्मलोक
उक्तः ॥ १ ॥

और न धर्माधर्म ही प्राप्त होते हैं ।
यहाँ 'तरण' शब्दसे प्राप्ति अभि-
प्रेत है, अतिक्रमण नहीं, क्योंकि आ-
त्मा कारण है और कार्यके द्वारा कार-
क अतिक्रमण नहीं किया
सकता । दिन और रात्रि आदि
सब सतः ही कार्य हैं; व
अन्यके द्वारा अन्यकी ही प्रा-
पति अथवा अतिक्रमण किया जाता है
अपने द्वारा अपनी ही प्राप्ति
अतिक्रमण नहीं किया जाता—
घटके द्वारा मृत्तिका प्राप्त या अति-
क्रान्त नहीं की जा सकती ।

यद्यपि पहले 'य आत्मापहतपाप्मा
इत्यादि वाक्यसे पाप आदि
प्रतिषेध कर दिया गया है तथापि
यहाँ यह विशेषता है कि 'न
तरति' इस वाक्यसे आत्माके प्राप्ति-
विषयत्वका प्रतिषेध किया जाता
है । उसमें सामान्यरूपसे जरादिक
अभावमात्र बतलाया गया है ।
पूर्वोक्त दिन और रात्रि आदि तथा
अन्य अनुक्त पदार्थ सभी पाप बड़े
जाते हैं । अतः वे इस आत्मारूप
सेतुसे इसे प्राप्त किये बिना ही
निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि यह
ब्रह्मलोक—जिसमें ब्रह्म ही लोक
है—अपहतपाप्मा कहा गया है ॥१॥

यस्माच्च पाप्मकार्यमान्ध्यादि-
शरीरवतः स्याच्च त्वशरीरस्य—

क्योंकि पापके कार्य अन्धन्वादि
शरीरवान्को ही होते हैं, अशरीर-
को नहीं—

तस्माद्वा एतं सेतुं तीर्त्वान्धः सन्ननन्धो भवति
विद्वः सन्नविद्वो भवत्युपतापी सन्ननुपतापी भवति तस्माद्वा
एतं सेतुं तीर्त्वापि नक्तमहरेवाभिनिष्पद्यते सकृद्विभातो
एवैव ब्रह्मलोकः ॥ २ ॥

इसलिये इस सेतुको तरकर पुरुष अन्धा होनेपर भी अन्धा नहीं
होता, विद्व होनेपर भी अविद्व होता है, उपतापी होनेपर भी अनुपतापी
होता है, इसीसे इस सेतुको तरकर अन्धकाररूप रात्रि भी दिन ही हो
जाती है, क्योंकि यह ब्रह्मलोक सर्वदा प्रकाशस्वरूप है ॥ २ ॥

तस्माद्वा एतमात्मानं सेतुं इसीसे सेतुरूप इस आत्माको
तीर्त्वा प्राप्यानन्धो भवति तरकर—प्राप्त होकर देहवान् होनेके
समय पहले अन्धा होनेपर भी
देहवत्त्वं पूर्वमन्योऽपि सन् । अनन्ध हो जाता है । इसी प्रकार
तथा विद्वः सन्देहवत्त्वं स देह- देहवान् होनेके समय विद्व होनेपर
वियोगे सेतुं प्राप्याविद्वो भवति । भी देहका वियोग होनेपर इस सेतु-
को प्राप्त होकर अविद्व हो जाता
है तथा [देहवान् होनेके ही
उपतापी रोगायुपतापवान्सन्ध- समय] उपतापी—रोगादि उपताप-
वाला होनेपर भी अनुपतापी हो
जाता है । इनके सिवा क्योंकि
उपतापी भवति । किञ्च यस्माद्- इस [आत्माके] सेतुने दिन-
रोगात् न सः सेतुं तस्माद्वा एतं रातका अन्ध है इसलिये इस
सेतुं तीर्त्वा प्राप्य नक्तमपि सेतुको तरकर—प्राप्त होकर नक्त—
तनोत्सं रात्रिरपि नक्तमहरेवा- तनोत्सं रात्रि भी नक्तम दिन ही

भिनिष्पद्यते । विज्ञप्त्यात्मज्यो- हो जातो है । तात्पर्य यह है कि
 तिःस्वरूपमहरिवाहः सदैकरूपं विद्वान्के लिये वह दिनके सग
 विदुषः सम्पद्यत इत्यर्थः । सकृ- विज्ञानात्मज्योतिःस्वरूप दिन वर्ण
 द्विभातः सदा विभातः सदैकरूपः सर्वदा एक रूप ही हो जाता है
 स्येन रूपेणैव ब्रह्मलोकः ॥ २ ॥ क्योंकि यह ब्रह्मलोक वा
 स्वाभाविकरूपसे सकृद्विभात—सदा
 भासमान अर्थात् सदा एक रूप
 है ॥ २ ॥

तद्य एवैतं ब्रह्मलोकं ब्रह्मचर्येणानुविन्दन्ति तेषा-
 मेवैष ब्रह्मलोकस्तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति ॥३॥

ऐसा होनेके कारण जो इस ब्रह्मलोकको ब्रह्मचर्यके द्वारा [शास्त्र
 एवं आचार्यके उपदेशके] अनुसार जानते हैं उन्हींको यह ब्रह्मलोक प्राप्त
 होता है तथा उनकी सम्पूर्ण लोकोंमें यथेच्छगति हो जाती है ॥ ३ ॥

तत्तत्रैवं यथोक्तं ब्रह्मलोकं ब्रह्मच- सो ऐसा होनेके कारण जो
 र्येण स्त्रीविषयतृष्णात्यागेन शास्त्रा- इस पूर्वोक्त ब्रह्मलोकको ब्रह्मचर्य—
 चार्योपदेशमनुविन्दन्ति स्वात्म- स्त्रीविषयक तृष्णाके त्यागद्वारा
 संबंधतामापादयन्ति ये तेषामेव शास्त्र एवं आचार्यके उपदेशके
 ब्रह्मचर्यसाधनवतां ब्रह्मविदामेव अनन्तर जानते हैं अर्थात् स्वात्म-
 ब्रह्मलोकः । नान्येषां स्त्रीविषय- संबंधताको प्राप्त कराते हैं उन
 सम्पर्कजाततृष्णानां ब्रह्मविदाम- ब्रह्मचर्यरूप साधनसम्पन्न ब्रह्म-
 होनेपर भी इसकी प्राप्ति नहीं

पीत्यर्थः । तेषां सर्वेषु लोकेषु

कामचारो भवतीत्युक्तार्थम् ।

तस्मात्परमेतत्साधनं ब्रह्मचर्यं

ब्रह्मविदामित्यभिप्रायः ॥ ३ ॥

होती—ऐसा इसका तात्पर्य है । उनकी सम्पूर्ण लोकोंमें स्वेच्छागति हो जाती है—इस प्रकार इसका अर्थ पहले कहा जा चुका है । अतः अभिप्राय यह है कि यह ब्रह्मचर्य ब्रह्मोपासकोंका परम साधन है ॥ ३ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यष्टमाध्याये चतुर्थखण्ड-

भाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ४ ॥

पञ्चम स्कण्ड

यज्ञादिमे ब्रह्मचर्यहाष्टि

य आत्मा सेतुत्वादिगुणैः | जिस आत्माकी सेतुत्वादि
स्तुतस्तत्प्राप्तये ज्ञानसहकारि- | गुणोंसे स्तुति की गयी है उसकी
साधनान्तरं ब्रह्मचर्याख्यं विधा- | प्राप्तिके लिये ज्ञानसे इतर ज्ञानके
तव्यमित्याह । यज्ञादिभिश्च | सहकारी साधन—ब्रह्मचर्यका विधान
तत्स्तौति कर्तव्यार्थम्— | करना आवश्यक है; इसीसे श्रुति
कहती है; तथा उसकी कर्तव्यताके
लिये यज्ञादिरूपसे उसकी स्तुति
करती है—

अथ यद्यज्ञ इत्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद्ब्रह्मचर्येण
ह्येव यो ज्ञाता तं विन्दतेऽथ यदिष्टमित्याचक्षते ब्रह्म-
चर्यमेव तद्ब्रह्मचर्येण ह्येवेष्टात्मानमनुविन्दते ॥ १ ॥

अब, [लोकमें] जिसे 'यज्ञ' (परम पुरुषार्थका साधन) कहते
हैं वह ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि जो ज्ञाता है वह ब्रह्मचर्यके द्वारा ही उस
(ब्रह्मलोक) को प्राप्त होता है । और जिसे 'इष्ट' ऐसा कहते हैं वह भी
ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि ब्रह्मचर्यके द्वारा पूजन करके ही पुरुष आत्मा को
प्राप्त होता है ॥ १ ॥

अथ यद्यज्ञ इत्याचक्षते लोके | अब, जिसे 'यज्ञ' ऐसा कहा
जाता है अर्थात् लोकमें जिसे शिष्ट
परमपुरुषार्थसाधनं कथयन्ति | पुरुष परम पुरुषार्थका साधन
शिष्टास्तद्ब्रह्मचर्यमेव । यज्ञस्यापि | बतलाते हैं वह ब्रह्मचर्य ही है ।

यत्फलं तद्ब्रह्मचर्यवाँल्लभतेऽतो
यज्ञोऽपि ब्रह्मचर्यमेवेति प्रतिपत्त-
व्यम् । कथं ब्रह्मचर्यं यज्ञ इत्याह ।
ब्रह्मचर्येणैव हि यस्माद्यो ज्ञाता
स तं ब्रह्मलोकं यज्ञस्यापि पारम्प-
र्येण फलभूतं विन्दते लभते
ततो यज्ञोऽपि ब्रह्मचर्यमेवेति ।
यो ज्ञातेत्यक्षरानुष्टुप्तेर्यज्ञो ब्रह्म-
चर्यमेव ।

यज्ञका भी जो फल है उसे ब्रह्म-
चर्यवान् पुरुष ही प्राप्त करता है,
इस लिये यज्ञको भी ब्रह्मचर्य ही
समझना चाहिये । ब्रह्मचर्य यज्ञ
किस प्रकार है ?—इसपर श्रुति
कहती है—क्योंकि जो ज्ञानवान्
है वह उस ब्रह्मलोकको, जो कि
परम्परासे यज्ञका भी फलस्वरूप है,
ब्रह्मचर्यसे ही प्राप्त करता है; अतः
यज्ञ भी ब्रह्मचर्य ही है । ‘यो ज्ञाता’
इन अक्षरोंकी अनुवृत्ति होनेके कारण
ब्रह्मचर्यको ही यज्ञ कहा गया है ।

अथ यदिष्टमित्याचक्षते ब्रह्म-
चर्यमेव तत् । कथम् ? ब्रह्मचर्ये-
णैव साधनेन तमीश्वरमिष्ट्वा
पूजयित्वाययैपणामात्मविषयां
कृत्वा तमात्मानमनुविन्दते ।
एपणादिष्टमपि ब्रह्मचर्यमेव ॥१॥

तथा जिसे ‘इष्ट’ ऐसा कहा
जाता है वह भी ब्रह्मचर्य ही है ।
किस प्रकार ?—पुरुष उस ईश्वरको
ब्रह्मचर्यरूप साधनसे ही यजन
कर—पूजकर अथवा आत्मविषयक
एपणा कर उस आत्माको शास्त्र एवं
आचार्यके उपदेशानुसार साक्षात्
जानता है । उस एपणाके कारण
इष्ट भी ब्रह्मचर्य ही है ॥ १ ॥

अथ यत्सत्त्वायणमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद्ब्रह्म-
चर्येण ह्येव सत आत्मनस्त्राणं विन्दतेऽथ यन्मौनमित्या-
चक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद्ब्रह्मचर्येण ह्येवात्मानमनुविद्य मनुते
॥ २ ॥

तथा जिसे 'सत्रायण' ऐसा कहा जाता है वह भी ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि ब्रह्मचर्यके द्वारा ही सत्—परमात्मासे अपना त्राण प्राप्त करता है । इसके सिवा जिसे 'मौन' ऐसा कहा जाता है वह भी ब्रह्मचर्य ही है क्योंकि ब्रह्मचर्यके द्वारा ही आत्माको जानकर पुरुष मनन करता है ॥२॥

अथ यत्सत्रायणमित्याचक्षते
ब्रह्मचर्यमेव तत्; तथा सतः पर-
स्मादात्मन आत्मनस्त्राणं रक्षणं
ब्रह्मचर्यसाधनेन विन्दते । अतः
सत्रायणशब्दमपि ब्रह्मचर्यमेव
तत् । अथ यन्मौनमित्याचक्षते
ब्रह्मचर्यमेव तद्, ब्रह्मचर्येणैव साध-
नेन युक्तः सन्नात्मानं शास्त्राचा-
र्याभ्यामनुविद्य पथान्मनुते
ध्यायति । अतो मौनशब्दमपि
ब्रह्मचर्यमेव ॥ २ ॥

तथा जिसे 'सत्रायण' ऐसा
कहा जाता है वह भी ब्रह्मचर्य ही
है, क्योंकि पूर्वोक्त (यज्ञ और इष्ट)
के समान ब्रह्मचर्यरूप साधनसे
ही पुरुष सत्—परमात्मासे अपनी
रक्षा कराता है । अतः सत्रायण
नामवाला भी ब्रह्मचर्य ही है । और
जिसे 'मौन' ऐसा कहा जाता है
वह भी ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि
ब्रह्मचर्यरूप साधनसे युक्त हुआ ही
साधक शास्त्र और आचार्यसे
आत्माको जानकर फिर मनन
अर्थात् ध्यान करता है । अतः
'मौन' नामवाला भी ब्रह्मचर्य ही
है ॥ २ ॥

अथ यदनाशकायनमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव
तदेव ह्यात्मा न नश्यति यं ब्रह्मचर्येणानुविन्दतेऽथ
यदरण्यायनमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत्तदरश्च ह वै
प्यश्रार्णवौ ब्रह्मलोके तृतीयस्यामितो दिवि तदैरं मदीयः
सरस्तदश्वत्थः सोमसवनस्तदपराजिता पूर्वह्मणः प्रमुवि-
मितः हिरण्मयम् ॥ ३ ॥

तथा जिसे अनाशकायन (नष्ट न होना) कहा जाता है वह भी ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि जिसे [साधक] ब्रह्मचर्यके द्वारा प्राप्त होता है वह यह आत्मा नष्ट नहीं होता । और जिसे अरण्यायन ऐसा कहा जाता है वह भी ब्रह्मचर्य ही है; क्योंकि इस ब्रह्मलोकमें 'अर' और 'ण्य' ये दो समुद्र हैं, यहाँसे तीसरे घुलोकमें ऐरंमदीय सरोवर है, सोमसवन नामका अस्वल्प है, वहाँ ब्रह्माक्षी अपराजिता पुरी है और प्रमुखा विशेषरूपसे निर्माण किया हुआ सुवर्णमय मण्डप है ॥ ३ ॥

अथ यदनाशकायनमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत् । यमात्मानं ब्रह्मचर्येणानुविन्दते स एष आत्मा ब्रह्मचर्यसाधनवतो न नश्यति तस्मादनाशकायनमपि ब्रह्मचर्यमेव ।

अथ यदरण्यायनमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत् । अरण्यशब्द-
बोरर्णवयोर्ब्रह्मचर्यवतोऽयनादर-
ण्यायनं ब्रह्मचर्यम् । यो ज्ञाना-
पन्न एषणादिष्टं सतत्त्वाणात्मत्वा-
यनं मननान्मौनमनशनादनाश-
कायनमरणयोगमनादरण्याय-

तथा जिसे 'अनाशकायन' ऐसा कहते हैं वह भी ब्रह्मचर्य ही है । जिस आत्माको ब्रह्मचर्यके द्वारा प्राप्त करता है, ब्रह्मचर्यरूप साधनवाले पुरुषका वह आत्मा नष्ट नहीं होता; अतः अनाशकायन भी ब्रह्मचर्य ही है ।

और जिसे 'अरण्यायन' (वनवास) ऐसा कहते हैं वह भी ब्रह्मचर्य ही है । ब्रह्मचर्यवान् पुरुष 'अर' और 'ण्य' नामवाले दो समुद्रोंके प्रति गमन करता है, इसलिये ब्रह्मचर्य अरण्यायन है । जो ब्रह्मचर्य ज्ञानरूप होनेके कारण यज्ञ है, एषणाके कारण इष्ट है, सत् (ब्रह्म) से रक्षा करानेके कारण सत्त्रायण है, मनन करनेके कारण मौन है, नष्ट न होनेके कारण अनाश-
कायन है और अर एवं ण्य इन

नमित्यादिभिर्महद्भिः पुरुषार्थ-
साधनैः स्तुतत्वाद्ब्रह्मचर्यं परमं
ज्ञानस्य सहकारिकारणं साधन-
मित्यतो ब्रह्मविदा यत्नतो रक्ष-
णीयमित्यर्थः ।

तत्तत्र हि ब्रह्मलोकेऽरश्च ह वै
प्रसिद्धो ण्यश्चार्णवौ समुद्रौ समु-
द्रोपमे वा सरसी तृतीयस्यां
भुवमन्तरिक्षं चापेक्ष्य तृतीया
र्धास्तस्यां तृतीयस्यामितोऽस्माहो-
कादारभ्य गण्यमानायां दिवि ।
तत्तत्रैव चैरमिरान्नं तन्मय ऐरो
मण्डस्तेन पूर्णमैरं मदीयं तदुप-
योगिनां मदकरं हर्षोत्पादकं
सरः । तत्रैव चाश्वत्थो वृक्षः ।
सोमसवनो नामतः सोमोऽमृतं
तन्निस्त्रयोऽमृतस्रव इति वा ।
तत्रैव च ब्रह्मलोके ब्रह्मचर्यसा-
धनरहितं ब्रह्मचर्यसाधनवद्भ्यो-
ऽर्ज्यं जीयत इत्यपराजिता नाम
पुः पुरी ब्रह्मणो हिरण्यगर्भस्य ।

अर्णवोको गमन करनेके वा
अरण्यायन है—इस प्रकार
पुरुषार्थके महान् साधनोंद्वारा स्तु-
त किया जानेके कारण ब्रह्म
ज्ञानका परम सहकारी कारण है
अतः तात्पर्य यह है कि ब्रह्मवेदा
इसकी यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिये

वहाँ उस ब्रह्मलोकमें तीन
अर्थात् इस लोकसे आरम्भ करने
भूलोक और अन्तरिक्षको ओर
तीसरे ध्रुवलोकमें प्रसिद्ध 'अर' और
'ण्य' ये दो समुद्र अथवा समुद्रों
समान दो सरोवर हैं । तथा वहीं
ऐर—इरा अन्नको कहते हैं अन्व
ऐर अर्थात् मण्ड उससे भरा हुआ
'मदीय'—अपना उपयोग करने-
वालोंको मद उत्पन्न करनेका
अर्थात् हर्षोत्पादक सरोवर है ।
वही सोमसवन नामवाला अथवा
वृक्ष है, अथवा सोम अमृतको
कहते हैं उसका निक्षेप करनेका
अमृतसावी वृक्ष है । वहाँ उस
ब्रह्मलोकमें ही ब्रह्मचर्यरूप साधने
रहित अर्थात् ब्रह्मचर्यसाधनरहित
भिन्न पुरुषोंद्वारा जो नहीं ज्ञेय
सकती ऐसी ब्रह्मा यानी हिरण्य-
गर्भकी अपराजिता नामवाली पु

ब्रह्मणा च प्रभुणा विशेषेण मतं
निर्मितं तच्च हिरण्मयं सौवर्णं
प्रभुविमितं मण्डपमिति वाक्य-
शेषः ॥ ३ ॥

है तथा ब्रह्मारूप प्रभुके द्वारा
विशेषरूपसे मित—निर्मित (रची
हुई) प्रभुविमित सुवर्णमय 'मण्डप है'
ऐसा कव्य शेष समझना चाहिये ॥ ३ ॥

तद्य एवैतावरं च ण्यं चार्णवौ ब्रह्मलोके ब्रह्मचर्ये-
णानुविन्दन्ति तेषामेवैष ब्रह्मलोकस्तेषां सर्वेषु लोकेषु
कामचारो भवति ॥ ४ ॥

उस ब्रह्मलोकमें जो लोग ब्रह्मचर्यके द्वारा इन 'अर' और 'ण्य'
दोनों समुद्रोंको प्राप्त करते हैं उन्हींको इस ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है ।
उनकी सम्पूर्ण लोकोंमें यथेच्छ गति हो जाती है ॥ ४ ॥

तत्तत्र ब्रह्मलोक एतावर्णवौ
सारण्याख्यावुक्ता ब्रह्मचर्येण
साधनेनानुविन्दन्ति ये तेषामे-
वैषो व्याख्यातो ब्रह्मलोकस्तेषां
च ब्रह्मचर्यसाधनवतां ब्रह्मविदां
सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति
नान्येषामब्रह्मचर्यपराणां चाक्ष-
विषयासक्तयुद्दीनां कदाचिद-
शौत्ययः ।

उस ब्रह्मलोकमें जो ये 'अर'
और 'ण्य' नामवाले दो समुद्र कहे
गये हैं इन्हें जो ब्रह्मचर्यरूप साधनके
द्वारा प्राप्त करते हैं उन्हींको उस
ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है, जिसकी
व्याख्या पहले की जा चुकी है ।
तथा उन ब्रह्मचर्यसाधनसम्पन्न
ब्रह्मवेत्ताओंकी सम्पूर्ण लोकोंमें
यथेच्छ गति हो जाती है; ब्रह्मचर्यमें
तत्पर न रहनेवाले अन्य बाद
विषयासक्तबुद्धि पुरुषोंकी स्वेच्छा-
गति कभी नहीं होती ।

नन्वत्र त्वमिन्द्रस्त्वं यमस्त्वं
वृष्ण इत्यादिभिर्यथा कश्चिद्

किन्तु यहाँ कुछ लोगोंका मन
है कि जिस प्रकार 'तुम इन्द्र हो,

स्तूयते महार्ह एवमिष्टादिभिः तुम यम हो, तुम वरुण हो' इ-
 शब्दैर्न स्यादिविषयतृष्णानिवृ- वाक्योंसे किसी परम पुरु-
 त्तिमात्रं स्तुत्यर्हं किं तर्हि ज्ञानस्य पुरुषकी स्तुति की जाती
 मोक्षसाधनत्वात्तदेवेष्टादिभिः उसी प्रकार इष्टादि शब्दोंसे के-
 स्तूयत इति केचित् । न । खी आदि विषयसम्बन्धिनी तृष्णा
 स्यादिविषयतृष्णापहतचित्- निवृत्ति हो स्तुति योग्य नहीं
 त्तानां प्रत्यगात्मविवेकविज्ञाना- तो फिर क्या है ? [इसपर वे कह-
 लुपपत्तेः । "पराञ्चि खानि व्यु- हैं—] ज्ञान मोक्षका साधन ।
 णत्स्वयम्भूत्तत्वात्पराङ्मुखादि- अतः इष्टादि शब्दोंसे उसीरी स्तु-
 त्तानां प्रत्यगात्मविवेकविज्ञाना- ती जाती है । परन्तु यह मत ठी-
 लुपपत्तेः । "पराञ्चि खानि व्यु- नहीं है, क्योंकि खी आदि वा-
 णत्स्वयम्भूत्तत्वात्पराङ्मुखादि- विषयोंकी तृष्णाद्वारा जिनका वि-
 त्तानां प्रत्यगात्मविवेकविज्ञाना- हर लिया गया है उन्हें प्रत्यक्ष
 लुपपत्तेः । "पराञ्चि खानि व्यु- विषयक विवेकज्ञान होना माना
 णत्स्वयम्भूत्तत्वात्पराङ्मुखादि- नहीं है । यह बात "तत्त्वान्
 त्तानां प्रत्यगात्मविवेकविज्ञाना- प्रमाने इन्द्रियोंको बहिर्मुख बाधे
 लुपपत्तेः । "पराञ्चि खानि व्यु- हिसित कर दिया है; इसलिये भी
 णत्स्वयम्भूत्तत्वात्पराङ्मुखादि- बाध विषयोंको देखा ।
 त्तानां प्रत्यगात्मविवेकविज्ञाना- अन्तरात्माको नहीं देखा" इत्यादि
 लुपपत्तेः । "पराञ्चि खानि व्यु- शब्दों श्रुति-स्मृतियोंमें लिखे हैं
 णत्स्वयम्भूत्तत्वात्पराङ्मुखादि- है । अतः ज्ञानके साधकाई वा-
 त्तानां प्रत्यगात्मविवेकविज्ञाना- खी आदि विषयसम्बन्धी तृष्णा
 लुपपत्तेः । "पराञ्चि खानि व्यु- निवृत्तिपर साधनका विधान वा-
 णत्स्वयम्भूत्तत्वात्पराङ्मुखादि- ही चाहिये—इसलिये हमकी स्तुति
 त्तानां प्रत्यगात्मविवेकविज्ञाना- करना भी उचित ही है ।

ननु च यथादिभिः स्तुतं सिध्य—विष्णु इन्द्रादी-
 प्रत्यक्षप्राप्तिनि यथादीनां पुरुषार्थ- यथादिरूपमे स्तुति की जाती
 इत्यनेन यथादिनां पुरुषार्थ- इत्यनेन यथादिनां पुरुषार्थ-

साधनत्वं गम्यते ।

प्रतीत होता है ।

सत्यं गम्यते, न त्विह

गुरु—ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है । किन्तु यहाँ, ब्रह्मलोकके

ब्रह्मलोकं प्रति यज्ञादीनां साध-

प्रति यज्ञादिका साधनत्व है—

नत्वमभिप्रेत्य यज्ञादिभिर्गण्य

ऐसे अभिप्रायसे यज्ञादिके द्वारा

स्तूयते । किं तर्हि ? तेषां प्रसिद्धं

तो फिर क्या बात है !—उनके

पुरुषार्थसाधनत्वमपेक्ष्य । यथे-

प्रसिद्ध पुरुषार्थसाधनत्वकी अपेक्षासे

न्द्रादिभी राजा न तु यत्रेन्द्रा-

ही स्तुति की जाती है, जिस

दीनां व्यापारस्तत्रैव राज्ञ इति

प्रकार कि इन्द्रादिरूपसे राजाकी ।

तद्वत् ।

इससे यह अभिप्राय नहीं होता कि जहाँ इन्द्रादिका व्यापार है वही राजा

य इमेर्णवादयो ब्राह्मलौकिकाः

राजाका भी है [अर्थात् जो कान

सङ्कल्पजाश्च पित्रा-

इससे यह अभिप्राय नहीं होता कि जहाँ इन्द्रादिका व्यापार है वही राजा

दयो भोगास्ते

इससे यह अभिप्राय नहीं होता कि जहाँ इन्द्रादिका व्यापार है वही राजा

किं पार्थिवा

इससे यह अभिप्राय नहीं होता कि जहाँ इन्द्रादिका व्यापार है वही राजा

आप्याथ यथेह लोके दृश्यन्ते

इससे यह अभिप्राय नहीं होता कि जहाँ इन्द्रादिका व्यापार है वही राजा

तददर्णववृक्षपूःस्वर्णमण्डपान्याहो-

इससे यह अभिप्राय नहीं होता कि जहाँ इन्द्रादिका व्यापार है वही राजा

स्निग्धानसप्रत्ययमात्राणीति ।

इससे यह अभिप्राय नहीं होता कि जहाँ इन्द्रादिका व्यापार है वही राजा

५२-२

इससे यह अभिप्राय नहीं होता कि जहाँ इन्द्रादिका व्यापार है वही राजा

किञ्चातो यदि पार्थिवा
आप्याश्च स्थूलाः स्युः ?

हृद्याकाशे समाधानानुपपत्तिः ।
पुराणे च मनोमयानि ब्रह्मलोके
शरीरादीनीति वाक्यं विरुध्येत ।
“अशोकमहिमम्” (धृ० उ०
५।१०१) इत्याद्याश्च श्रुतयः ।

ननु समुद्राः सरितः सरांसि
वाप्यः कृपा यज्ञा वेदा मन्त्राद-
यश्च मूर्तिमन्तो ब्रह्माणमुपतिष्ठन्त
इति मानसत्वे विरुध्येत पुराण-
स्मृतिः ।

नः मूर्तिमन्त्रे प्रसिद्धरूपाणा-
मेव तत्र गमनानुपपत्तेः । तस्मा-
न्प्रसिद्धमूर्तिष्वतिरेकेण मागग-
दीनां मूर्त्यन्तरं मागगादिमिरु-
पासं प्रहज्योक्तगन्तुं कल्पनीयम् ।

शिष्य—यदि वे पृथ्वी ।
जलके विकारभूत स्थूल पदार्थ
हों तो इसमें क्या आपत्ति है !

गुरु—उनका हृदयारग
स्थित होना सम्भव नहीं है ।
पुराणमें यह कहा गया है ।
ब्रह्मलोकमें जो शरीरादि हैं
मनोमय हैं—इस वाक्यसे तिनके
आवेगा तथा “शोकरहित है, शरीर
स्पर्शरहित है” इत्यादि श्रुतियों
भी विरोध होगा ।

शिष्य—किन्तु उन्हें मानने
माननेपर भी ‘समुद्र, नदियाँ,
सरोवर, वारी, कूप, यज्ञ, वेद और
मन्त्रादि मूर्तिमान् होकर ब्रह्मके
समीप उपस्थित रहते हैं’ ऐसे
अर्थवाली पुराणस्मृतियों से तिनके
आवेगा ।

गुरु—यह बात नहीं है ।
क्योंकि मूर्तिमान् होनेपर ही उन
समुद्रादिके प्रसिद्ध स्वरूपों का ही
गमन होना सम्भव नहीं है ।
इसलिये समुद्रादिके प्रसिद्ध स्वरूपों
मित्र सामग्यदिशाग प्रदत्त किए
हुआ वरों अन्य रूप इत्यादि

गमन करनेवाला है—इसी कारण

तुल्यायां च कल्पनायां यथा-
प्रसिद्धा एव मानस्य आकारवत्यः
पुंस्त्रयाद्या मूर्तयो युक्ताः कल्प-
यितुं मानसदेहानुरूप्यसम्बन्धो-
पपत्तेः । दृष्टा हि मानस्य एवा-
कारवत्यः पुंस्त्रयाद्या मूर्तयः
स्वप्ने ।

ननु ता अनृता एव, “त इमे
सत्याः कामाः” (छा० उ० ८।
३।१) इति श्रुतिस्तथा सति
विरुध्येत ।

नः मानसप्रत्ययस्य सत्त्वोपपत्तेः ।
मानसा हि प्रत्ययाः स्त्रीपुरुषा-
पाकाराः स्वप्ने दृश्यन्ते ।

ननु जाग्रद्वासनारूपाः स्वप्न-
दृश्या न तु तत्र स्त्र्यादयः स्वप्ने
विद्यन्ते ।

अत्यल्पमिदमुच्यते । जाग्र-
द्विषया अपि मानसप्रत्ययाभि-

करनी चाहिये । तथा [मनुष्यादि-
के विषयमें भी] वैसी ही कल्पना
होनेके कारण जैसी प्रसिद्ध हैं वैसे
ही आकारवाली मानसिक पुरुष-स्त्री
आदि मूर्तियोंकी कल्पना करनी
चाहिये, क्योंकि मानसदेहके साथ
तदनुरूप ही उनका सम्बन्ध होना
सम्भव है । स्वप्नमें पुरुष एवं स्त्री
आदिकी मूर्तियाँ मानसिक आकार-
वाली ही देखी भी गयी हैं ।

शिष्य—किन्तु वे तो मिथ्या
ही हैं; ऐसा होनेपर “वे ये सत्य
काम हैं” इस श्रुतिसे विरोध
आवेगा ।

गुरु—नहीं, [इस श्रुतिसे कोई
विरोध नहीं आ सकता], क्योंकि
मानसिक अनुभवाका सत्य होना
सम्भव है; क्योंकि स्वप्नमें मानसिक
प्रतीतियाँ ही स्त्री-पुरुषादि आकार-
वाली दिखलायी देती हैं ।

शिष्य—किन्तु स्वप्नमें दिखलायी
देनेवाले पदार्थ तो जागृतिकी
वासनारूप ही हैं; वहाँ स्वप्नावस्थामें
वास्तवमें तो स्त्री आदि हैं ही नहीं ।

गुरु—यह सुम बहुत कम बना
रहे हो । जाग्रत्कायके विषय भी

निर्वृत्ता एव सदीक्षाभि-
निर्वृत्ततेजोऽवन्नमयत्वाज्ञाग्रद्वि-
पयाणाम् । सङ्कल्पमूला हि
लोका इति चोक्तम् “सम-
कल्पतां चावाप्तुमिच्छी” (छा०
उ० ७ । ४ । १) इत्यत्र ।
मयैश्वर्यं च प्रत्यगात्मन
उत्पत्तिः प्रलयश्च तत्रैव स्थितिश्च
“यथा वा अरा नामा” (छा०
उ० ७ । १५ । १) इत्यादि-
नोच्यते । तस्मान्मानमानां वा-
द्यानां च विषयाणामिनरेतरका-
र्यकारणत्वमित्यत एव बीजाशु-
रचनम् । यद्यपि वाद्या एव मानसा
मानसा एव च वाद्या नानृतत्वं
तेषां कदाचिदपि म्याग्मनि
भवति ।

ननु मन्त्रे दृष्टाः प्रतिपृच्छ्या-
नृता भवन्ति विषयाः ।

मन्त्रनेत्रम् ; जाग्रदोषात्तेषां

तु ददन्तु न मन्त्रः । तथा

तो सर्वथा मानसिक प्रतीनियोने
निष्पन्न इष्ट हैं; क्योंकि आप
कालीन विषय सत्के हैं
निष्पन्न तेज, अप् और अन्य
ही हैं । “समकल्पतां वा
पृथिवी” (पृथ्वी और पृथगे
कल्पना की) इत्यादि स्तान
यही कहा गया है कि सम्पूर्ण लो
संकल्पमूलक हैं । तथा सम्प
धुतियोंमें “जिस प्रकार माभिमें अ
समर्पित हैं” इत्यादि दृष्टान्तों से
सबकी उत्पत्ति प्रत्यगात्माने ।
बतलायी गयी है तथा उन्हीं के
लय और स्थिति भी बतलाये गये हैं
अतः बीज और अक्षर के समान
मानसिक और वाद्य विषयों से एव
दूसरों के प्रति कार्य-कारणता स्था
ही जाना है । यद्यपि वाद्य कार्य
ही मानसिक है और मानसिक
पदार्थ ही वाद्य है तो भी अक्षरों
उनका मिश्रण नहीं है ।

निष्पन्न—निष्पन्न सत्के हैं ।
विषय तो जाग्रद पुरुषों से
निष्पन्न हो जाते हैं ।

गुरु—यह टीका है, निष्प
उनका निष्पन्न प्रत्यगात्माने

की शक्ति है, मन्त्र नहीं है ।

स्वप्नबोधोपेक्षं च जाग्रदृष्टविष-
यानृतत्वं न स्वतः । विशेषाकार-
मात्रं तु सर्वेषां मिथ्याप्रत्यय-
निमित्तमिति वाचारम्भणं विकारो
नामधेयमनृतं त्रीणि रूपाणीत्येव
सत्यम् । तान्यप्याकारविशेषतो-
ऽनृतं स्वतः सन्मात्ररूपतया
मत्यम् । प्राक्सदात्मप्रतिबोधात्
सविषयेऽपि सर्वं सत्यमेव स्वप्न-
द्वया इयेति न कश्चिद्विरोधः ।
तस्मान्मानसा एव ब्राह्मलौकिका
अख्यादयः सङ्कल्पजाश्च पित्रा-
दयः कामाः ।

इसी प्रकार स्वप्नज्ञानकी अपेक्षा
जाग्रत्कालमें देखे हुए विषयोंका
मिथ्यात्व है, स्वतः नहीं । सम्पूर्ण
पदार्थोंका जो विशेष आकारमात्र है
यही मिथ्याज्ञानका कारण है, क्योंकि
बाणीपर अवलम्बित विकार नाम-
मात्र और मिथ्या है, वस तीन रूप
ही सत्य हैं । वे तीन रूप भी
आकारविशेष होनेसे स्वतः तो मिथ्या
ही हैं, किन्तु सन्मात्ररूप होनेसे
सत्य हैं । सदात्माका साक्षात्कार
होनेसे पूर्व तो स्वप्नदृश्य पदार्थोंके
समान अपने क्षेत्रमें भी वे सब
सत्य ही हैं, इसलिये किसी प्रकारका
विरोध सम्भव नहीं है । अतः
ब्रह्मलोकसम्बन्धी अख्यादि और
संकल्पजनित पित्रादि काम
मानसिक ही हैं ।

बाह्यविषयभोगवदशुद्धिरहि-
तत्वाच्छुद्धसत्त्वसङ्कल्पजन्या इति
निरतिशयसुखाः सत्याश्वेधराणां
भवन्तीत्यर्थः । सत्सत्त्यात्म-
प्रतिबोधेऽपि रज्ज्वामिव कल्पि-
ताः सर्पादयः सदात्मस्वरूपता-
मेव प्रतिपद्यन्त इति सदात्मना
मन्या एव भवन्ति ॥ ४ ॥

बाह्य विषयभोगोंके समान
अशुद्धिरहित होनेके कारण वे
शुद्धान्तःकरणके संकल्पसे होनेवाले
हैं; इसलिये ईश्वरके संकल्प
आत्यन्तिक सुखमय और सत्य होते
हैं—ऐसा इसका तात्पर्य है ।
सब ही वास्तविक आत्मा है—
ऐसा बोध होनेपर भी वे रज्जुमें
कल्पित सर्पोंदिके समान सदात्म-
रूपताको ही प्राप्त हो जाते हैं ।
इसलिये सत्त्वरूपसे वे सत्य हो
रहते हैं ॥ ४ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यष्टमाध्याये पञ्चमखण्डमाख्यं सम्पूर्णम् ॥ ५ ॥

पष्ठ खण्ड

हृदयनाडी और सूर्यरश्मिरूप मार्गकी उपासना

यस्तु हृदयपुण्डरीकगतं यथो-
क्तगुणविशिष्टं ब्रह्म ब्रह्मचर्या-
दिसाधनसम्पन्नस्त्यक्तवाह्यविप-
यानृततृष्णः सन्नुपास्ते तस्येयं
मूर्धन्यया नाड्या गतिर्व्यक्तव्येति
नाडीखण्ड आरभ्यते—

जो पुरुष ब्रह्मचर्यादि सा-
म्पन्न और बाह्य विषयोंकी
तृष्णासे निवृत्त होकर
हृदयकमलमें विराजमान उ-
क्तगुणविशिष्ट ब्रह्मकी उपासना क-
रता है उसकी यह मूर्धन्य नाडीके
गति बतलानी है; इसीलिये
नाडी-खण्डका आरम्भ वि-
जाता है—

अथ या एता हृदयस्य नाड्यस्ताः पिङ्गलस्यापि
अस्तिष्ठन्ति शुक्लस्य नीलस्य पीतस्य लोहितस्येत्यसौ
आदित्यः पिङ्गल एष शुक्ल एष नील एष पीत एष
लोहितः ॥ १ ॥

अब, ये जो हृदयकी नाडियाँ हैं वे पिङ्गलवर्ण सूर्य रसकी हैं।
वे शुक्ल, नील, पीत और लोहित रसकी हैं; क्योंकि यह आदित्य दिग्ग-
वर्ण है, यह शुक्ल है, यह नील है, यह पीत है और यह लोहित-
रस है ॥ १ ॥

अथ या एता वक्ष्यमाणाः अब, आगे कहे जानेवाले

पुण्डरीकाकारस्य ब्रह्मो-पुण्डरीक-पासनाके आश्रयभूत एवं
पुण्डरीक-ब्रह्मो-पासनाके आश्रयभूत एवं

पाननम्यानस मम्यन्धिन्यो
नादो हृदयमांसपिण्डात्सर्वतो
दिनिःसृता आदित्यमण्डलादिव
रमयस्ताश्चैताः पिङ्गलस्य वर्ण-
विशेषाविशिष्टस्याणिमः सूक्ष्म-
रमस्य रसेन पूर्णास्तदाकारा एव
निष्ठान्ति वर्तन्त इत्यर्थः ।

तथा शुक्लस्य नीलस्य पीतस्य
लोहितस्य च रमस्य पूर्णा इति
पञ्चाध्याहार्यम् । सारेण तेजसा
पित्ताख्येन पाकामिनिर्बुध्तेन
कौन्तेत्येन सम्पर्कात्पिङ्गलं भवति
नीलं तेजः पित्ताख्यम् । तदेव च
शतभूयस्त्वाधीलं भवति । तदेव
च शतभूयस्त्वाप्युष्णम् । कसेन
पञ्चापां पीतम् । शोणितबाहु-
न्नेन लोहितम् । वैद्यकादा
वर्णविज्ञाने अन्येष्टव्यान् कथं
वदन्तीति ?

संबद्ध नाडियों आदित्यमण्डलसे
किरणोंके समान उस हृदयरूप
मांसपिण्डसे सब ओर निकली हुई
हैं वे पिङ्गलनामक एक वर्णविशेष-
से युक्त अणिमा अर्थात् सूक्ष्म
रसकी हैं, तात्पर्य यह है कि वे
उस रसमें पूर्ण होकर नदाकार ही
रहती हैं ।

इसी प्रकार वे शुद्ध, नीला, पीला
और लोहित रंगसे पूर्ण हैं—इस
प्रकार पूर्ण पदका सारत्र अध्याहार
करना चाहिये । पित्तसंज्ञक सौर
तेजसे परिपक्व हुए पीले-से पाकमें
सम्पर्क होनेपर पित्तनामक सौर
तेज पिङ्गल वर्ण हो जाता है ।
वही वातकी अधिकता होनेपर नीला
हो जाता है, और वातकी अधिकता
होनेपर वही शुद्ध हो जाता है ।
वातमें [वातकी] समता होनेपर
वह पीला हो जाता है और रक्तकी
अधिकता होनेपर लोहित । अतः
वेदक साख्यमें इन वर्णविज्ञानों का—
ये किम प्रकार होते हैं, ऐसा—
कथन करना चाहिये ।

धुनिस्वाहादित्यमम्बन्धादेव

विष्णु धुनिस्वाहा से दत्त कथन
है कि अग्निदेवके अम्बन्धादेव से

श्वेततो नादीप्यनुगतमन्त्रे

अग्निदेवके अनुगत हुए इन श्वेतके

वर्णविशेषा इति । कथम् ? असौ ये वर्णविशेष हो जाते हैं ।
 या आदित्यः पिङ्गलो वर्णत एष किस प्रकार ? [इसतर बड़ोई-
 आदित्यः शुक्लोऽप्येष नील एष यह आदित्य वर्णतः निम्न है,
 पीत एष लोहित आदित्य एव ॥१॥ लोहित भी है ॥ १ ॥

तस्याध्यात्मं नाडीभिः कथं शरीरके भीतर नाडियोंके का
 मन्धन्थ इत्यत्र दृष्टान्तमाह— उसका सम्बन्ध किस प्रकार है
 है—इस विषयमें भूमि का
 देती है—

तद्यथा महापथ आतत उर्भा ग्रामां गच्छन्तीं
 चामुं चैवमेवैता आदित्यस्य रदमय उर्भा लोकां गच्छ-
 न्तीमं चामुं चामुष्मादादित्यात्प्रतायन्ते ता आमु नाडीं
 मृता आभ्यो नाडीभ्यः प्रतायन्ते तेऽमुष्मिन्नादित्ये मृताः
 ॥ २ ॥

इस विषयमें बड़ दृष्टान्त है कि जिस प्रकार कोई निर्मित मार्ग
 इस (मरुतार्क्य) और उस (दूरवर्ती) दोनों गाँवोंको आता है उसी
 प्रकार ये सूर्यकी किन्ने इस पुरुषमें और उस आदित्यमण्डले इन्ने
 लोकमें प्रविष्ट है । वे निम्न इस आदित्यमें ही निरुद्ध हैं और
 मरुतार्क्यमें आता है तथा जो इन नाडियोंमें निरुद्ध हैं वे ही
 ... हैं ॥ २ ॥

य कदा लोके महापथ— इस विषयमें सूर्यमण्डल की
 : कदा महापथ आततों कि जिस प्रकार सूर्यमें सूर्य

व्याप्त उभौ ग्रामौ गच्छतीमं च
संनिहितमसुं च विप्रकृष्टं दूरम्, एवं
यथा दृष्टान्तो महापथ उभौ ग्रामौ
प्रविष्टः, एवमेवैता आदित्यस्य
रश्मय उभौ लोकावसुं चादि-
त्यमण्डलमिमं च पुरुषं गच्छ-
न्त्युभयत्र प्रविष्टाः; यथा महा-
पथः ।

कथम् ? अमुष्मादादित्यम-
ण्डलात्प्रतायन्ते सन्तता भवन्ति,
ता अघ्यात्ममासु पिङ्गलादिच-
र्मासु यथोक्तासु नाडीषु सृप्ता
गताः प्रविष्टा इत्यर्थः । आभ्यो
नाडीभ्यः प्रतायन्ते प्रवृत्ताः
सन्तानभूताः सत्यस्तेऽमुष्मिन् ।
रश्मीनामुभयलिङ्गत्वाच्च इत्यु-
च्यन्ते ॥ २ ॥

यानी विस्तोर्ण मार्ग अर्थात् महापथ
आतत—व्याप्त हुआ इस समीपवर्ती
और उस दूरस्थ दोनों ग्रामोंको
जाता है इसी प्रकार, जैसा कि यह
दृष्टान्त है कि महापथ दोनों ग्रामोंमें
प्रवेश करता है, ये सूर्यकी किरणें
दोनों लोकोंमें—उस आदित्य-
मण्डलमें और इस पुरुषमें जाती हैं
अर्थात् महापथके समान दोनों
जगह प्रवेश किये हुए हैं ।

किस प्रकार प्रवेश किये हुए
हैं ?—वे इस आदित्यमण्डलसे
फैलती हैं और शरीरमें उन उपर्युक्त
पिङ्गलादि षण्णोवाली नाडियोंमें सृप्त-
गत अर्थात् प्रविष्ट होती हैं तथा इन
नाडियोंसे व्याप्त होती अर्थात् प्रवृत्त
होकर फैलती हुई इस आदित्य-
मण्डलमें प्रवेश करती हैं । 'रश्मि'
शब्द [खोलिङ्ग और पुंलिङ्ग] दोनों
लिङ्गोंवाला होनेके कारण उनके
लिये [पहले 'ताः' सर्वनामका
प्रयोग होनेपर भी पीछे] 'ते' ऐसा
कहा गया है ॥ २ ॥

तद्यत्रैतत्सुतः समस्तः सम्प्रसन्नः स्वप्नं न विजा-
नात्यासु तदा नाडीषु सृप्तो भवति तं न कश्चन पाप्मा
सृशति तेजसा हि तदा सम्पन्नो भवति ॥ ३ ॥

काल एतत्स्वपनमयं जीवः सुप्तो
 भवति । स्वापस्य द्विप्रकारत्वाद्दि-
 शेषणं समस्त इति; उपसंहृत-
 सर्वकरणवृत्तिरित्येतत् । अतो
 यावद्विषयसम्पर्कजनितकालुष्या-
 भावात्सम्यक् प्रसन्नः सम्प्रसन्नो
 भवति । अत एव स्वप्नं विषया-
 कारामात्रं मानमं स्वप्नप्रत्ययं

सुप्तः प्रविष्टो नाडीमिद्वारभूता-
मिदं दयाकाशं गतो भवतीत्यर्थः ।

न मन्यत्र सत्सम्पत्तेः स्वप्नादर्श-
नमस्तीति सामर्थ्याद्वाडीष्विति
सप्तमी तृतीयया परिणम्यते ।

तं सता सम्पन्नं न कश्चन न
कश्चिदपि धर्माधर्मरूपः पाप्मा
सृजतीति स्वरूपावस्थितत्वात्तदा-
त्मनः । दहेन्द्रियविशिष्टं हि
सुखदुःखकार्यप्रदानेन पाप्मा
सृजतीति न तु सत्सम्पन्नं स्वरू-
पावस्थं कश्चिदपि पाप्मा स्रष्टु-
मुन्महते; अविपयत्वात् । अन्यो
ह्यन्यस्य विषयो भवति न त्वन्यत्वं
केनचिन्नुतश्चिदपि सत्सम्प-
न्नः । स्वरूपप्रच्यवं न त्वान्मनो
आश्रम्यजावन्मां प्रति गमनं
साधारण्यप्रतिशेधोऽविद्याकाम-

इन द्वारभूत नाडियोंसे हृदयाकाशमें
पहुँच जाता है । सत्सम्पत्ति (सत्-
को प्राप्त हो जाने) के सिवा और
कहीं स्वप्नका अदर्शन नहीं होता-
इस सामर्थ्यसे 'नाडीषु' इस पदमें
जो सप्तमी विभक्ति है उसे
['नाडीभिः' इस प्रकार] तृतीयाके
रूपमें बदल ली जाती है ।

सत्को प्राप्त हुए उस प्राणोको
कोई भी धर्माधर्मरूप पाप स्पर्श
नहीं करता, क्योंकि उस अवस्थामें
आत्मा अपने स्वरूपमें स्थित हो
जाता है । जो जीव देह और
इन्द्रियोंसे विशिष्ट है उसीको सुख-
दुःखरूप अपने कार्य प्रदान करके
पाप स्पर्श कर सृजता है । सत्को
प्राप्त हुए स्वरूपावस्थित आत्माको
स्पर्श करनेका कोई भी पाप साहस
नहीं कर सकता, क्योंकि वह उपाय
विषय नहीं है । अन्य ही अन्यका
विषय हुआ करता है और सत्को
प्राप्त हुए जीवका किसीने भी
अन्यत्व है नहीं । आत्माका आश्रय
या स्वप्नावस्थाको प्राप्त होना तथा
बाह्य विषयोंको अनुभव करना ही
स्वरूपमें स्थित होना है, क्योंकि
अविद्यात्म्य कान और कर्मका बीज

कर्मवीजस्य ब्रह्मविद्याहुताग्नादा-
हनिमित्तमित्यवोचाम पृष्ठ एव
तदिहापि प्रत्येतव्यम् ।

ब्रह्मविद्यारूप अग्निसे दग्ध नहीं
कारण ही रहता है—ऐसा ए
छठे अव्यायमें ही कह चुके हैं।
उसीपर यहाँ भी विधास करना
चाहिये ।

यदैवं सुप्तः सौरिण तेजसा हि
नाह्यन्तर्गतेन सर्वतः सम्पन्नो
व्याप्तो भवति । अतो विशेषेण
चक्षुरादिनाडीद्वारैर्बाह्यविषयमो-
गायाप्रसृतानि करणान्यस्य तदा
भवन्ति । तस्मादयं करणानां
निरोधात्स्वात्मन्येवावस्थितः स्वप्नं
न विजानातीति युक्तम् ॥ ३ ॥

जिस समय यह जीव इस प्रकार
सो जाता है उस समय सब अंगों में
नाडीके अन्तर्गत सौर तेजसे सम्पन्न
व्याप्त हो जाता है । इसीसे तब
इसकी इन्द्रियों बाह्य विषयों के मोहों के
लिये चक्षु आदि नाडियोंके द्वारा
विशेषरूपसे अप्रसृत अर्थात् निरा
हो जाती हैं । इसीसे इन्द्रियोंके
निरोध हो जानेके कारण अपने
स्वरूपमें ही स्थित हुआ वह स्वप्न
स्वप्न नहीं देखता ॥ ३ ॥

तत्रैवं सति—

ऐसा होनेपर—

अथ यत्रैतदवलिमानं नीतो भवति तमभि-
आसीना आहुर्जानासि मां जानासि मामिति स यत्र
स्माच्छरीरादनुत्क्रान्तो भवति तावज्जानाति ॥ ४ ॥

अब, जिस समय यह जीव शरीरकी दूर्बलतासे प्रसन्न होकर
उम समय उमके चारों ओर बैठे हुए [वस्तुजन] कहते हैं—
... हो ! क्या तुम मुझे जानने हो ! यह प्रश्न है
... नहीं कहना तबतक उन्हें जानना है ॥ ४ ॥

अथ यत्र यस्मिन् कालेऽबलि-
मानमवलम्ब्य देहस्य रोगादिनि-
मित्तं जरादिनिमित्तं वा कृशी-
भावमेतन्नयनं नीतः प्रापितो
देवदत्तो भवति सुमूर्षुर्यदा
भवतीत्यर्थः, तमभितः सर्वतो
वेष्टयित्वासीना ज्ञातय आहुर्जा-
नासि मां तव पुत्रं जानासि मां
पितरं चेत्यादि । स सुमूर्षुर्याव-
दसाच्छरीरादनुत्क्रान्तोऽनिर्गतो
भवति तावत्पुत्रादीजानाति ॥४॥

अब, जिस समय यह देवदत्त
[नामक पुरुषविशेष] अबलिमा-
रोगादिके कारण अथवा जरादिके
कारण देहकी दुर्बलता—कृशताको
प्राप्त करा दिया जाता है अर्थात्
जिस समय यह मरणासन्न होता है,
उस समय उसके चारों ओर बैठे
हुए बन्धुजन कहते हैं—‘क्या तुम
मुझ अपने पुत्रको जानते हो ? क्या
तुम मुझ अपने पिताको पहचानते
हो ?’ इत्यादि । वह सुमूर्षु जीव
जन्तक इस शरीरसे अनुत्क्रान्त
रहता है अर्थात् बहिर्गत नहीं होता
तबतक उन पुत्रादिको पहचानता
है ॥ ४ ॥

अथ यत्रैतदस्माच्छरीरादुत्क्रामत्ययैतैरेव रश्मिभि-
रूर्ध्वमाक्रमते स ओमिति वा होवा मीयते स यावत्क्षि-
प्तेन्मनस्तावदादित्यं गच्छत्येतद्वै खलु लोकद्वारं विदुषां
प्रपदनं निरोधोऽविदुषाम् ॥ ५ ॥

किर जिस समय यह इस शरीरसे उत्क्रमण करता है उस समय
इन किरणोंसे ही ऊपरकी ओर चढ़ता ॥ । वह ‘ॐ’ ऐसा [कहकर
आन्तरा ध्यान करता हुआ] ऊर्ध्वगोचः अथवा अधोलोकोक्तो जाता है ।
यह जितनी देरमें मन जाता है उतनी ही देरमें आदित्यगोकमे पहुँच
जाता है । यह [आदित्य] निश्चय ही लोकद्वार है । यह विद्वानोंके लिये
प्रपद्योक्तप्रतिष्ठा द्वार है और अविद्वानोंका निरोधस्थान है ॥ ५ ॥

अथ यत्र यदैतत्क्रियाविशेष-
णमित्यस्माच्छरीरादुत्क्रामति ।
अथ तदैतैरेव यथोक्तामी रश्मि-
भिरूर्ध्वमाक्रमते यथाकर्मजितं
लोकं प्रत्यविद्वान् । इतरस्तु
विद्वान्यथोक्तसाधनसम्पन्नः स
ओमित्योङ्कारेणात्मानं ध्यायन्-
थापूर्वं वा ह्येव । उद्धोर्ध्वं वा
विद्वान्नेदितरस्तिर्यङ्मेत्यभिप्रायः ।
मीयते प्रमीयते गच्छतीत्यर्थः ।

■ विद्वानुत्क्रमिष्यन्त्यावत्स्थि-
प्येन्मनो यावता कालेन मनसः
क्षेपः स्यात्तावता कालेनादित्यं
गच्छति प्राप्नोति क्षिप्रं गच्छ-
नीन्यथो न तु तावत्तव कालेनेति
विरक्षितम् ।

क्षिप्रमनादित्यं गच्छनीन्यु-
च्यते । एतद् गच्छति श्रमिद्धं श्रम-
लोहस्य द्वारं य आदित्यस्तेन द्वार-

फिर जिस समय—‘एतत्’
शब्द क्रियाविशेषण है—यह
शरीरसे उत्क्रमण करता है तब
अज्ञानी अपने कर्मोंके अनु-
उपार्जित लोकोंके प्रति इन उर-
किरणोंके द्वारा ही ऊपर चढ़ता है
तथा दूसरा जो उपर्युक्त साधनों
सम्पन्न ज्ञानी (निर्गुणोपासक)
यह ओंकारके द्वारा पूर्ववत् आत्म-
ध्यान करता हुआ—तत्पर्यं वा
है कि यदि वह विद्वान् होता है
तो ऊर्ध्वलोकोंको और अर्धो-
होता है तो अधोलोकोंको ‘मीयते’
अर्थात् जाता है ।

यह उत्क्रमण करनेवाला शिवा
जितनी देरमें मन जाता है अर्थात्
जितने समयमें मनको वही ले जा-
जाता है, उतने ही समयमें अर्ध-
लोकमें जाता—पहुँचता है ।
तात्पर्य यह है कि वह शीघ्र चढ़-
है, इससे यह बतझाना अर्थहीन
है कि उतने ही समयमें वही
है ।

यह आदित्यलोकमें क्यों चढ़-
है ! जो बतझाना जाता है—
जो आदित्य है वह विद्वान्
प्रत्यक्ष प्रमाण है ।

भूतेन ब्रह्मलोकं गच्छति विद्वान् ।
अतो विदुषां प्रपदनं प्रपद्यते
ब्रह्मलोकमनेन द्वारेणेति प्रपद-
नम् । निरोधनं निरोधोऽस्मादा-
दित्यादविदुषां भवतीति निरोधः ।
मांसेन तेजसा देह एव निरुद्धाः
मन्तो मूर्धन्यया नाड्या नोत्क्र-
मन्त एवेत्यर्थः । विष्वङ्ङन्या
इति श्लोकात् ॥ ५ ॥

द्वारभूत आदित्यके द्वारा विद्वान्
ब्रह्मलोकको जाता है । अतः इस
द्वारसे विद्वान् ब्रह्मलोकको प्राप्त होते
हैं, इसलिये यह विद्वानोंका प्रपदन
है । निरोधनका नाम निरोध है;
इस आदित्यसे अविद्वानोंका निरोध
होता है, इसलिये यह निरोध ॥ ।
तात्पर्य यह है कि अविद्वान् लोग
सौरतेजके द्वारा देहमें ही निरुद्ध
होकर मूर्धन्यनाडीसे उत्क्रमण नहीं
करते, जैसा कि 'विष्वङ्ङन्या'
इत्यादि आगेके मन्त्रसे सिद्ध होता
है ॥ ५ ॥

तदेव श्लोकः । शतं चैका च हृदयस्य नाड्य-
स्तासां मूर्धानमभिनिःसृतैका । तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति
विष्वङ्ङन्या उत्क्रमणे भवन्त्युत्क्रमणे भवन्ति ॥ ६ ॥

इस विषयमें यह मन्त्र है—हृदयकी एक सौ एक नाडियों ॥ ।
उनमेंसे एक मस्तककी ओर निकल गयी है । उसके द्वारा ऊपरकी ओर
जानेवाला जीव अमरत्वको प्राप्त होता है; शेष इधर-उधर जानेवाली
नाडियों केवल उत्क्रमणका कारण होती हैं उत्क्रमणका कारण होती हैं
[उनसे अनरत्वकी प्राप्ति नहीं होती] ॥ ६ ॥

तदेतस्मिन्पयोक्तेऽर्थ एव । उस इस उपर्युक्त अर्थमें यह
श्लोक यानी मन्त्र है—मांससे
विष्वङ्ङभूत हृदयमें सम्बन्ध रखनेवाली
सौ और एक अर्थात् एक ऊपर सौ
नौनविष्वङ्ङभूतस्य सम्बन्धिन्यः प्रधान नाडियों हैं, ['प्रधानतः'

प्रधानतो भवन्ति, आनन्त्याद्दे- [इसलिये कहा कि] देहकी नाडियों
हनाडीनाम् । तासामेका मूर्धान- कोई अन्त नहीं है । उनमेंसे एक
मभिनिःसृता विनिर्गता तयोर्ध्व- मूर्धाकी ओर निकल गयी है
मायन्नाच्छन्नमृतत्वममृतभावमेति उसके द्वारा ऊपरकी ओर जानेवाला
विष्वङ्नानागतयस्तिर्यग्विसर्पिण्य जीव अमृतत्व—अमृतभावको प्राप्त
ऊर्ध्वगाश्चान्या नाड्यो भवन्ति होता है । तथा अन्य नाडियाँ
संसारगमनद्वारभूता न त्वमृत- विष्वक्—नाना गतिवाली अर्थात्
त्वाय किं तर्ह्युत्क्रमण एवोत्क्रा- इधर-उधर जानेवाली और ऊर्ध्व
न्त्यर्थमेव भवन्तीत्यर्थः । गामिनी हैं । वे संसारप्राप्तिके
द्वारभूत हैं, अमृतत्वकी हेतुभूत
नहीं हैं । तो फिर कैसी हैं !—वे
उत्क्रमण अर्थात् प्राणप्रयाणके लिये
ही होती हैं—ऐसा इसका तात्पर्य
है । 'उत्क्रमणे भवन्ति' इस परकी
द्विरुक्ति प्रकरणकी समाप्ति सूचित
द्विरभ्यासः प्रकरणसमाप्त्यर्थः ॥ ६ ॥ करनेके लिये है ॥ ६ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदष्टमाध्याये

षष्ठस्रण्डमाप्यं सम्पूर्णम् ॥ ६ ॥

सप्तम स्कण्ड

आरमत्त्वका अनुसन्धान करनेके लिये इन्द्र और
विरोचनका प्रजापतिके पास जाना

अथ य एष सम्प्रसादोऽस्मा-
च्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरु-
पमप्यथ स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यत
एष आत्मेति होवाचैतदमृतमम-
यमेतद्ब्रह्मेत्युक्तम् । तत्र कोऽसौ
सम्प्रसादः ? कथं वा तस्याधिगमः
यथा सोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय
परं ज्योतिरुपमप्यथ स्वेन रूपेणा-
भिनिष्पद्यते, येन स्वरूपेणाभि-
निष्पद्यते न क्लिष्टा आत्मा ?
सम्प्रसादस्य च देहसम्बन्धीनि
रूपाणि तानि यदन्यत्कथं स्वरूप-
निष्पत्तेर्यथा यत्कथं इत्युत्तरो
प्रत्य आरम्यते । आख्यायिका

‘अथ यह जो सम्प्रसाद है, जो
इस शरीरसे सम्यक् रूपसे उत्थान
कर परम ज्योतिको प्राप्त होकर
अपने स्वरूपसे निष्पन्न होता है यह
आत्मा है—ऐसा [आचार्यने]
कहा । यह अमृत है, यह अमय
है, यह मल है’ ऐसा [पहले दहर
विद्याके प्रसङ्गमें] कहा जा चुका
है । सो इस प्रसङ्गमें यह सम्प्रसाद
कौन है और उसकी प्राप्ति कैसे
होती है ? यह जिस प्रकार इस
शरीरसे उत्थानकर परम ज्योतिको
प्राप्त हो अपने स्वरूपसे निष्पन्न
होता है और जिस रूपसे निष्पन्न
होता है वह आत्मा कैसे उद्भूतयाज
है ? सम्प्रसादके जो [सविशेष]
रूप हैं वे तो देहसम्बन्धी हैं, उनसे
भिन्न जो उसका [निर्विशेष]
रूप है वह कैसा है ?—ये सब
बातें बतलानी हैं, इसलिये आगेका
प्रत्य आरम्भ किया जाता है ।
यहाँ जो आख्यायिका है यह तो
विद्याके ग्रहण और दान करनेकी

तु विद्याग्रहणसम्प्रदानविधिप्रद-

र्शनार्था विद्यास्तुत्यर्था च ।

राजसेवितं पानीयमिति चत् ।

विधि प्रदर्शित करने एवं वि-
स्तृतिके लिये है, जिस

[जलकी प्रशंसा करनेके वि-
'यह जल राजाद्वारा सेवित
ऐसा कहा जाता है ।

य आत्मापहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशो
विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः सोऽन्वेष्ट
स विजिज्ञासितव्यः स सर्वाँश्च लोकानाम्भोति सर्वाँश्च
कामान्यस्तमात्मानमनुविद्य विजानातीति ह प्रजार्पा
रुवाच ॥ १ ॥

जो आत्मा [धर्माधर्मादिरूप] : पापशून्य, जरारहित, मृत्युहीन
विशोक, क्षुधारहित, पिपासारहित, सत्यकाम और सत्यसङ्कल्प है उ-
खोजना चाहिये और उसे विशेषरूपसे जाननेकी इच्छा करनी चाहिये
जो उस आत्माको शास्त्र और गुरुके उपदेशानुसार खोजकर जान लेता
यह सम्पूर्ण लोक और समस्त कामनाओंको प्राप्त कर लेता है—ऐसे
प्रजापतिने कहा ॥ १ ॥

य आत्मापहतपाप्मा विजरो
विमृत्युर्विशोको विजिघत्सोऽपि-
पासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः,
यस्योपासनायोपलब्ध्यर्थं हृदय-
पुण्डरीकमभिहितम्, यस्मिन्कामाः
समाहिताः सत्या अनृतापिधानाः,

जो आत्मा पापरहित, जराहीन,
मृत्युहीन, शोकरहित, क्षुधारहित,
तृषाहीन, सत्यकाम और सत्यसङ्कल्प
है, जिसकी उपासना अर्थात्
उपलब्धिके लिये हृदयपुण्डरीकस्थान
वतलाया गया है, जिसमें निष्ठाके
अभिहित (दिये हुए) सत्यकाम
सम्यक् प्रकारसे स्थित हैं, जिसमें
उपासनाके साथ-साथ रहनेवाले

साधनमुक्तम्, उपासनफलभूत-
कामप्रतिपत्तये च मूर्धन्यया
नाम्ना गतिरभिहिता सोऽन्वेष्टव्यः
शास्त्राचार्योपदेशैर्ज्ञातव्यः स
विशेषेण ज्ञातुमेष्टव्यो विजि-
ज्ञासितव्यः स्वसंवेद्यतामापाद-
यितव्यः ।

किं तस्यान्वेष्टव्यतादिजिज्ञासनाद्य-
साद् ? इत्युच्यते—स सर्वांश्च
लोकानाप्नोति सर्वांश्च कामान्य-
त्नमात्मानं यद्योक्तेन प्रकारेण
शास्त्राचार्योपदेशेनान्विष्य विजा-
नति स्वसंवेद्यतामापादयति
तस्यैतत्सर्वलोककामावाप्तिः सर्वा-
त्मना फलं भवतीति ह किल
प्रजापतिरुवाच ।

अन्वेष्टव्यो विजिज्ञासितव्यः
इति चैव नियमविधिरेव नापूर्व-
विधिः । एवमन्वेष्टव्यो विजिज्ञा-
सितव्य इत्यर्थः । दृष्टार्थत्वादन्वे-

ब्रह्मचर्यरूप साधन बतलाया गया
है और उपासनाके फलभूत कामकी
प्राप्तिके लिये मूर्धन्य नाडीसे गति
बतलायी गयी है उसका अन्वेष्टन
करना चाहिये—शास्त्र और
आचार्यके उपदेशोंसे उसका ज्ञान
प्राप्त करना चाहिये; वह विजिज्ञा-
सितव्य—विशेषरूपसे जाननेके
लिये इष्ट है अर्थात् स्वसंवेद्यताको
प्राप्त करानेयोग्य है ।

उसके अन्वेष्टन और विशेष-
रूपसे जाननेकी इच्छासे क्या
होता है, सो बतलाया जाता है—
जो उपर्युक्त प्रकारसे उस आत्माको
शास्त्र और आचार्यके उपदेशानुसार
अन्वेष्टनकर विशेषरूपसे जान लेता
है अर्थात् स्वसंवेद्यताको प्राप्त कर
लेता है उसे इन समस्त लोकोंके
भोगोंकी प्राप्ति और सर्वात्मनारूप
फलकी प्राप्ति होती है—ऐसा
प्रजापतिने कहा ।

‘अन्वेष्टन करना चाहिये, विशेष-
रूपसे जानना चाहिये’ यह नियम-
विधि ही है, अपूर्व विधि नहीं है ।
इसका तात्पर्य यह है कि उसे इन
प्रकार अन्वेष्टन करना चाहिये,
इस प्रकार जानना चाहिये, क्योंकि

पणविजिज्ञासनयोः । दृष्टार्थत्वं । अन्वेषण और विजिज्ञासा ये दो
 च दर्शयिष्यति नाहमत्र भोग्यं । ही दृष्टार्थ हैं [इनका फल प्रत्य
 पश्यामीत्यनेनासकृत् । पररूपेण । अदृष्ट नहीं है] इनकी दृष्टार्थता
 च देहादिधर्मैरवगम्यमानस्या- [इन्द्रके] वाक्यसे श्रुति आम्ना
 त्मनः स्वरूपाधिगमे विपरीताधि- दिखलावेगी । देहादि धर्मोंसे अतीत
 गमनिवृत्तिर्दृष्टं फलमिति नियमा- रूपसे ज्ञात होनेवाले आत्माके
 र्थतैवास्य विधेर्युक्ता न त्वग्निहो- स्वरूपका ज्ञान होनेमें विपरीत
 त्रादीनामिथापूर्वविधित्वमिह ज्ञानकी निवृत्ति—यह दृष्ट फल है
 सम्भवति ॥ १ ॥ अतः इस विधिका नियमार्पण
 होना ही उचित है; अग्निहोत्रादिके
 समान इसका अपूर्वविधि होना
 सम्भव नहीं है ॥ १ ॥

तद्धोभये देवासुरा अनुबुबुधिरे ते होचुर्हन्त
 तमात्मानमन्विच्छामो यमात्मानमन्विष्य सर्वाश्च
 लोकानामोति सर्वाश्च कामानितीन्द्रो हैव देवानामभि-
 प्रवव्राज विरोचनोऽसुराणां तौ हासंविदानावेव समित्पाणी
 प्रजापतिसकाशमाजग्मतुः ॥ २ ॥

प्रजापतिके इस वाक्यको देवता और असुर दोनोंहीने परम्परासे
 जान लिया । वे कहने लगे—‘हम उस आत्माको जानना चाहते हैं
 जिसे जाननेपर जीव सम्पूर्ण लोकों और समस्त भोगोंको प्राप्त कर
 लेता है’—ऐसा निश्चयकर देवताओंका राजा इन्द्र और असुरोंका राजा
 विरोचन—ये दोनों परस्पर ईर्ष्या करते हुए हाथोंमें समिधाएँ लेकर
 प्रजापतिके पास आये ॥ २ ॥

तद्वोमय इत्याद्याख्यायिका-
प्रयोजनमुक्तम् । तद्ध किल प्रजा-
पतेर्वचनमुभये देवासुरा देवाश्चा-
सुराश्च देवासुरा अनु परम्परागतं
स्वर्गगोचरापन्नमनुबुबुधिरेऽनु-
बुद्धवन्तः ।

ते चैतत्प्रजापतियचो बुद्ध्या
किमकुर्वन्मित्युच्यते—ते होचुरु-
क्तवन्तोऽन्योऽन्यं देवाः स्वपरिप-
द्यसुराश्च हन्त यद्यनुमतिर्भवतां
प्रजापतिनोक्तं तमात्मानमन्वि-
ष्टामोऽन्वेष्टव्यं कुर्मो यमात्मान-
मन्विष्य सदांश्च लोकानाप्युति
सदांश्च कामानित्युक्त्वेन्द्रो ह्येव
राजं स्वयं देवानामितरान्दे-
वांश्च भोगपरिच्छेदं च सर्वं
व्यापयित्वा शरीरमात्रेणैव प्रजा-
पतिं प्रत्यभिप्रवृत्त्या प्रगतवांस्तथा
विगेचनोऽसुराणाम् ।

विनयेन गुरवोऽभिगन्तव्या
स्तिर्दर्शयति, त्रैलोक्यराज्याय
गुह्यता विधेति । यतो देवासुर-

‘तद्वोमये’ इत्यादि आख्यायिका-
का प्रयोजन पहले बतला दिया
गया । परम्परासे आये हुए—अपने
कर्णोंके विषय हुए उस प्रजा-
पतिके वचनको देवता और असुर
इन दोनोंने जान लिया ।

प्रजापतिके इस वचनको जान-
कर उन्होंने क्या किया—उो
बतलाया जाता है—उन देवता
और असुरोंने अपनी-अपनी समामें
आपसमें कहा, ‘यदि आप लोगोंकी
अनुमति हो तो प्रजापतिके बतलाये
हुए उस आत्माका अन्वेषण करें जिस
आत्माका अन्वेषण कर लेनेपर मनुष्य
सम्पूर्ण लोक और समस्त भोगोंको
प्राप्त कर लेता है । ऐसा कहकर
स्वयं देवताओंका राजा इन्द्र ही
अपनी सम्पूर्ण भोगसामग्री देवताओं-
को सौंपकर शरीरमात्रसे ही प्रजा-
पतिके पास गया । इसी प्रकार
असुरोंका राजा विरोचन भी गया ।

गुरुजनोके प्रति विनयपूर्वक जानना
चाहिये—यह बात कुति दिग्दर्शनी
है; तथा यह भी [प्रदर्शित करती
है] कि विद्या त्रिलोकीके राज्यमें

राजौ महार्हभोगाहीं सन्तौ तथा
गुरुमभ्युपगतवन्तौ। तौ ह किला-
संविदानावेवान्योऽन्यं संविदम-
कुर्वाणौ विद्याफलं प्रत्यन्योन्य-
मीप्यां दर्शयन्तौ समित्पाणी
समिद्भारहस्तौ प्रजापतिसकाश-
माजग्मतुरागतवन्तौ ॥ २ ॥

भी बढ़कर हैं, क्योंकि देवराज वं
असुरराज ये दोनों बहुमूल्य भोग
पात्र होनेपर भी इस प्रकार गुरु
समीप गये । वे दोनों परस्पर
असंविदान—संविद (सद्भाव)
करते हुए अर्थात् विद्याके फल
लिये एक दूसरेके प्रति ईर्ष्या
प्रदर्शित करते हुए समित्पाणि—
हाथोंमें समिधाओंके भार लिये
प्रजापतिके समीप आये ॥ २ ॥

तौ ह द्वात्रिंशत् वर्षाणि ब्रह्मचर्यमूपतुस्तौ ह
प्रजापतिरुवाच किमिच्छन्ताववास्तमिति तौ होचतुर्व्यं
आत्मापहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सोऽ-
पिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञा-
सितव्यः स सर्वांश्च लोकानामोति सर्वांश्च कामान्
यस्तमात्मानमनुविद्य विजानातीति भगवतो वचो
वेदयन्ते तमिच्छन्ताववास्तमिति ॥ ३ ॥

उन्होंने बत्तीस वर्षतक ब्रह्मचर्यवास किया । तब उनसे प्रजापतिने
कहा—‘तुम, यहाँ किस इच्छासे रहे हो ?’ उन्होंने कहा—‘जो अन्न
प्राप्यरहित, जरायरहित, मृत्युहीन, शोकरहित, क्षुधाहीन, तृषाहीन, क-
पाम और सत्यसंकल्प है उसका अन्वेष्टन करना चाहिये और उसे विदित-
रूपसे जाननेकी इच्छा करनी चाहिये । जो उस आत्माका अन्वेष्टन
उसे विदितरूपसे जान लेता है वह सम्पूर्ण लोक और समस्त भोगों
प्राप्त कर लेता है—इस श्रीमान्के वाक्यको शिष्टजन बनाने हैं ।
उसीको जाननेकी इच्छा करते हुए हम यहाँ रहे हैं’ ॥ ३ ॥

तौ ह गत्वा द्वात्रिंशत् वर्षाणि
 शुश्रूषारौ भूत्वा ब्रह्मचर्यमू-
 पतुरुपितयन्तौ । अभिप्रायज्ञः
 प्रजापतिस्तावुवाच किमिच्छन्तौ
 किं प्रयोजनमभिप्रेत्येच्छन्ताववा-
 लमुपितयन्तौ युवामितीत्युक्तौ
 तौ होचतुः—य आत्मेत्यादि
 मगवतो यचो वेदयन्ते शिष्टा
 अतस्तमात्मानं ज्ञातुमिच्छन्ताव-
 वास्तमिति । यद्यपि प्राक् प्रजापतेः
 ममीपागमनादन्योन्यमीर्ष्यायु-
 क्तावभूतां तथापि विद्याप्राप्ति-
 प्रयोजनगौरवायत्तरागद्वेषमोहे-
 र्प्यादिदोषावेव भूत्योपतुर्ब्रह्मचर्यं
 प्रजापतौ । तेनेदं प्रख्यापितमा-
 नविद्यागौरवम् ॥ ३ ॥

वहाँ जाकर उन्होंने त्रतीस वर्षतक
 सेवामें तत्पर रहते हुए ब्रह्मचर्यवास
 किया । तब उनके अभिप्रायको
 जाननेवाले प्रजापतिने उनसे कहा—
 'तुमने किस प्रयोजनके अभिप्रायसे
 अर्थात् क्या चाहते हुए यहाँ
 निवास किया है ?' इस प्रकार कहे
 जानेपर वे बोले—'शिष्टजन श्रीमान्-
 का 'य आत्मा' इत्यादि वाक्य
 बतलाते हैं, अतः उस आत्माको
 जाननेके लिये हमने निवास किया
 है ।' यद्यपि प्रजापतिके पास
 आनेसे पूर्व वे एक दूसरेके प्रति
 ईर्ष्यायुक्त थे, तथापि विद्याप्राप्तिके
 प्रयोजनके गौरवसे उन्होंने प्रजा-
 पतिके यहाँ रागद्वेष, मोह एवं
 ईर्ष्यादि दोषोंको त्यागकर ही
 ब्रह्मचर्यवास किया । इससे इस
 आत्मविद्याके गौरवकी सूचना
 मिलती है ॥ ३ ॥

तौ ह प्रजापतिरुवाच य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत
 एष आत्मेति होवाचैतदमृतमभयमेतद्ब्रह्मेत्यथ योऽयं
 मगवोऽप्सु परिख्यायते यश्चायमादर्शं कतम एष इत्येष
 उ एवैषु सर्वेष्वन्तेषु परिख्यायत इति होवाच ॥ ४ ॥

उनसे प्रजापतिने कहा—‘यह जो पुरुष नेत्रोंमें दिखायी देता आत्मा है, यह अमृत है, यह अमय है, यह ब्रह्म है ।’ [तब उन्हें पूछा—] ‘भगवन् ! यह जो जलमें सब ओर प्रतीत होता है और दर्पणमें दिखायी देता है उनमें आत्मा कौन-सा है ?’ इसपर प्रजापतिने कहा—‘मैंने जिस नेत्रान्तर्गत पुरुषका वर्णन किया है वही इन सब सब ओर प्रतीत होता है’ ॥ ४ ॥

तावेवं तपस्विनौ शुद्धकल्मषौ
योग्याबुपलक्ष्य प्रजापतिरुवाच
ह । य एषोऽक्षिणि पुरुषो निवृ-
त्तचक्षुभिर्मृदितकपायैर्दृश्यते
योगिभिर्द्रष्टा । एष आत्मापहतपा-
प्मादिगुणो यमवोचं पुराहं
यद्विज्ञानात्सर्वलोककामावाप्तिरेत-
दमृतं भूमाख्यम् । अत एवाभ-
यमत एव ब्रह्म वृद्धतममिति ।

अयंतत्प्रजापतिनोक्तमक्षिणि

दृश्यत इति वचः श्रुत्वा

पुरुषं जगृहतुः ।

उन्हें इस प्रकार तपस्वी विदुष-
कल्मष (जिनके दोष निवृत्त हो
गये हैं) और योग्य जानकर
प्रजापतिने कहा—‘जिनकी इन्द्रि-
यियोंसे निवृत्त हो गयी हैं और
जिनके रागद्वेषादि दोषोंका नाश
हो गया है उन योगियोंको जो
नेत्रके भीतर यहाँ द्रष्टा पुरुष
दिखायी देता है यह आत्मत-
प्मादि गुणोंवाला आत्मा है, जिसके
विषयमें पहले मैंने कहा था और
जिसका ज्ञान होनेपर सम्पूर्ण लोक
और कामनाओंकी प्राप्ति हो जाती
है । यह भूमासंज्ञक अमृत है ।
इसलिये अमय है और इससे ब्रह्म
यानी वृद्धतम है ।’

तब प्रजापतिके बड़े ई-
‘नेत्रोंके भीतर जो पुरुष दिख-
देता है’ इस वाक्यसे उन्हें
छायारूप पुरुषकी ग्रहण

पृथीत्वा च दृढीकरणाय प्रजापतिं
पृथयन्तौ । अथ योऽयं हे भग-
वोऽप्सु परिख्यायते परिसमन्ता-
ज्जायते यथायमादर्श आत्मनः
प्रतिबिम्बाकारः परिख्यायते
खड्गादी च कतम एष एषां
मध्वद्विरुक्तः किं वैक एव
सर्वेष्विति ।

एवं पृष्टः प्रजापतिरुवाच—
एष उ एष यश्चक्षुषि द्रष्टा मयोक्त
इति । एतन्मनसि कृत्वैषु सर्वे-
ष्वन्तेषु मध्येषु परिख्यायत इति
होवाच ।

ननु कथं युक्तं शिष्ययोर्विप-
रीतग्रहणमनुज्ञातुं प्रजापतेर्विग-
तदोषस्याचार्यस्य सतः ?

सत्यमेवं नानुज्ञातम् ।

और उसे ग्रहणकर अपने विचारको
पुष्ट करनेके लिये प्रजापतिसे पूछा,
'हे भगवन् ! यह जो पुरुष जलमें
परिख्यात—'परि'—सब ओर
'ख्यात'—प्रतीत होता है और जो
यह दर्पणमें अपने प्रतिबिम्बरूपसे
दिखायी देता है तथा जो खड्गादि
[खच्छ पदार्थों] में दीखता है इन
सबमें आपका बतलाया हुआ
आत्मा कौन है ? अथवा इन सबमें
एक ही आत्मा है ?'

इस प्रकार पूछे जानेपर प्रजा-
पतिने कहा—'मैंने जो नेत्रान्तर्गत
द्रष्टा बतलाया है वही आत्मा है' *
इस बातको मनमें रखकर ही उसने
कहा कि 'वह इन सभीके भीतर
दिखायी देता है ।'

शंका—किन्तु निर्दोष आचार्य
होकर भी प्रजापतिका अपने
शिष्योंके विपरीत ग्रहणका
अनुमोदन करना कैसे उचित हो
सकता है ?

समाधान—यह ठीक है,
परन्तु प्रजापतिने उसका अनुमोदन
नहीं किया ।

* इस उक्तिसे प्रजापतिने यह सूचित कर दिया है कि तुम मेरा अभिप्राय
नहीं समझे, मैंने द्रष्टाको आत्मा बतलाया है और तुम दृश्यको आत्मा समझ
बैठे हो ।

कथम्—

आत्मन्यध्वारोपितपाण्डित्य-

प्रजापतिविषय-

काशेपचारणम्

महत्त्वबोद्धृत्वौ ही-

न्द्रविरोचनां तथैव

च प्रथितौ लोके । तौ यदि प्रजा-

पतिना मृदौ युवां विपरीतग्राहि-

णावित्युक्तौ स्यातां ततस्तयोश्चित्ते

दुःखं स्यात्तज्जनितञ्च चित्ताव-

सादात्पुनः प्रश्नश्रवणग्रहणाव-

धारणं प्रत्युत्साहविधातः स्यादतो

रक्षणीयौ शिष्याविति मन्यते

प्रजापतिः । गृहीतां तावत्तदुदश-

रावदृष्टान्तेनापनेष्यामीति च ।

ननु न युक्तमेव उ एवेत्य-

नृतं वक्तुम् ।

न चानृतमुक्तम् ।

कथम् ?

आत्मनोक्तोऽधिपुरुषो मनसि

शंका—सो किस प्रकार !

समाधान—इन्द्र और विरे

इन दोनोंने अपनेमें पाण्डित्य, म

और ज्ञातृत्वका आरोप कि

था और ये लोकमें प्रतिष्ठित भी

यदि उनसे प्रजापति यह कहते

‘सुम मूढ हो और उल्टा समझ

वाले हो’ तो उनके चित्तमें दुः

हो जाता और उससे होनेवा

चित्तके परामवसे फिर प्रश्न कर

सुनने, ग्रहण करने और समझने

लिये उत्साहका हास हो जाता

अतः प्रजापति यही मानते हैं कि

शिष्योंकी रक्षा करनी चाहिये

अभी ये विपरीत ग्रहण करते हैं

तो भले ही करें, मैं जलके शकोंरे

आदिके दृष्टान्तसे उसे निवृत्त

कर दूँगा ।

शंका—किन्तु ‘यही वह आत्मा

है’ ऐसा कहकर मिथ्याभाषण

करना तो उचित नहीं है ।

समाधान—प्रजापतिने मिथ्या-

भाषण तो नहीं किया ।

शंका—किस प्रकार नहीं

किया ?

समाधान—शिष्यके ग्रहण

सन्निहिततरः शिष्यगृहीताच्छा-
 त्मनः । “सर्वेषां चाभ्यन्तरः”
 इति श्रुतेः । तमेवावोचदेव उ
 एवेत्यतो नानृतमुक्तं प्रजापतिना
 तथा च तयोर्विपरीतग्रहणनिवृ-
 त्त्यर्थं साह ॥ ४ ॥

किये हुए छायात्मासे प्रजापतिका
 स्वयं बतलाया हुआ नेत्रान्तर्गत
 पुरुष उनके मनमें बहुत समीपवर्ती
 है; क्योंकि “आत्मा सबके भीतर
 है” ऐसी श्रुति है । ‘यही वह
 आत्मा है’ इस वाक्यसे प्रजापतिने
 उसीका निर्देश किया है, इसलिये
 उन्होंने मिथ्याभाषण नहीं किया ।
 तथा उन्होंने उनके विपरीत
 ग्रहणकी निवृत्तिके लिये इस प्रकार
 कहा ॥ ४ ॥

इतिच्छान्दीग्योपनिषद्भाष्याये सप्तमखण्ड-
 भाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ७ ॥

पनयाय च वक्ष्यति साध्वलङ्कृ-
तावित्येवमादि ।

तौ होचतुः—सर्वमेवेदमावां
भगव आत्मानं पश्याव आ
लोमभ्य आ नखेभ्यः प्रतिरूप-
मिति, यथैवावां हे भगवो लोमन-
खादिमन्तौ खः, एवमेवेदं
लोमनखादिसहितमावयोः प्रति-
रूपमुदशरावे पश्याव इति ॥१॥

निराकरण करनेके लिये [१]
'साध्वलङ्कृतौ' इत्यादि
भी कहा ।

उन्होंने कहा—'हे भगव
हम दोनों अपने आत्मा
और नखपर्यन्त ज्यों-क्यों
हैं । हे भगवन् ! हमारे हाथों
लोम एवं नखादियुक्त हैं
प्रकार हम जलके शरीरों
प्रतिबिम्बको भी ज्यों
नखादियुक्त देखते हैं' ॥ १ ॥

तौ ह प्रजापतिरुवाच साध्वलङ्कृतौ सुव-
परिष्कृतौ भूत्वोदशरावेऽवेक्षेथामिति तौ ह साध्वलङ्कृ-
सुवसनी परिष्कृतौ भूत्वोदशरावेऽवेक्षाञ्चकाते तौ ह प्र-
पतिरुवाच किं पश्यथ इति ॥ २ ॥

उन दोनोंसे प्रजापतिने कहा—'तुम अच्छी तरह सुन्दर वस्त्र पहनकर और परिष्कृत होकर जलके शरीरों में तब उन्होंने अच्छी तरह अलङ्कृत हो, सुन्दर वस्त्र धारण कर होकर जलके शरीरों में देखा । उनसे प्रजापतिने पूछा—'तुम देखते हो ?' ॥ २ ॥

तौ ह पुनः प्रजापतिरुवाच—
आयान्मनिधयापनयाय माध्व-
नृत्तौ यथा मृगृहे मृगमनो महा-

उन दोनोंसे प्रजापतिने कहा—
आपारमार्थे जलमें
निवृत्तिके लिये तब
'तुम दोनों जिस प्रकार मृग

राम और विरोचनको उद्धार

[१०८४]

स्वस्वपरिधानी परिष्कृतौ छिन्न-
लोमनस्तां च भूत्वोदशरात्रे
पुनरीक्षेयामिति । इह च नादि-
देश यदज्ञातं तन्मे प्रभूतमिति ।
कथं पुनरनेन साध्वलङ्कारादि
भूत्वोदशरात्रेऽप्येक्षणैः तयोऽद्या-
यात्मग्रहोऽपनीतः स्यात् ।

साध्वलङ्कारमुवसनादीनामा-
गन्तुकानां छायाकरत्वमुदशरात्रे
यथा शरीरसम्बद्धानामेवं शरीर-
भाषिच्छायाकरत्वं पूर्वं प्रभूवेति
गम्यते । शरीरैकदेशानां च
लोमनखादीनां नित्यत्वेनाभिप्रे-
तानामखण्डितानां छायाकरत्वं
पूर्वमासीत् । छिन्नेषु च तेषु नैव
लोमनखादिच्छाया दृश्यतेऽतो
लोमनखादिवच्छरीरस्याप्यागमा-
पापित्वं सिद्धमित्युदशरात्रादां

रहते हो उसी मौति अच्छी तरह
अलंकृत होकर, 'मुवसन'—महामू-
वस धारणकर तथा परिष्कृत यानां
लोम और नख काटकर जलके
शकोरेमें फिर देखो ।' यहाँ
प्रजापतिने ऐसा आदेश नहीं दिया
कि उस समय तुम जो न जान
सको वह मुझे बतलाना । [क्योंकि
वे यही चाहते थे कि] इस प्रकार
सुन्दर अलंकारादि धारण कर
जलके शकोरेमें देखनेसे किसी-न-
किसी तरह उनकी छाया मनुष्य
निवृत्त हो जाय ।

जिस प्रकार देहसे सम्बद्ध सुन्दर
अलंकार और बहुमूल्य वस्त्रादि
आगन्तुक पदार्थोंका जलके शकोरेमें
छायाकरत्व है उसी प्रकार पहले
शरीरका भी छायाकरत्व था—
ऐसा इससे ज्ञान होना है । शरीरके
एकदेशरूप तथा निरूपरूपमे माने
गये अखण्डित लोम और नगादिका
भी पहले छायाकरत्व था । शिष्ट
अब उन्हें काट दिये जानेपर
उन लोम एवं नगरिकी रक्षा
दिखायी नहीं देता । इससे लोम
और नगादिके मन्तव्य शरीरका भी
आगन्तुकत्व सिद्ध होता है ।

दृश्यमानस्य तन्निमित्तस्य च
देहस्यानात्मत्वं सिद्धम्, उदश-
रावादौ छायाकरत्वाद्देहसम्बन्धा-
लङ्कारादिवत् ।

न केवलमेतावदेतेन यावत्कि-
ञ्चिदात्मीयत्वाभिमतं सुखदुःख-
रागद्वेषमोहादि च कादाचित्क-
त्वाभ्रखलोमादिवदनात्मेति प्रत्ये-
तव्यम् । एवमशेषमिध्याग्रहापन-
यनिमित्ते साध्वलङ्कारादिदृष्टान्ते
प्रजापतिनोक्ते श्रुत्वा तथा कृत-
वतोरपिच्छायात्मविपरीतग्रहो
नापजगाम यस्मात्तस्मात्स्वदोषेणैव
केनचित्प्रतिबद्धविवेकविज्ञाना-
विन्द्रविरोचनावभूतामिति गम्यते।
तौ पूर्ववदेव दृढनिश्चयां पप्रच्छ
किं पश्यथ इति ॥ २ ॥

इस प्रकार जलके राकोरे आदिने
दीखनेवाले उनके निमित्तमूल
देहका भी अनात्मत्व सिद्ध होता है
क्योंकि देहसम्बन्धी अलंकार
समान उसका भी जलके
आदिमें छायाकरत्व है ।

इससे केवल इतनी ही बात
होती हो सो नहीं, बल्कि सुख, दु-
राग, द्वेष और मोहादि जितना
भी आत्मीयरूपसे माना जाता
वह भी नख एवं लोमादिके ल-
कभी-कभी होनेवाला होनेके वा-
अनात्मा ही है—ऐसा जान
चाहिये । इस प्रकार सप्त
मिध्या ग्रहणकी निवृत्तिका हेतु
प्रजापतिका कहा हुआ साधु
अलंकारादिका दृष्टान्त सुनकर न-
ही करनेपर भी, क्योंकि उनका
छायात्मसम्बन्धी विपरीत ह-
निवृत्त नहीं हुआ इसलिये
विदित होता है कि उन इन्द्र और
विरोचनका विवेकविज्ञान उनके
किसी अपने दोषसे ही प्रदिग्ध
हो गया था । तब प्रजापतिने
पहलेहीके समान दृढ निश्चयसे
उन दोनोंसे पूछा, 'तुम क्या देखते
हो ?' ॥ २ ॥

तौ होचतुर्यथैवेदमावां भगवः साध्वलङ्कृतौ सुव-
सनौ परिष्कृतौ स्व एवमेवेमौ भगवः साध्वलङ्कृतौ सुव-
सनौ परिष्कृतावित्येव आत्मेति होवाचैतदमृतमभयमेत-
द्वेति तौ ह शान्तहृदयौ प्रवव्रजतुः ॥ ३ ॥

उन दोनोंने कहा—‘भगवन् ! जिस प्रकार हम दोनों उत्तम प्रकारसे अलंकृत, सुन्दर वस्त्र धारण किये और परिष्कृत हैं उसी प्रकार हे भगवन् ! ये दोनों भी उत्तम प्रकारसे अलंकृत, सुन्दर वस्त्रधारी और परिष्कृत हैं ।’ तब प्रजापतिने कहा—‘यह आत्मा है, यह अमृत और अभय है और यही ब्रह्म है ।’ तब वे दोनों शान्तचित्तसे चले गये ॥३॥

तौ तथैव प्रतिपन्नौ यथैवेद-
मिति पूर्ववद्यथा साध्वलङ्कारा-
दिविशिष्टावावां स्व एवमेवेमौ
छायात्मानाविति सुतरां विपरीत-
निश्चयौ बभूवतुः । यस्यात्मनो
लक्षणं य आत्मापहतपाप्मेत्युक्त्वा
पुनस्तद्विशेषमन्विष्यमाणयोर्ध
एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत इति
आशादात्मनि निर्दिष्टे तद्विपरीत-
प्रहापनयायोदशरावसाध्वलङ्कार-
दृष्टान्तेऽप्यभिहित आत्मस्वरूप-
बोधाद्विपरीतग्रहो नापगतः ।

उन्होंने उसी प्रकार समझा ।
‘यथैवेदम्’ अर्थात् पूर्ववत् जिस प्रकार हम साधु-अलंकारादिविशिष्ट हैं उसी प्रकार ये छायात्मा भी हैं । इस प्रकार वे सर्वथा विपरीत निश्चयवाले हो गये । जिस आत्माका लक्षण ‘य आत्मापहतपाप्मा’ इस प्रकार कहकर फिर उसकी विशेषताकी जिज्ञासावालोंके प्रति ‘यह जो नेत्रान्तर्गत पुरुष दिखायी देता है’ इस प्रकार आत्माका साक्षात् निर्देश करनेपर तथा उसके विपरीत ज्ञानकी निवृत्तिके लिये उदशराव और साधु-अलंकारादि दृष्टान्त देनेपर भी उन दोनोंका आत्मस्वरूपज्ञानसे विपरीत ग्रह निवृत्त नहीं हुआ; अतः ऐसा

अतः स्वदोषेण केनचित्प्रतिबद्ध-
विवेकविज्ञानसामर्थ्याविति मत्वा
यथाभिप्रेतमेवात्मानं मनसि
निधायैष आत्मेति होवाचैत-
दमृतमभयमेतद्ब्रह्मेति प्रजापतिः
पूर्ववत् । न तु तदभिप्रेत-
मात्मानम् ।

य आत्मेत्याद्यात्मलक्षणश्रव-
णेनाक्षिपुरुषश्रुत्या चोदशरावा-
द्युपपत्त्या च संस्कृतौ तावत् ।
मद्वचनं सर्वं पुनः पुनः स्मरतोः
प्रतिबन्धक्षयाच्च स्वयमेवात्मवि-
षये विवेको भविष्यतीति मन्वा-
नः पुनर्ब्रह्मचर्यादिशे च तयोश्चि-
त्तदुःखोत्पत्तिं परिनिहीर्षन्कृता-
र्थबुद्धितया गच्छन्तावप्युपेक्षि-
तवान्प्रजापतिः । तौ हेन्द्रविरो-
चनौ शान्तहृदयौ तुष्टहृदयौ
कृतार्थबुद्धी इत्यर्थः । न तु शम
एव शमश्चेत्तयोर्जातो विपरीत-
ग्रहो विगतोऽमविष्यत्प्रवयज-
तुर्गतवन्तौ ॥ ३ ॥

मानकर कि इन दोनोंकी विवेक-
विज्ञानसामर्थ्य अपने किसी दोषके
कारण प्रतिबद्ध हो गये हैं
प्रजापतिने उनके माने हुए
आत्माका नहीं बल्कि अपने
यथाभिमत आत्माका ही नि-
पहलेहीकी तरह कहा-
आत्मा है, यह अमृत और ३
तथा यही ब्रह्म है ।'

‘य आत्मापहतपाप्मा’ इ
आत्माका लक्षण सुननेसे,
पुरुषसम्बन्धिनी श्रुतिसे और
शरावादिकी युक्तिसे तो ये संतुष्ट
हो ही गये हैं; अब मेरी
बातको बारंबार स्मरण करते
प्रतिबन्धका क्षय होनेपर इन्हें
ही आत्माके सम्बन्धमें विवेक
जायगा—ऐसा मानकर और ५
ब्रह्मचर्यका आदेश देनेपर ३
जो दुःख होगा उसे बचानेके
प्रजापतिने कृतार्थबुद्धि होकर ३
हुए उन दोनोंकी उपेक्षा कर दी
वे इन्द्र और विरोचन शान्तचित्त
सन्तुष्टहृदय अर्थात् कृतार्थबुद्धि
होकर चले गये । किन्तु यह ३
नहीं था, क्योंकि यदि उन
वास्तविक शम हो होता तो उनका
विपरीतग्रहण निवृत्त हो जाता ।

एवं तयोर्गतयोरिन्द्रविरोच-
नयो राज्ञोर्भोगासक्तयोर्यथोक्त-
विस्मरणं स्यादित्याशङ्क्याप्रत्यक्षं
प्रत्यक्षवचनेन च चित्तदुःखं
परिविहीर्षुः—

इस प्रकार गये हुए उन
भोगासक्त राजा इन्द्र और विरोचन-
को पहले कहे हुए [आत्मलक्षण]
का विस्मरण हो जायगा—ऐसी
आशंकासे प्रत्यक्ष वचनद्वारा
अप्रत्यक्षरूपसे उनके हार्दिक
दुःखकी निवृत्ति चाहनेवाले—

तौ हान्वीक्ष्य प्रजापतिरुवाचानुपलभ्यात्मानमननु-
विद्य ब्रजतो यतर एतदुपनिषदो भविष्यन्ति देवा वासुरा
वा ते पराभविष्यन्तीति स ह शान्तहृदय एव विरोचनो-
ऽमुराज्ञगाम तेभ्यो हैतामुपनिषदं प्रोवाचात्मैवेह मह्य्य
आत्मा परिचर्य आत्मानमेवेह मह्यन्नात्मानं परिचर-
न्नुभौ लोकाववाप्नोतीमं चामुं चेति ॥ ४ ॥

प्रजापतिने उन्हें [दूर गया] देखकर कहा—‘ये दोनों आत्मापों
उपलब्ध किये बिना—उसका साक्षात्कार किये बिना जा रहें हैं;
देवता हों या असुर जो कोई ऐसे निश्चयवाले होंगे उन्हींका परामर्श
होगा।’ यह जो विरोचन या शान्तचित्तसे असुरोंके पास पहुँचा और
उनको यह आत्मविद्या सुनायी—‘इस (देह) ही
पूजनीय है और आत्मा ही
परिचर्या करनेवाला पुरुष
कर लेता है’ ॥ ४

दूर गया
इत्यादि

तदप्यनयोः श्रवणगोचरत्वमेव्य-
तीति मत्वोवाच प्रजापतिः ।
अनुपलभ्य यथोक्तलक्षणमात्मा-
नमननुविद्य स्वात्मप्रत्यक्षं चाकृ-
त्वा विपरीतनिश्चयौ च भूत्वेन्द्र-
विरोचनाचेतौ प्रजतो गच्छेया-
ताम् । अतो यतरे देवा वासुरा
वा किं विशेषितेनैतदुपनिषद
आभ्यां वा गृहीतात्मविद्या सेय-
मुपनिषदेषां देवानामसुराणां वा
त एतदुपनिषद एवंविज्ञाना एत-
न्निश्चया भविष्यन्तीत्यर्थः । ते
किं परामविष्यन्ति श्रेयोमार्गा-
त्पराभूता बहिर्भूता विनष्टा
भविष्यन्तीत्यर्थः ।

स्वगृहं गच्छतोः सुरासुरा-
जयोर्पोऽसुराजः स ह शान्त-
हृदय एव सन्निरोचनोऽसुराज-
गाम । गत्वा च तेभ्योऽसुरेभ्यः
प्रगीतात्मबुद्धिर्पोऽनियन्तामेताम्
उपनिषदं श्रोवाचोन्मवान् । देह-

वाक्यके समान यह वचन है
उनके कानोंमें पड़ जायगा, वह—
'ये इन्द्र और विरोचन
लक्षणवाले आत्माओं विना
उसे अपने प्रत्यक्ष किये
विपरीत निश्चयवाले होकर ब
हैं । इसलिये विशेषरूपसे क्या
जाय, जो भी देवता वा
इस उपनिषद्वाले होंगे—
द्वारा जो आमविद्या प्रदत्त
गयी है वही जिन देवता
असुरोंकी उपनिषद् होंगी वे
उपनिषद्—ऐसे विज्ञान वा
ऐसे निश्चयवाले जो भी होंगे
उनका क्या होगा ? उनका परा-
होगा । तात्पर्य यह है कि
श्रेयोमार्गसे परानूत—बहिर्भूत
अर्थात् विनष्ट हो जायेंगे ।'

अपने घरको जानेवाले देवता
और असुरराजोंमें जो असुरराज
वह विरोचन शास्त्रविद्वान् है
असुरोंके पास पहुँचा । तब वह
पहुँचकर उन असुरोंके प्रति
देहात्मबुद्धिम्मा उन्मवान् की
उपनिषद् सुना दी । अर्थात् वह
वह दिया कि प्रजापतिजी देह-
ही आत्मा बनगया है । अर्थात्

तस्मादात्मैव देह इह लोके
मह्यः पूजनीयस्तथा परिचर्यः
परिचरणीयस्तथात्मानमेवेह लोके
इह मह्यन् परिचरंश्चोभौ लो-
काववाप्नोतीमं चासुं च । इह-
लोकपरलोकयोरेव सर्वे लोकाः
गमाधान्तर्भवन्तीति राज्ञोऽभि-
प्रायः ॥४॥

इस लोकमें देहरूप आत्मा ही
मह्य—पूजनीय तथा परिचर्य—
सेवनीय है और इस लोकमें देहरूप
आत्माकी ही पूजा-सेवा करनेसे
इस और उस दोनों लोकोंको प्राप्त
कर लेता है । इस लोक और
परलोकमें ही सम्पूर्ण लोक और
भोग अन्तर्भूत होते हैं—ऐसा
राजा विरोचनका अभिप्राय है ॥४॥

तस्मादप्यघेहाददानमश्रद्धाधानमयजमानमाहुरासुरो
तेत्यसुराणां ह्योपोपनिपत्मेतस्य शरीरं भिक्षया वसनेना-
दृक्कारेणेति सः स्कुर्वन्त्येतेन ह्यसुं लोकं जेप्यन्तो
मन्यन्ते ॥ ५ ॥

इसीसे इस लोकमें जो दान न देनेवाला, श्रद्धा न करनेवाला और
विन न करनेवाला पुरुष होता है उसे शिष्टजन 'अरे ! यह तो आसुर
(आसुरीस्वभाववाला) ही है' ऐसा कहते हैं । यह उपनिषद् असुरोंकी
ही है । वे हो मृतक पुरुषके शरीरको [गन्ध-पुष्प-अन्नादि] भिक्षा, वस्त्र
पर अलंकारसे सुसज्जित करते हैं और इसके 'हम परलोक प्राप्त
—ऐसा मानते हैं ॥ ५ ॥

३) का
भी विद्यमान
अददान—
जिसका
विभाग

कृत्ययजमानमयजनस्वभावमाहु-
 रासुरः खल्वयं यत एवंस्वभावो
 बतेति खिद्यमाना आहुः शिष्टाः ।
 असुराणां हि यस्मादश्रद्धधानता-
 दिलक्षणैषोपनिषत् ।

तयोपनिषदा संस्कृताः सन्तः
 प्रेतस्य शरीरं कुणपं भिक्षया
 गन्धमाल्यान्नादिलक्षणया वस-
 नेन वस्त्रादिनाच्छादनादिप्रका-
 रेणालङ्कारेण ध्वजपताकादिक-
 रणेनैत्येवं संस्कुर्वन्त्येतेन कुणप-
 संस्कारेणाहुं प्रेत्य प्रतिपत्तव्यं
 लोकं जेप्यन्तो मन्यन्ते ॥ ५ ॥

सत्कार्योंमें श्रद्धा न रखनेवाले और
 अयजमान—जिसका स्वभाव
 यथाशक्ति यजन करनेका नहीं है
 उस पुरुषको शिष्टजन 'क्यों
 यह ऐसे स्वभाववाला है इसी
 निश्चय यह आसुर ही है' के
 खेद करते हुए कहते हैं; क्योंकि
 यह अश्रद्धधानता आदि लक्षणोंवा
 उपनिषद् असुरोंकी ही है ।

उस उपनिषद्से संस्कार
 होकर वे मृतक पुरुषके शरीर अर्थात्
 शवको गन्ध, पुष्प एवं अन्नादिरूप
 भिक्षा, वसन—वस्त्रादिद्वारा
 आच्छादनादि करनेकी विधिसे और
 ध्वजा-पताकादि छगाना
 अलंकारसे संस्कृत करते हैं और
 ऐसा मानते हैं कि इस शवके
 संस्कारसे हम मरकर अपने प्राण
 होनेयोग्य लोकको प्राप्त कर लेंगे ।

इतिच्छान्दोग्योपनिषत्तृष्ठाध्यायेऽष्टमस्तोत्रम्-

माध्यं सम्पूर्णम् ॥ ८ ॥

नक्कम खण्ड

इन्द्रका पुनः प्रजापतिके पास आना

अथ हेन्द्रोऽप्राप्यैव देवानेतद्भयं ददर्श यथैव
त्वयमस्मिञ्छरीरे साध्वलङ्कृते साध्वलङ्कृतो भवति
सुवसने सुवसनः परिष्कृते परिष्कृत एवमेवायमस्मिन्नन्धे-
ऽन्यो भवति स्नामे स्नामः परिवृक्णो परिवृक्णोऽस्त्यैव
शरीरस्य नाशमन्वेप नश्यति ॥ १ ॥

किन्तु इन्द्रको देवताओंके पास बिना पहुँचे ही यह भय दिखाया
दिया। जिस प्रकार इस शरीरके अच्छी प्रकार अलंकृत होनेपर यह
(छायात्मा) अच्छी तरह अलंकृत होता है, सुन्दर वस्त्रधारी होनेपर
सुन्दर वस्त्रधारी होता है और परिष्कृत होनेपर परिष्कृत होता है उसी
प्रकार इसके अन्धे होनेपर अन्धा हो जाता है, स्नाम होनेपर स्नाम हो
जाना है और खण्डित होनेपर खण्डित हो जाता है तथा इस शरीरका
नाश होनेपर यह भी नष्ट हो जाता है ॥ १ ॥

अथ ह किलेन्द्रोऽप्राप्यैव
देवान् दैव्याक्रौर्यादिसम्पदा
युक्त्वाद्गुरोर्वचनं पुनः पुनः
स्नान्नेव गच्छन्नेतद्द्रक्ष्यमाणं
मयं स्वात्मग्रहणनिमित्तं ददर्श
एषान् । उदशरावदष्टान्तेन

किन्तु इन्द्रने देवताओंके पास
बिना पहुँचे ही, क्योंकि वे
अकृता आदि देवोत्पत्तिसे युक्त थे
इसलिये गुरुशक्तियोंको बारंबार
स्मरण करते हुए जाने-जाते अने
किये हुए आत्मस्वरूपके ग्रहणके
कारण यह भय देखा। जलनाप्रके
दृष्टान्तसे प्रजापतिने त्रिमके डिये
[अर्थात् देहस्य अनानन्द प्रदर्शित

प्रजापतिना यदर्थो न्याय उक्त- करनेके लिये जो व्यभिचारिकत्व
स्तदेकदेशो मघवतः प्रत्यमाद्- न्याय प्रदर्शित किया या उसका
युद्धौ, येन छायात्मग्रहणे दोषं एकदेश इन्द्रकी मुद्रिमें स्फुरि
ददर्श । हुआ, जिससे कि उन्हें छायाओं
आत्मरूपसे ग्रहण करनेमें
दीखने लगा ।

कथम् ? यथैव खल्वयमसि- कैसा दोष दिखायी दिया
ञ्छरीरे साध्वलङ्कृते छायात्मापि जिस प्रकार निक्षय हो इसका
साध्वलङ्कृतो भवति सुवसने अच्छी तरह अलङ्कृत होनेपर
च सुवसनः परिष्कृते परिष्कृतो छायात्मा अच्छी तरह अलङ्कृत
यथा नखलोमादिदेहावयवापगमे जाता है, सुन्दर वस्त्रधारी हो
छायात्मापि परिष्कृतो भवति सुन्दर वस्त्रधारी होता है
नखलोमादिदेहावयवापगमे परिष्कृत होनेपर परिष्कृत होता
छायात्मापि परिष्कृतो भवति अर्थात् नखलोमादि शरीर
नखलोमादिरहितो भवति; एवमे- अवयवोंकी निवृत्ति होनेपर छाया
वायं छायात्माप्यसिञ्छरीरे भी परिष्कृत—नखलोमादिरहित
नखलोमादिभिर्देहावयवत्वस्य हो जाता है; उसी प्रकार
तुल्यत्वादन्ये चक्षुषोऽपगमेऽन्यो छायात्मा भी—इस शरीरमें न
भवति सामे सामः । सामः लोमादिसे चक्षु आदिकी देहावयव
किल्लकनेग्रस्तस्यान्यत्वेन गतत्वात् समानता होनेके कारण—[शरीरके
चक्षुर्नासिका वा यस्य सदा अन्धे होनेपर अन्धा हो जाता है
सामे होनेपर साम हो जाता है
सामका प्रसिद्ध अर्थ एक नेत्रग्रस्त है
किन्तु यह अन्धयत्ने ही गतार्थ हो
जाता है इसलिये जिसके चक्षु या
नासिका सदा राखित होते रहने हैं
उसे 'साम' समझना चाहिये ।
परिष्कृत—जिसके हाथ, पाँ

इमंश्चिन्नपादो वा । सामे कट गये हों । शरीरके साम या
परिवृक्क होनेपर छायात्मा भी धँसा
हो हो जाता है: तथा इस देहका
नाश होनेपर यह भी नष्ट हो
जाता है ॥ १ ॥

अतः—

अतः—

नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति स समित्पाणिः पुनरे-
याय त५ह प्रजापतिरुवाच मघवन्यच्छान्तहृदयः प्राग्वा-
जीः साधं विरोचनेन किमिच्छन् पुनरागम इति स होवाच
ययैव खल्वयं भगवोऽस्मिञ्छरीरे साध्वलङ्कृते साध्व-
लङ्कृतो भवति सुवसने सुवसनः परिष्कृते परिष्कृत
एवमेवायमस्मिन्नन्धेऽन्धो भवति सामे सामः परिवृक्को
परिवृक्कोऽस्यैव शरीरस्य नाशमन्वेप नश्यति नाहमत्र
भोग्यं पश्यामीति ॥ २ ॥

‘इस [छायात्मदर्शन] में मैं कोई भोग्य नहीं देखता ।’ इमंश्चिन्नं ये
चिन्तयन्ति होकर फिर प्रजापतिके पास आये । उनमें प्रजापतिने कहा—
‘एह ! तुम तो विरोचनके साथ शान्तचित्त होकर गये थे; अब फिर
इच्छामें पुनः आये हो ?’ उन्होंने कहा—‘भगवन् ! जिस प्रकार यह
(छायात्मा) इस शरीरके अधीन तबह अटूट रहनेपर अपनी तरह
जड़ित होता है, सुन्दर वस्त्र-धारी होनेपर सुन्दर वस्त्र-धारी होता है
और परिष्कृत होनेपर परिष्कृत हो जाता है उसी प्रकार इस
अन्धे होनेपर अन्धा, गान होनेपर गान और मर्दित होनेपर मर्दित
हो जाता है तथा इस शरीरका नाश होनेपर यह नष्ट भी हो जाता
है, इसे इसमें कोई कट दिखाना नहीं देता ॥ २ ॥

नाहमत्रास्मिंश्छायात्मदर्शने
 देहात्मदर्शने वा भोग्यं फलं
 पश्यामीति । एवं दोषं देहच्छाया-
 त्मदर्शनेऽध्यवस्य स समित्पाणि-
 र्ब्रह्मचर्यं वस्तुं पुनरेयाय तं ॥
 प्रजापतिरुवाच—मघवन्यच्छा-
 न्तहृदयः प्राग्वाजीः प्रगतवानसि
 विरोचनेन सार्धं किमिच्छन् पु-
 नरागम इति । विजानन्नपि पुनः
 पप्रच्छेन्द्राभिप्रायाभिव्यक्तये ।
 यद्वेत्य तेन मोपसीदेति यद्वत्तथा
 च स्याभिप्रायं प्रकटमकरोद्यधैव
 स्वल्पमित्यादि, एवमेवेति
 चान्यमोदत प्रजापतिः ।

ननु तुल्येऽविपुरुषश्रवणे
 देहच्छायाभिन्द्रोऽग्रहीदात्मेति
 देहमेव तु विरोचनमात्किन्नि-
 निजम् ।

इस छायात्मदर्शन या देश-
 दर्शनमें मैं कोई भोग्य—फल नहीं
 देखता । इस प्रकार देहात्मदर्शन
 या छायात्मदर्शनमें दोष निश्चय-
 कर वे समित्पाणि हो पुनः मघवर्च-
 वास करनेके लिये लौट आ
 उनसे प्रजापतिने कहा—‘हे
 तुम तो विरोचनके साथ शान्ति
 से चले गये थे, अब क्या
 करते हुए तुम पुनः आये हो
 उन्होंने अच्छी तरह जानते
 भी इन्द्रके अभिप्रायकी अभिव्यक्ति
 लिये [इस प्रकार] पुनः
 किया । [सप्तमाध्यायमें सनत्कु-
 म्भीके] ‘तुम जो कुछ जानते
 उसे बतलाते हुए मेरे प्रति उपस-
 होओ’ ऐसा पूछनेपर जिस प्र-
 नारदजीने अपना अभिप्राय प्र-
 किया था उसी प्रकार इन्द्रने ‘य-
 खन्वयम्’ इत्यादि वातपमे अत्र
 अभिप्राय प्रकट किया, और प्रजाप-
 तिने ‘एवमेव’ ऐसा कहकर उनका
 अनुमोदन किया ।

संज्ञा—किन्तु अधिपुत्रात्
 सामानरूपमे श्रवण करनेवाले
 इन्द्रने देहकी छायाको आत्म-
 मान लिया और विरोचनने ही
 देहको ही—सो ऐसा भ्रम करने
 हुआ !

नत्र मन्यन्ते—यथेन्द्रस्योदश-
 रागादिप्रजापतिवचनं स्मरतो
 देवानप्राप्तस्यैवाचार्योक्तबुद्ध्या
 छायात्मग्रहणं तत्र दोषदर्शनं
 अभूत् । न तथा विरोचनस्य,
 किं तर्हि ? देह एवात्मदर्शनं नापि
 तत्र दोषदर्शनं अभूत् । तद्वदेव
 विद्याग्रहणसामर्थ्यप्रतिबन्धदो-
 षात्पक्षवद्वत्त्वापेक्षामिन्द्रविरोच-
 नयोगाच्छायात्मदेहयोग्रहणम् ।
 मिन्द्रोऽप्यदोषत्वाद्दृश्यत इति
 ध्रुवपक्षमेव श्रद्धानतया जग्राहे-
 कच्छायानिमित्तं देहं हित्वा
 ध्रुवपक्षं लक्षणया जग्राह प्रजाप-
 तिनोक्तोऽप्यनिति दोषाभूव-
 न्मात् । तथा किञ्च नीलानील-

समाधान—इस विषयमें सिद्धजन
 ऐसा मानते हैं—जिस प्रकार
 इन्द्रको प्रजापतिका जलपात्रादि-
 सम्बन्धी वाक्य स्मरण करते-करते
 देवताके पास पहुँचे बिना ही
 आचार्यकी वतलायी हुई दृष्टिमें
 छायात्माका ग्रहण और उसमें दोष-
 दर्शन भी हुआ, तथा विरोचनको
 ऐसा नहीं हुआ; तो क्या हुआ ?
 —उसकी देहमें ही आत्मदृष्टि हुई
 और उसमें कोई दोषदर्शन भी नहीं
 हुआ—उसी प्रकार विद्याग्रहण-
 की सामर्थ्यका प्रतिबन्ध करने-
 वाले दोषकी ग्युनाधिकताकी अपेक्षा-
 से इन्द्र और विरोचनका छायात्म
 और देहात्मसम्बन्धी ग्रहण है ।
 इन्द्रने अल्पदोषपुण्य होनेके कारण
 कदा करते हुए 'दृश्यते' इस धृति-
 के अर्थको ही ग्रहण किया और
 हमारे (विरोचन) ने दोषकी
 अधिकताके कारण ध्रुवपक्षको छोड़-
 कर लक्षणमे 'प्रजापतिमे देहके
 सिद्धमे ही कहा है' इस प्रकार देह-
 को ही ग्रहण किया । इस प्रकार
 'दृश्यते' ही होनेवाले 'देह' की
 अतीतता बखाने की योजना है पर

योरादर्शं दृश्यमानयोर्वाससोर्- बहुमूल्य है'—इस कपनसे छाया-
 श्रीलं तन्महार्हमितिच्छायानि- का निमित्तभूत वस्त्र ही कहा जाना
 मिच्छं वास एवोच्यते नच्छाया प्रकार [प्रजापतिके] इस कपनसे
 तद्वदिति विरोचनाभिप्रायः । देह ही विवक्षित है—ऐसा
 स्वचित्तगुणदोषवशादेव हि अन्य श्रुतिमें (मृह० अ० ५
 शब्दार्थावधारणं तुल्येऽपि श्रवणे केवल दकारके श्रवणसे तुल्य
 रूपापितं दाम्यत दत्त दयच्च- होनेपर भी अपने चित्तके गुण-
 मिति दकारमात्रश्रवणाच्छ्रुत्य- के कारण ही 'दमन करो,
 न्तरे । निमित्तान्यपि तदनुगु- करो, दया करो' ऐसा नि-
 णान्येष महकारीणि भवन्ति । २। शब्दार्थ-ज्ञान देता गया ।
 अपने-अपने गुणोंके अनुसार
 युक्तिरूप निमित्त भी सहकारी
 आते हैं ॥ २ ॥

एवमेवैष मघवन्निति होवाचैतं त्वेव ते भूयोऽ-
 व्याख्यास्यामि वसापराणि द्वात्रिंशत् वर्षाणीति स ह्य-
 राणि द्वात्रिंशत् वर्षाण्युवास तस्मै होवाच ॥ १ ॥

'हे इन्द्र ! यह बात ऐसी ही है' ऐसा प्रजापतिने कहा, 'मैं तुम्हें
 प्रति इन्द्र की पुनः व्याख्या करूँगा । अब तुम बत्तीस वर्ष रहो-
 गे ।' इन्द्रने वहाँ बत्तीस वर्ष और निवास किया । तब प्रजापति
 उगसे कहा ॥ १ ॥

एवमेवैष मघवन्मम्यक् 'हे इन्द्र ! यह बात ऐसी ही है'
 न्यपावगन्तं नच्छायान्मेऽनुवाच । तुमने टीका समझा है, छाया
 प्रजापतिसे मयाक्त आत्मा प्रकृत नहीं है'—ऐसा प्रजापतिने कहा
 'मैंने तुम्हें प्रति प्रति किया है'

एतमेवात्मानं तु ते भूयः पूर्वं
 व्याख्यातमप्यनुव्याख्यास्यामि।
 स्मान्सकृद्व्याख्यातं दोषरहि-
 तानामवधारणविषयं प्राप्तमपि
 नाप्रहीरतः केनचिदोषेण प्रनि-
 रदप्रहणमामर्ष्यस्त्वमतस्तत्क्षप-
 षाय वसापराणि द्वात्रिंशतं वर्षा-
 ण्यनुकृत्वा तयोपिनवते क्षपित-
 दोषाय तस्मै होवाच ॥ ३ ॥

आत्माका वर्णन किया है, पहले
 व्याख्या किये हुए उस आत्माकी
 ही मैं तुम्हारे प्रति पुनः व्याख्या
 करूँगा। क्योंकि यद्यपि दोषरहित
 पुरुषोंको वह एक बार व्याख्या
 करनेपर ही ज्ञानका विषय हो जाना
 है तथापि तुम उसे ग्रहण नहीं
 कर सके। इसलिये किसी दोषसे
 तुम्हारी ग्रहणशक्ति प्रतिबद्ध है।
 उसकी निवृत्तिके लिये तुम अगते
 बत्तीस वर्ष यहाँ और ब्रह्मचर्यराम
 करो। ऐसा कहकर, उमी प्रवार
 निवास करनेवाले धीमदोष इन्द्रसे
 प्रजापतिने कहा ॥ १ ॥

इतिष्ठाम्बोम्योपनिषद्प्रमाणायै नयमनन्द-

भाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ९ ॥

दशम स्कण्ड

इन्द्रके प्रति स्वप्नपुरुषका उपदेश

य आत्मापहतपाप्मादिलक्ष्णो जो आत्मा अपहतपाप्म
लक्ष्णोंवाला है जिसकी 'य ए
य एरोऽक्षिणीत्यादिना व्या- 'ऽक्षिणि' इत्यादि वाक्यद्वारा व्याख्य
ख्यात एष सः । कोऽसौ ? की गयी है वह यह है । वह क
है ?

य एष स्वप्ने महीयमानश्चरत्येय आत्मेति होवाच
तदमृतमभयमेतद्ब्रूतेति स ह शान्तहृदयः प्रवव्राज त
हाप्राप्यैव देवानेतद्भयं ददर्श तद्यद्यपीदं शरीरमन्यं भव
त्यनन्धः स भवति यदि स्याममस्त्रामो नैवैपोऽस्य दोषेण
दुष्यति ॥ १ ॥

'जो यह स्वप्नमें पूजित होता हुआ विचरता है यह आत्मा है'
ऐसा प्रजापतिने कहा 'यह अमृत है, अभय है और यही ब्रह्म है।' ऐसा
सुनकर वे (इन्द्र) शान्तहृदयसे चले गये । किन्तु देवताओंके पास सिंग
पहुँचे ही उन्हें यह भय दिखायी दिया 'यद्यपि यह शरीर अन्या होता है
तो भी वह (स्वप्नशरीर) अनन्ध होता है, और यदि यह सान होता
है तो भी वह असाम होता है । इस प्रकार यह इसके दोषसे दूषित नहीं
होता' ॥ १ ॥

यः स्वप्ने महीयमानः स्वप्ना- 'जो स्वप्नमें महीयमान—
दिभिः पूज्यमानश्चरत्यनेकवि- आदिसे पूजित होता हुआ विचरता
अर्थात् अनेक प्रकारके भोगोंके
घान् स्वप्नभोगाननुभवतीत्यर्थः । अनुभव करता है यही आत्मा है'

एष आत्मेति होवाचेत्यादि
समानम् । ॥ हैयमुक्त इन्द्रः शा-
न्तहृदयः प्रवव्राज । स हाग्राप्यैव
इवान् पूर्वयदसिन्नप्यात्मनि
सिंघं ददर्श । कथम् । तदिदं
शरीरं यद्यप्यन्धं भवति स्वप्ना-
मा योऽनन्धः स भवति । यदि
साममिदं शरीरमस्त्रामश्च स भवति
नैवैव स्वप्नात्मास्य देहस्य दोषेण
दुष्यति ॥ १ ॥

ऐसा प्रजापतिने कहा इत्यादि शेष
अर्थ पूर्ववत् है । इस प्रकार कहे
जानेपर वे—इन्द्र शान्तहृदयसे
चले गये । किन्तु उन्होंने देवताओं-
के पास बिना पहुँचे ही इस आत्मामें
भी यह भय देखा । क्या देखा ?—
'यद्यपि यह शरीर अन्धा हो तां
भी जो स्वप्नशरीर है वह अनन्ध
होता है और यदि यह शरीर साम
हो तो भी वह साम नहीं होता ।
इस प्रकार यह स्वप्नशरीर इस शरीर-
के दोषसे दूषित नहीं होता' ॥१॥

न वधेनास्य हन्यते नास्य स्त्राम्येण स्त्रामो घ्नन्ति
स्त्रेवैनं विच्छादयन्तीवाप्रियवेत्तेव भवत्यपि रोदितीव
नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥ २ ॥

'यह इस देहके वधसे नष्ट भी नहीं होता और न इसकी सामतासे
साम होता है । किन्तु इसे मानो कोई मारता हो, कोई ताड़ित करता हो,
यह मानो अप्रियवेत्ता हो और रुदन करता हो—ऐसा हो जाना है; अनः
इसमें (इस प्रकारके आत्मदर्शनमें) मैं कोई फल नहीं देखता' ॥ २ ॥

स समित्पाणिः पुनरेयाय तत्त्वं प्रजापतिरुवाच
मधवन्यच्छान्तहृदयः प्राव्राजीः किमिच्छन्पुनरागम इति
स होवाच तद्यद्यपोदं भगवः शरीरमन्धं भवत्यनन्धः स
भवति यदि स्त्राममस्त्रामो नैवैपोऽस्य दोषेण दुष्यति ॥३॥

न वधेनास्य हन्यते नास्य साम्येण सामो मन्ति
 त्वेवैनं विच्छादयन्तीवाप्रियव्रेत्तेव भवत्यपि रोदितीव नाह-
 मत्र भोग्यं पश्यामीत्येवमेवैष मधवन्निति होवाचैतं त्वे-
 ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि वसापराणि द्वात्रिंशत् वर्षा-
 णीति स हापराणि द्वात्रिंशत् वर्षाण्युवास तस्मै होवाच ॥

[अतः] ये समिपानि होकर फिर [प्रजापतिके पास] आये। उन
 प्रजापतिने कहा—‘इन्द्र ! तुम तो शास्तृचित्त होकर गये थे और नि-
 श्चिन्तासे पुनः आये हो !’ उन्होंने कहा—‘मगवन् ! यद्यपि यह ह-
 अन्धा होता है तो भी वह (स्वप्नशरीर) अनन्ध रहता है, और वा-
 साम होता है तो भी वह असाम रहता है; इस प्रकार वह इसके होते
 दुषित नहीं होता ॥ ३ ॥ न इसके यथसे उसका यथ होता है और न
 इसकी सामतासे यह साम होता है; किन्तु उसे मानो कोई मारने हो-
 कोर ताडित करते हों और [उसके कारण] मानो वह अद्रिश्च-
 हों और रुदन करता हो—[ऐसा अनुमन होनेके कारण] इग्ने
 कोई पट्ट नहीं देखता ।’ तब प्रजापतिने कहा—‘इन्द्र ! यह वा-
 पेमी ही है, मैं तुम्हारे इस (आत्मतत्त्व) को पुनः व्याख्या करूँगा,
 तुम बर्त्तीस वर्ष और प्रसन्नचर्यशाम करो ।’ इन्द्रने वहाँ बर्त्तीस वर्ष की
 निवास किया; तब उनसे प्रजापतिने कहा—॥ ४ ॥

नाप्यस्य वधेन न हन्यते न तां छायात्मकं मदन इ-
 छायात्मकस्य चाप्य साम्येण देहके नाशमेवम (स्वप्नशरीर)
 सामः स्वप्नात्मा भवति । यद्- का नाश ही होता है और न इन्द्र
 छायादाशानममात्रेणोपन्यस्यमाननामे वह साम होगा है ।
 १५५ वर्यपर्ववर्षवर्षाद्यादि, अप्यायके आश्रममें जो वेद का
 प्रमाणमे कहा गया है कि ‘इन्द्र
 जगत्पन्नामे वह ज्ञान ही है’

तदिह न्यायेनोपपादयितुमुपन्य-
सम् ।

न तावदयं छायात्मवदेह-
दोषयुक्तः, किन्तु घ्नन्ति त्वेयै नम् ।
एवमन्व इवार्थे । घ्नन्तीयै नं
कंचनेति द्रष्टव्यम्, न तु घ्न-
न्त्येवेति, उत्तरेषु सर्वेष्विव-
मन्वदर्शनात् ।

नास्य वधेन हन्यत इति
विशेषणावृध्नन्ति त्वेवेति चेत् ?
नैवम्, प्रज्ञापति प्रमाणीकुर्वतो-
मृतवादित्वापादनानुपपत्तेः ।

‘एतदमृतम्’ इत्येतत्प्रज्ञापतिवचनं
कथं मृषा कुर्यादिन्द्रस्तं प्रमाणी-
कुर्वन् ।

इत्यादि, उसीका न्यायतः उपपादन
करनेके लिये यहाँ उल्लेख किया
गया है ।

[इस प्रकार] यह छायात्माके
समान देहके दोषोंसे तो युक्त नहीं
है; किन्तु इसे मानो कोई मारते
हैं । [‘घ्नन्ति त्वेव’ इस पदमें]
‘एव’ शब्द ‘इव’ अर्थमें है; अतः
इसका ‘मानो इसे कोई मारते हैं’ यही
मात्र समझना चाहिये, ‘मारते ही
हैं’ ऐसा नहीं समझना चाहिये,
क्योंकि उत्तरवर्ती सब वाक्योंमें ‘इव’
शब्द ही देखा जाता है ।

यदि कहो कि ‘यह इस (स्थूल
शरीर) का नाश होनेसे नष्ट नहीं
होता’ ऐसा विशेषण होनेके कारण
‘इसे कोई मारते ही हैं’ यही अर्थ
समझना चाहिये तो ऐसा कहना
ठीक नहीं, क्योंकि प्रज्ञापतिको
प्रामाणिक माननेवाले व्यक्तिके
लिये उनपर मिथ्यावादित्वका
आरोप करना सम्भव नहीं है ।
भट्टा, प्रज्ञापतिको प्रामाणिक मानने-
वाला इन्द्र उनके ‘यह अमृत है’
इस वचनको निष्ठा करने पर
सकता है ।

ननुच्छायापुरुषे प्रजापति-
नोक्ते 'अस्य शरीरस्य नाशमन्वेप
नश्यति' इति दोषमभ्यदधात्,
तथेहापि स्यात् ।

नैवम्; कस्मात् ? 'य एषो-
ऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते' इति न-
च्छायात्मा प्रजापतिनोक्त इति
'मन्यते मयवान् । कथम् ? अप-
हतपाप्मादिलक्षणे पृष्टे यदि-
च्छायात्मा प्रजापतिनोक्त इति
मन्यते तदा कथं प्रजापतिं प्रमा-
णीकृत्य पुनः श्रवणाय समित्पा-
णिर्गच्छेत् ? जगाम च ।
तस्मान्नच्छायात्मा प्रजापतिनोक्त
इति मन्यते । तथा च
व्याख्यातम्—द्रष्टाक्षिणि दृश्यते
इति ।

तथा विच्छादयन्तीव विद्रा-
ययन्तीव, तथा च पुत्रादिमरण-

शंका—किन्तु प्रजापतिके ब्रह्म-
रूप छायापुरुषमें तो [इन्द्रने]
'शरीरका नाश होनेके पश्चात् स'
भी नष्ट हो जाता है' ऐसा दोष
दिखाया था; उसी प्रकार यहाँ भी
हो सकता है ।

समाधान—यह बात न
कैसे नहीं है ! क्योंकि 'य'
नेत्रमें पुरुष दिखायी देता है
वाक्यसे प्रजापतिने छाया
निरूपण नहीं किया—ऐसा
मानते हैं । तो किस प्रकार
यदि वे ऐसा मानते कि आ-
पाप्मादि लक्षणवाले आत्माके वि-
में पूछे जानेपर प्रजापतिने स्पष्ट
बतलाया है तो प्रजापति
प्रामाणिक मानकर भी वे श्र-
क करनेके लिये पुनः समित्पाणि हो-
उनके पास क्यों जाते ! और
थे ही । इसलिये वे यही मानते
कि प्रजापतिने छाया-नाश वर्णन
किया । तथा हमने भी 'जो श्र-
नेत्रमें दिखायी देता है' ऐसा ही
व्याख्या की है ।

तथा मानो इसे कोई विच्छादि-
विद्रावित (ताडित) पावे है
और इसी प्रकार पुत्रादिमरण-

निमित्तमप्रियवेत्तेव भवति । कारण मानो वह अप्रिय अनुभव करनेवाला होता है तथा वह स्वयं भी मानो रोता है ।

अपि च स्वयमपि रोदितीव ।

नन्यप्रियं वक्ष्येर कथं वेत्तेवेति
उच्यते ?

शंका—किन्तु वह तो अप्रिय जानता ही है, फिर उसे 'मानो अप्रिय जाननेवाला हो' ऐसा क्यों कहा जाता है ?

न; अमृतामयत्ववचनानुप-
पत्तेः । "ध्यायतीव" (पृ० उ० ४ ।

समाधान—ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि इसमें उसका अमृताव और अमयवप्रतिपादन अनुपपन्न होगा तथा "मानो ध्यान करता है" ऐसी एक दूसरी श्रुति भी है ।

२ । ७) इति च श्रुत्यन्तरात् ।

ननु प्रत्यक्षविरोध इति चेत् ?

शंका—किन्तु ऐसा माननेमें तो प्रत्यक्ष अनुभवसे विरोध आता है ।

न; शरीरात्मत्वप्रत्यक्षव-
िभ्रान्तिमग्मनात् ।

समाधान—नहीं, क्योंकि शरीर ही आत्मा है इस प्रत्यक्ष अनुभवके समान यह (अप्रियवेदनदि) भी भ्रान्तिजनित है ।

निष्ठु तावदप्रियवेत्तेव न
वेति; नाहमत्र भोग्यं पश्यामि ।

वह मानो अप्रियवेत्ता हो अपना न हो, यह बात अलग रहे, मुझे इसमें कोई भोग्य (फल) दिखती नहीं देता । तात्पर्य यह है कि स्वयंशरीरको जाना माननेमें भी मुझे इष्टित फल प्राप्त नहीं होता ।

मन्नाग्मनानेर्जाटं फलं नोपलभ
इत्यनिनायः ।

एतन्नेरं तस्याभिप्रायेणेति ।

[प्रशान्तिने कहा—] 'अग्ना-
वा अहम् और अन्नमुत्पन्नं होना

वाक्यशेषः । आत्मनोऽमृतामय-
गुणवच्चस्याभिप्रेतत्वात् ।

द्विरुक्तमपि न्यायतो मया
यथावन्नावधारयति; तस्मात्पूर्व-
वदस्याद्यापि प्रतिबन्धकारणम-
स्तीति मन्वानस्तत्क्षपणाय वसा-
पराणि द्वात्रिंशत् वर्षाणि ब्रह्मच-
र्यमित्यादिदेश प्रजापतिः । तथो-
पितवते क्षपितकल्मषायाह
॥ २-४ ॥

अमीष्ट हैं, अतः तुम्हारे अमिष्राय
अनुसार यह बात ऐसी ही है ।
यहाँ 'एवमेवैष' इसके आगे 'तथापि'
प्रायेण' यह वाक्यशेष है ।

फिर ऐसा समझकर कि
दो बार युक्तिपूर्वक बतलानेपर
यह ठीक-ठीक नहीं समझ
इसलिये पहलेकी भाँति अब
इसमें प्रतिबन्धका कारण दिखाना
है—'प्रजापतिने उसकी निवृत्ति
लिये इन्द्रको 'बत्तीस वर्ष और
ब्रह्मचर्यवास करो'—ऐसी आज्ञा
दी । इस प्रकार ब्रह्मचर्यवास करके
क्षीणदोष हुए इन्द्रसे प्रजापतिने
कहा ॥ २-४ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषत्सप्तमाध्याये दशमखण्ड-

भाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १० ॥

• अर्थात् स्वप्नशरीरको आत्मा माननेमें बहुतों कोई शक नहीं है ।

एकादश खण्ड

मुपुत पुरुषका उपदेश

पूर्ववदेतं त्वेय त इत्याद्युक्त्वा— पूर्ववत् 'मै तेरे प्रति इगर्ही
[पुनः व्याख्या पार्श्वे] देगा
कहकर—

तद्यत्रैतत् सुप्तः समस्तः सम्प्रसन्नः स्वप्नं न विजा-
नात्येव आत्मेति होवाचैतदमृतमभयमेतद्ब्रूतेति स ह शा-
नहृदयः प्रवव्राज स हाप्राप्यैव देवानेतद्वयं ददर्श नाह
सन्वयमेव सम्प्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति नो
प्रेमानि भूतानि विनाशमेवापीतो भवति नाहमत्र भोग्यं
पश्यामीति ॥ १ ॥

'जिम अक्खामे यह सोया हुआ दर्शनब्रुतिसे रहित और सम्पन्न-
करमे आनन्दित हो समस्त अनुभव नहीं करता यह आत्मा है'— देगा
इगर्हीने कहा 'यह अमृत है, यह अभय है और यही ब्रह्म है।' यह
हुनकर इन्द्र शाश्वतचित्तसे बने गये; किन्तु देवताओंके पास पहुँचे बिना
ही उन्हें यह भय दिग्गदी दिया—'उम अक्खामे तो इसे निधर ही
या भी जान नहीं होता कि 'यह मैं हूँ' और न यह इन अन्य भूतों
ही जानता है; उम समय तो यह मानो विनाशको प्राप्त हो जाना है।
इसने इसे इन्द्रको दिग्गदी नहीं देगा' ॥ १ ॥

मत्पश्यन्मुन इत्यादि व्या— 'तत्पश्यन् मुनः' इत्यदि लक्ष्य-
व्याख्या पार्श्वे हो चुकी है। 'अ-
प्यस्य शरत्तन् । अधिनि नो जेहन्त इति मन्ते इति' इति

द्रष्टा स्वप्ने च महीयमानश्चरति
स एष सुप्तः समस्तः सम्प्रसन्नः
स्वप्नं न विजानात्येष आत्मेति
होवाचैतदमृतममयमेतद्ब्रह्मेति
स्याभिप्रेतमेव ।

मधवांस्तत्रापि दोषं ददर्श ।
कथम् ? नाह नैव सुषुप्तस्योऽप्या-
त्मा खल्वयं सम्प्रति सम्यगि-
दानीं चात्मानं जानाति नैवं
जानाति । कथम् ? अयमहम-
सीति नो एवेमानि भूतानि
चेति, यथा जाग्रति स्वप्ने वा ।
अतो विनाशमेव विनाशमिवेति
पूर्ववद्द्रष्टव्यम् । अपीतोऽपि गतो
भवति विनष्ट इव भवतीत्य-
भिप्रायः ।

ज्ञाने हि सति ज्ञातुः सद्भा-
वोऽवगम्यते नासति ज्ञाने । न
च सुषुप्तस्य ज्ञानं दृश्यतेऽतो
विनष्ट इवेत्यभिप्रायः । न तु

हुआ विचरता है वह जब सो
जानेपर दर्शनवृत्तिसे रहित और
अत्यन्त आनन्दित होकर स्वप्न
नहीं देखता तो वही आत्मा है,
यह अमृत और अमय है और
यही ब्रह्म है' इस प्रकार प्रजापतिने
अपना अभिप्राय ही बतलाया ।

किन्तु इन्द्रने उसमें भी दोष देह
सो किस प्रकार ?—'यह सुषुप्त
आत्मा भी इस अवस्थामें निश्चय ही
अपनेको इस प्रकार नहीं जानता
किस प्रकार नहीं जानता ?—कि
'मैं यह हूँ' और न यह ज्ञान
भूतोंको ही जानता है; जैसा कि
यह जाग्रत और स्वप्न अवस्थाओंमें
जानता था । अतः यह सारी
विनाशको अपीत—प्राप्त हो जाता
है; तात्पर्य यह है कि विनष्ट-सा
हो जाता है । यहाँ पूर्ववत्
'विनाशमेव' के स्थानमें 'विनाशनिव'
ऐसा समझना चाहिये ।

ज्ञान होनेपर ही ज्ञातारी बन
जानी जाती है, ज्ञानके अभावमें
नहीं जानी जाती; और सुषुप्त पुरुषमें
ज्ञान होना देखा नहीं जाता । अतः
तात्पर्य यह है कि उस समय वह
नष्ट-सा हो जाता है । अमृत और

मेवात्मनो मन्यतेऽमृता- | अमयवचनका प्रामाण्य चाइने-
 तस्य प्रामाण्यमिच्छन् ॥ १ ॥ | वाले इन्द्रदेव उस अवस्थामें आत्मा-
 का साक्षात् विनाश ही नहीं
 मानते ॥ १ ॥

स समित्पाणिः पुनरेयाय त॒ह प्रजापतिरुवाच
 न्यच्छान्तहृदयः प्रात्राजीः किमिच्छन्पुनरागम इति
 वाच नाह खल्वयं भगव एव॑ सम्प्रत्यात्मानं जाना-
 महमस्मीति नो एवेमानि भूतानि विनाशमेवापीतो
 नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥ २ ॥

वे समित्पाणि होकर पुनः प्रजापतिके पास आये । उनसे प्रजा-
 कहा—‘ इन्द्र ! तुम तो शान्तचित्तसे गये थे, अब किस इच्छासे
 पुनः आगमन हुआ है ।’ इन्द्रने कहा—‘भगवन् ! इस अवस्था-
 निधय ही इसे यह भी ज्ञान नहीं होता कि ‘यह मैं हूँ’ और न
 न अन्य भूतोंको ही जानता है, यह विनाशको प्राप्त-सा हो
 है । इसमें मुझे इष्टफल दिखायी नहीं देता’ ॥ २ ॥

वैवद्—

! पहलेहीके समान—

एवमेवैष मघवन्निति होवाचैतं त्वेव ते भूयोऽनुव्या-
 त्सामि नो एवान्यत्रैतस्माद्वसापराणि पञ्च वर्षाणीति
 हापराणि पञ्च वर्षाण्युवास तान्येकशत॑सम्येदुरेतत्तद्य-
 इरेकशत॑ह वै वर्षाणि मघवान्प्रजापतौ ब्रह्मचर्यमुवास
 मै होवाच ॥ ३ ॥

‘हे इन्द्र ! यह बात ऐसी ही है’—ऐसा प्रजापतिने कहा ।
 तुम्हारे प्रति इसकी पुनः व्याख्या करूँगा । आत्मा इससे भिन्न नहीं
 है । अभी पाँच वर्ष और ब्रह्मचर्यवास करो ।’ उन्होंने पाँच वर्ष और
 वहीं निवास किया । ये सब मिलाकर एक सौ एक वर्ष हो गये । इतने
 ऐसा कहते हैं कि इन्द्रने प्रजापतिके यहाँ एक सौ एक वर्ष ब्रह्मचर्यवास
 किया । तब उनसे प्रजापतिने कहा ॥ ३ ॥

एवमेवेत्युक्त्वा यो मयोक्त- ‘यह बात ऐसी ही है’

स्त्रिभिः पर्यायैस्तमेवैतं नो एवा- कहकर ‘मैंने तीन पर

न्यत्रैतस्मादात्मनोऽन्यं कश्चन जिसका वर्णन किया था उसी

किं तर्हेतमेव व्याख्यास्यामि । अन्य आत्माकी नहीं, तो किस

स्वल्पस्तु दोषस्तथावशिष्टस्तत्क्षप- इसी आत्माकी मैं व्याख्या करूँ।

णाय वसापराध्यन्यानि पञ्च वर्षा- अभी तुम्हारा थोड़ा-सा दोष

णीत्युक्तः स तथा चकार । तस्मै है । उसकी निवृत्तिके लिये

मृदितकपायादिदोषाय स्यान्- पाँच वर्ष और रहो’ ऐसा

त्रयदोषसम्बन्धरहितमात्मनः जानेपर इन्द्रने वैसा ही किया

स्वरूपमपहतपाप्मत्वादिलक्षणं इस प्रकार जिनके कपायादि दो

मयवते तस्मै होवाच । नष्ट हो गये हैं उन इन्द्रदेव

तान्येकशतं वर्षाणि सम्पेदुः प्रति प्रजापतिने जाग्रदादि तीन

सम्पन्नानि चभूवुः । यदाहुर्लोकं इतनीसे स्थानोंके दोषोंके सम्बन्धसे रहित

आत्माका अपहतपाप्मत्वादि लक्षण
 वाला स्वरूप निरूपण किया ।

वे सब एक और सौ वर्ष हो गये ।

इसीसे लोकमें शिष्टजन ऐसा बहने

येष्टा एकशतं ॥ चै वर्षाणि
 पञ्चान् प्रजापतौ ब्रह्मचर्यमुवा-
 ङ्महे । तदेतद्द्वित्रिंशतमित्या-
 दिना दर्शितमित्याख्यायिका-
 तोऽपसृत्य श्रुत्योच्यते । एवं
 किलैतदिन्द्रत्वादपि गुरुतरमि-
 न्द्रेणापि महता यत्नेनैकोत्तरव-
 ष्णशतकृतायासेन प्राप्तमात्मज्ञान-
 मगो नातः परं पुरुषार्थान्तरम-
 स्तीत्यात्मज्ञानं स्तौति ॥ ३ ॥

हैं कि इन्द्रने प्रजापतिके यहाँ
 एक सौ एक वर्ष ब्रह्मचर्यवास
 किया । यह बात 'द्वित्रिंशतम्'
 इत्यादि वाक्योंसे कही गयी है,
 अतः श्रुतिने आख्यायिकासे कुछ
 हटकर इसे स्वयं भी कह दिया
 है । इस प्रकार जो इन्द्रावसे भी
 गुरुतर है ऐसे इस आत्मज्ञानको
 इन्द्रने भी एक सौ एक वर्षतक
 किये हुए परिश्रमसे बड़े यत्नपूर्वक
 प्राप्त किया था, अतः इससे बढकर
 और कोई पुरुषार्थ नहीं है—इस
 प्रकार श्रुति आत्मज्ञानकी स्तुति
 करती है ॥ ३ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यष्टमाध्याये एकावशखण्ड-

भाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ११ ॥

द्वादश स्कण्ड

मर्त्यशरीर आदिका उपदेश

मघवन्मर्त्यं वा इदं शरीरमात्तं मृत्युना तद-
मृतस्याशरीरस्यात्मनोऽधिष्ठानमात्तो वै सशरीरः प्रि-
प्रियाभ्यां न ह वै सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपह-
रस्त्यशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः ॥ १ ॥

हे इन्द्र ! यह शरीर मरणशील ही है; यह मृत्युसे ग्रस्त है।
इस अमृत, अशरीरी आत्माका अधिष्ठान है। सशरीर आत्मा निष्क-
प्रिय और अप्रियसे ग्रस्त है; सशरीर रहते हुए इसके प्रियाप्रियाका
नहीं हो सकता और अशरीर होनेपर इसे प्रिय और अप्रिय स्पर्श
कर सकते ॥ १ ॥

मघवन्मर्त्यं वै मरणधर्मादं
शरीरम् । यन्मन्यसेऽध्याधारा-
दिलक्षणः सम्प्रसादलक्षण आत्मा
मयोक्तो विनाशमेवापीतो भव-
तीति । शृणु तत्र कारणम् ।
यदिदं शरीरं वै यत्पश्यसि तदेत-
न्मर्त्यं विनाशि । तच्चात्तं मृत्युना
ग्रस्तं सततमेव । कदाचिदेव
प्रियत इति मर्त्यमित्युक्तेन तथा

हे इन्द्र ! यह शरीर नि-
ही मर्त्य—मरणधर्मी है। तुम
ऐसा समझते हो कि मेरा बतला
हुआ नेत्रादिका आधारभूत सम्प्रत-
रूप आत्मा विनाशको ही प्राप्त
जाता है, सो उसका कारण सुनो
तुम जो यह शरीर देखते।
यह यह शरीर मर्त्य—नाराज
है—यह मृत्युसे आत अप्र-
सर्षदा ही ग्रस्त है। कभी-कभी
मरता है, इसलिये यह मर्त्य है—
ऐसा कहनेपर इतना भय न

संशयो मयति यथा ग्रस्तमेव
मदा व्याप्तमेव मृत्युनेत्युक्त इति
वैराग्यार्थं विशेष इत्युच्यत आत्तं
मृत्युनेति । कथं नाम देहाभि-
मानतो विरक्तः सन्निरवर्तत इति ।
शरीरमप्यत्र सहेन्द्रियमनोभिरु-
च्यते ।

होता जितना कि 'मृत्युसे प्रसू
अर्थात् सर्वदा व्याप्त हो है' ऐसा
कहनेपर होता है । अतः वैराग्यके
लिये विशेषरूपसे कहनेके लिये यह
कहा गया है कि यह मृत्युसे व्याप्त
है; जिससे कि किसी-न-किसी
तरह यह देहाभिमानसे विरक्त
होकर निवृत्तिपरायण हो जाय ।
यहाँ शरीर भी इन्द्रिय और मनके
सहित कहा गया है ।

तच्छरीरमस्य सम्प्रसादस्य
विश्रान्तया गम्यमानस्यामृतस्य
मरणादिदेहेन्द्रियमनोधर्मवर्जित-
स्येत्येतद् । अमृतस्येत्यनेनैवाश-
रीरस्येति सिद्धे पुनरशरीरस्येति
वचनं बाध्यादियत्सावयवत्वमू-
र्तिमत्त्वे मा भूतामिति । आत्मनो
मोहाधिष्ठानम् । आत्मनो वा सत
इक्षितुस्तेजोऽव्यक्तादिकमेणोत्प-
न्नविष्ठानम् । जीवरूपेण प्रविश्य

वह शरीर जामदादि, तीन
स्थानोंके सम्बन्धसे विदित होनेवाले
इस अमृत—देह, इन्द्रिय और
मनके मरणादि-धर्मोंसे रहित
सम्प्रसादका [अधिष्ठान है] ।
आत्माका अशरीरत्व तो 'अमृतस्य'
इस पदसे ही सिद्ध होता है किन्तु
फिर भी 'अशरीरस्य' ऐसा जो
कहा गया है वह इसलिये है कि
वायु आदिके समान आत्माके
सावयवत्व और अमूर्तिमरणा
प्रसंग न हो जाय । उस आत्माका
यह मोहाधिष्ठान है । अथवा
आत्मासे—ईक्षण करनेवाले सत्-
से तेज, अप् और अज्ञादि
क्रमसे उत्पन्न हुआ 'अधि-
ष्ठान' (उस अपने उपादक-
की उपलब्धिका अधिकरण) है;

सदेवाधितिष्ठत्यसिन्निति वाधि-
ष्ठानम् ।

यस्येदमीदृशं नित्यमेव
मृत्युग्रस्तं धर्माधर्मजनितत्वात्प्रि-
याप्रियवदधिष्ठानं तदधिष्ठितस्त-
द्वाङ् सशरीरो भवति । अशरीर-
मभावस्यात्मनस्तदंवाहं शरीरं
शरीरमेव चाहमित्यविवेकात्म-
भावः मशरीरत्वमत एव
मशरीरः मन्वाचो ग्रस्तः प्रियाप्रि-
याम्यां प्रसिद्धमेतन् ।

तस्य च न ह वै सशरीरस्य
मतः प्रियाप्रिययोर्बाधविषयसं-
योगवियोगनिमित्तयोर्बाधविष-
यमयोगवियोगो भवेति मन्य-
मानस्यापहतिर्विनाश उच्छेदः
मन्तनिष्पयोर्नास्तीति । तं पुनर्दे-
हामिमानादशरीरमव्यविज्ञानेन
निरतितास्विकप्रानमशरीरं मन्तं

नित्यं न मृतमनः । मृतिः

या [यों समझो कि] इसमें जीव
रूपसे प्रवेश करके सदा ही अधिष्ठित
है, इसलिये यह अधिष्ठान है ।

जिसका यह इस प्रकारका
अधिष्ठान सदा ही मृत्युमहा-
धर्माधर्मजनित होनेके व
प्रियाप्रियवान् है उसमें अधि-
ष्ठान उससे युक्त यह अ-
'सशरीर' है । अशरीरसमा-
आत्मा है उसका 'यह मैं ही हूँ
हूँ और शरीर ही मैं है' के
अविवेकात्मभाव ही सशरीरत्व है
इसीसे सशरीर रहते हुए यह
और अप्रियमे आत्मा—प्रिया रह-
है—यह बात प्रसिद्ध है ।

बाह्य वियोगके संयोग और
वियोग मेरे हैं—ऐसा माननेवा-
उस सशरीर पुरुषके बाध विषयों
संयोग-वियोगमें होनेवाले प्रसारका
प्रिय और अप्रियकी आशक्ति में
होती अर्थात् उनका विनाश करने
उच्छेद नहीं होना । देहान्तरमें
उत्पन्न अशरीरसत्त्वा विज्ञानके द्वारा
जिसका अविवेकात्मन निरूपित
गया है ऐसे उस आत्मनिष्ठ
आत्माके प्रिय और अप्रिय रहने
नहीं करने । 'मृत' इस मृत्यु
प्रिय और अप्रिय प्रवेशका स्थान

सम्बध्यत इति प्रियं
 स्पृशत्यप्रियं न स्पृशतीति
 इन्द्रियं भवति । न म्लेच्छा-
 न्यधार्मिकैः सह सम्भाषेतेति
 त् । धर्माधर्मकार्ये हि तं,
 शरीरता तु स्वरूपमिति तत्र
 धर्माधर्मयोरसम्भवात्तत्कार्यभावो
 त एवेत्यतो न प्रियाप्रिये
 शतः ।

ननु यदि प्रियमप्यशरीरं न
 स्पृशतीति यन्मध-
 यतोक्तं सुषुप्तस्यो-
 त्पन्नमेवापीतो भवतीति तदेवे-
 त्प्रापन्नम् ।

नैव दोषः, धर्माधर्मकार्ययोः
 शरीरसम्बन्धिनोः
 प्रियाप्रिययोः प्रति-
 विवक्षितत्वात् । अशरीरं

है; इसलिये 'प्रिय स्पर्श नहीं करता,
 अप्रिय स्पर्श नहीं करता' ये दो
 वाक्य होते हैं, जिस प्रकार कि
 'म्लेच्छ, अपवित्र और अधार्मिक
 पुरुषोंसे सम्भाषण न करे' इस
 वाक्यमें 'सम्भाषण' क्रियाका
 म्लेच्छादि प्रत्येक पदसे सम्बन्ध है ।
 वे (प्रिय और अप्रिय) धर्माधर्म-
 के ही कार्य हैं, किन्तु अशरीरता
 तो आत्माका स्वरूप है । अतः
 उसमें धर्माधर्मका अभाव होनेके
 कारण उनके कार्य (प्रियाप्रिय)
 भी दूर हो रहेंगे; इसीसे उसे
 प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं
 करते ।

शंका—किन्तु यदि अशरीर
 आत्माको प्रिय भी स्पर्श नहीं करता
 तो इन्द्रिये जो कहा या कि
 'सुषुप्तिमें स्थित हुआ पुरुष विनाशमें
 ही प्राप्त हो जाता है' यही शान
 यहाँ भी प्राप्त हो जाती है ।

समाधान—यह दोष नहीं हो
 सकता, क्योंकि यहाँ धर्माधर्मके
 कार्यभूत शरीरसम्बन्धी प्रियाप्रियता
 प्रतिषेध निरूपण करना इष्ट है ।
 अर्थात् अशरीरको प्रियाप्रिय स्पर्श

न प्रियाप्रिये स्पृशत इति ।
 आगमापायिनोर्हि स्पर्शशब्दो
 दृष्टो यथा शीतस्पर्श उष्णस्पर्श
 इति । न त्वग्रेरुष्णप्रकाशयोः
 स्वभावभूतयोरग्निना स्पर्श इति
 भवति । तथाग्रेः सवितुर्वो-
 ष्णप्रकाशवत्स्वरूपभूतस्वानन्दस्य
 प्रियस्यापि नेह प्रतिषेधः “विज्ञान-
 मानन्दं ब्रह्म” (यृ० उ० ३।९।
 २८) “आनन्दो ब्रह्म” (तै०
 उ० ३।६।१) इत्यादिश्रु-
 तिम्यः । इहापि भूमैव सुखमि-
 त्युक्तत्वात् ।

ननु भूयः प्रियस्यैकत्वेऽसं-
 वेद्यत्वात्स्वरूपेणैव
 वा नित्यसंवेद्य-
 त्वानिर्विशेषनेन नैन्द्रस्य तदिष्टम् ।
 ‘नाहं गृह्ययं ममप्रत्यात्मानं
 जानान्ययमहमस्मीति नो एवं-
 मानि भूतानि विनाशमेषापीतो
 मरति । नाहमत्र भोग्यं पश्यामि’

नहीं करते । ‘स्पर्श’ शब्द
 प्रयोग आगमापायो विषयोंके वि-
 ही देखा गया है; जैसे—शीतस्पर्श
 उष्णस्पर्श इत्यादि । ब्रह्म
 स्वभावभूत उष्ण और प्रकाश
 अग्निसे स्पर्श होता है—ऐसा
 प्रयोग नहीं होता । इसी प्र-
 अग्नि या सूर्यके उष्ण एवं प्रका-
 समान आत्माके स्वरूपभूत आन-
 प्रियका भी यहाँ प्रतिषेध नहीं
 क्योंकि ‘ब्रह्म विज्ञान एवं ज्ञान
 स्वरूप है’ ‘आनन्द ही
 इत्यादि श्रुतियोंसे यही सिद्ध है
 है और यहाँ भी ‘भूमा ही सुख’
 ऐसा ही कहा गया है ।

शंका—किन्तु भूमा और प्रि-
 की एकता होनेके कारण वह प्रि-
 भूमाका वेद्य नहीं हो सकता जबकि
 उसका स्वरूप होनेसे निर्विशेष
 होनेके कारण उसमें निर्विशेष
 रहेगी; इसलिये वह (निर्विशेष)
 इन्द्रको इष्ट नहीं है; क्योंकि ऊपर
 ऐसा कहा है कि ‘हम ज्ञान
 तो ‘यह मैं हूँ’ हम प्रकाश करने
 भी नहीं जानता और न हम
 भूतोंको ही जानता है । हम स्व-
 यद विनाशको ही जानते हैं’

सुक्त्वात् । उद्दीन्द्रस्येष्टं यद्भू-
नि चात्मानं च जानाति न
प्रियं किञ्चिद्वेत्ति स सर्वाश्च
लोकानामोति सर्वाश्च कामान्येन
नेन ।

सत्यमेतदिष्टमिन्द्रस्येमानि
भव प्रजापते- भूतानि मत्तोऽन्या-
रविपदा नि लोकाः कामाश्च
मेव मत्तोऽन्येऽहमेपां स्वामीति;
न त्वदिन्द्रस्य हितम् । हितं
चन्द्रस्य प्रजापतिना वक्तव्यम् ।
गोमवदशरीरात्मतया सर्वभूत-
लोककामात्मत्वोपगमेन या
प्राप्तिस्तद्वितमिन्द्राय वक्तव्य-
मिति प्रजापतिनाभिप्रेतम् । न
तु राज्ञो राज्याप्तिवदन्यत्वेन ।
तथैवं सति कं केन विजानीया-
दानैकत्वं 'इमानि भूतान्ययमह-
मसि' इति ।

है । मैं इसमें कोई फल नहीं
देखता ।' इन्द्रको तो वही ज्ञान
इष्ट है जिस ज्ञानसे कि आत्मा
सम्पूर्ण भूतोंको और अपनेको भी
जानता है, किसी भी अप्रियका
अनुभव नहीं करता तथा सम्पूर्ण
लोकोंको और समस्त भोगोंको प्राप्त
कर लेता है ।

समाधान—ठीक है, यह
इन्द्रको इष्ट तो अवश्य है कि ये
भूत मेरेसे भिन्न हैं तथा ये सम्पूर्ण
लोक और भोग भी मेरेसे भिन्न हैं
और मैं इनका स्वामी हूँ; किन्तु
यह इन्द्रके लिये हितकर नहीं है ।
और प्रजापतिको तो इन्द्रका हित
बतलाना चाहिये । आकाशके
समान अशरीररूपसे जो सम्पूर्ण
भूतलोक और कामके आमभाव-
को प्राप्त होकर उन्हें प्राप्त करना
है उस हितकर विषयका इन्द्रके
प्रति उपदेश करना चाहिये—
ऐसा प्रजापतिको अभिमत है ।
राजाकी राज्यप्राप्तिके समान
अन्यमाक्से लोकादिकी प्राप्ति प्रजा-
पतिको अभिमत नहीं है । तब
ऐसी अवस्थामें आत्माका स्वयं
होनेपर कौन किसके द्वारा यह
बात जान सकता है कि 'ये भूत
हैं और यह मैं हूँ ।'

नन्वसिन्पक्षे 'स्त्रीमिवा यानै-
र्वा' 'स यदि पितृलोककामः'
'स एकधा भवति' इत्याद्यैश्वर्य-
श्रुतयोऽनुपपन्नाः ।

न; सर्वात्मनः सर्वफलसम्ब-
न्धोपपत्तेरविरोधात् । मृद इव
सर्वघटकरककुण्डाद्याप्तिः ।

ननु सर्वात्मत्वे दुःखसम्बन्धो-
ऽपि स्यादिति चेत् ?

न दुःखस्याप्यात्मत्वोपग-
मादविरोधः । आत्मन्यविद्या-
कल्पनानिमित्तानि दुःखानि
रज्ज्वामिव सर्पादिकल्पनानिमि-
त्तानि । सा चाविद्याशरीरात्मैक-
त्वस्वरूपदर्शनेन दुःखनिमित्तो-
च्छिन्नेति दुःखसम्बन्धाशङ्का न
सम्भवति ।

शंका—किन्तु ऐसा पक्ष होने
'स्त्रियोंसे अथवा यानोंसे [क्रांत]
करता है]' 'वह यदि पितृलोक-
कामना करता है' 'वह एक रूप होता
है' इत्यादि [पूर्वोक्त] ऐश्वर्यपूर्ण
श्रुतियाँ अनुपपन्न हो जायँगी ।

समाधान—यह बात नहीं
क्योंकि सर्वात्मा विद्वान्का वि-
विरोध न होनेके कारण स-
फल्यसे सम्बन्ध हो सकता
जिस प्रकार मृत्तिकाकी
कमण्डलु और कूड़ा आदि सम्-
विकारोंमें प्राप्ति होती है ।

शंका—किन्तु सर्वात्मता होने-
तो उसे दुःखका भी सम्ब-
होगा ही ?

समाधान—नहीं, क्योंकि
दुःखके भी आत्मत्वको प्राप्त हो-
जानेके कारण उससे भी उसका
कोई विरोध नहीं है । आत्मने
अविद्याके कारण होनेवाली कल्पना-
के निमित्तसे होनेवाले दुःख रज्जु
सर्पादि कल्पनाके कारण होनेवाले
कम्पादिके समान हैं । दुःखकी
निमित्तभूता वह अविद्या आत्मके
अशरीरत्व और एकत्वदर्शने
उच्छिन्न हो गयी है; इसलिये वह
उसे दुःखके सम्बन्धकी आशङ्का
होना सम्भव नहीं है ।

शुद्धसत्त्वसङ्कल्पनिमित्तानां तु
मानामीश्वरदेहसम्बन्धः सर्वभू-
तमानसानाम् । पर एव सर्व-
लोपाधिद्वारेण भोक्तेति सर्वा-
ध्याकृतसंव्यवहाराणां पर
वात्मास्पदं नान्योऽस्तीति
सिद्धान्तसिद्धान्तः ।

[यहाँ शङ्का होती है कि जब
विद्यासे अविद्या दग्ध हो जाती है
तो उसके द्वारा ईश्वरमें आरोपित
किया हुआ सगुणविद्याका फलभूत
पूर्वोक्त ऐश्वर्य भी तो दग्ध ही हो
जाता है, फिर विद्याकी स्तुतिके
लिये उनका उपदेश कैसे सिद्ध हो
सकता है ? उत्तर—] शुद्ध
सत्त्वजन्य संकल्पके कारण प्राप्त
होनेवाले मनोवाञ्छित भोगरूप
ऐश्वर्योंका सम्पूर्ण भूतोंमें [केवल
मनके द्वारा मायावस्थामें] ईश्वरसे
सम्बन्ध सिद्ध होता है । समस्त
सत्यमय उपाधिके द्वारा परमात्मा
ही उन ऐश्वर्योंका भोक्ता है,
इसलिये सम्पूर्ण अविद्या-जन्य
व्यवहारोंका अधिष्ठान परमात्मा ही
है, कोई दूसरा नहीं है—ऐसा
वेदान्त-शास्त्रका सिद्धान्त है ।

‘य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते’
इतिच्छायापुरुष एव
प्रजापतिनोक्तः ।
स्वमपुष्टपुष्टयोन्य एव,
न परोऽपहतपाप्मत्वादिलक्षणः,
विरोधादिति केचिन्मन्यन्ते ।
छायायात्मनां चोपदेशे प्रयोजन-
माचक्षते—आदावेवोच्यम-

यहाँ कोई-कोई ऐसा मानते हैं
कि ‘य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते’
इत्यादि वाक्यसे प्रजापतिने
छायापुरुषका ही वर्णन किया है;
तथा स्वप्न और सुषुप्तावस्थामें भी
अन्य पुरुषका ही उल्लेख किया है,
अपहतपाप्मत्वादिरूप परमात्माका
निरूपण नहीं किया, क्योंकि इन
दोनोंके लक्षणोंमें परस्पर विरोध है ।
छायायात्मिका उपदेश करनेमें वे
यह प्रयोजन बतलाते हैं कि
अत्यन्त दुर्बिज्ञेय है,

किल दुर्विज्ञेयत्वात्परस्यात्म-
नोऽत्यन्तबाह्यविषयासक्तचेतसो-
ऽत्यन्तसूक्ष्मवस्तुश्रवणे व्यामोहो
मा भूदिति ।

यथा किल द्वितीयायां सूक्ष्मं
चन्द्रं दिदर्शयिषुर्वृक्षं कञ्चित्प्रत्य-
क्षमादौ दर्शयति पश्यामुपे चन्द्र
इति । ततोऽन्यं ततोऽप्यन्यं गिरि-
मूर्धानं च चन्द्रसमीपस्थमेव चन्द्र
इति । ततोऽसौ चन्द्रं पश्यति ।
एवमेतद् 'य एषोऽक्षिणि' इत्याद्युक्तं
प्रजापतिना त्रिभिः पर्यायैर्न पर
इति । चतुर्थे तु पर्याये देहान्म-
र्त्यात्समुत्थायाशरीरतामापन्नो
ज्योतिःस्वरूपं यस्मिन्नुत्तमपुरुषे
स्रज्यादिभिर्जडत्कीडघ्नममाणो

अतः जिनका चित्त बाह्य विषयों
अत्यन्त आसक्त हैं ऐसे उ-
द्योगोंको आरम्भमें ही तत्त्व-
उपदेश कर देनेपर उस अत्यन्त
सूक्ष्म वस्तुका श्रवण करनेसे बड़ी
व्यामोह न हो जाय ।

[इसी बातको दृष्टान्तसे रह-
करते हैं—] जिस प्रकार द्वितीया-
दिन सूक्ष्म चन्द्रमाको दिखलाने-
इच्छावाला कोई पुरुष पहले
सामनेवाले वृक्षको 'देख यह
चन्द्रमा है' ऐसा कहकर दिखाता
है । फिर किसी अन्य वृक्षमें
और उसके पश्चात् चन्द्रमाके
समीपवर्ती किसी पर्वतशिखरको
'यह चन्द्रमा है' ऐसा कहकर
दिखलाता है । तदनन्तर वह
चन्द्रमाको देख लेता है । इस
प्रकार प्रजापतिने 'य एषोऽक्षि-
णि' इत्यादि तीन पर्यायोंसे त्रिस-
वर्णन किया है वह पर आत्मा
नहीं है; किन्तु चौथे पर्याय-
इस मरणशील देहसे उत्पन्न
जिस उत्तम पुरुषमें वह ज्योतिः-
स्वरूप अशरीरताको प्राप्त होकर
खी आदिके साथ वर्तमान रह-
रहा भक्षण, प्रीति और स्नान

भवति स उत्तमः पुरुषः पर उक्त
इति चाहुः ।

करता रहता है वही उत्तम पुरुष
परात्मा कहा गया है—ऐसा भी
उनका कथन है ।

सत्यं रमणीया तावदियं

सिद्धान्ती—ठीक है, यह

व्याख्या श्रोतुम् ।

व्याख्या सुननेमें तो बड़ी मुहावनी
है, किन्तु इस ग्रन्थका अर्थ ऐसा

न त्वर्थोऽस्य ग्रन्थ-

नहीं हो सकता । कैसे नहीं

स्यैवं सम्भवति ।

हो सकता ?—यदि प्रजापतिने

कथम् ? 'अक्षिणि पुरुषो दृश्यते'

'अक्षिणि पुरुषो दृश्यते' ऐसा

इत्युपन्यस्य शिष्याभ्यां छायात्मनि

कहकर छायात्माका ही उपदेश

गृहीते तयोस्तद्विपरीतग्रहणं मत्वा

किया होता तो 'अक्षिणि पुरुषो

तदपनयायोदशरात्रोपन्यासः

दृश्यते' ऐसा उल्लेख करके, दोनों

किं पश्यय इति च प्रश्नः

शिष्योंद्वारा छायात्माका ही ग्रहण

साञ्चलङ्कारोपदेशश्चानर्थकः स्यात्,

किये जानेपर फिर उनका वह

यदिच्छायात्मैव प्रजापतिना-

विपरीत ग्रहण मानकर उसको

क्षिणि दृश्यत इत्युपदिष्टः । किञ्च

निवृत्तिके लिये उदशरात्रका उपक्रम,

यदि स्वयमुपदिष्ट इति ग्रहणस्या-

'क्या देखते हो' ऐसा प्रश्न और

सुन्दर अलंकारधारणका उपदेश

यह सब व्यर्थ ही सिद्ध होगा ।

इसके सिवा यदि उन्होंने स्वयं ही

उसका उपदेश किया या तो

उन्हें — प्रचार किये हुए

भी प्रारण

। इसी प्रकार

ग्रहण

विना कारण

नयकारणं न स्वयं ब्रूयान् । न भी उन्हें स्वयं बतलाना चाहिये था किन्तु यह उन्होंने बतलाया नहीं है । इसलिये हम ऐसा मानते हैं कि प्रजापतिने नेत्रान्तर्गत छायात्माका उपदेश नहीं किया।

किं चान्यदधिणि द्रष्टा इसके सिवा दूसरी बात यह नहीं है कि यदि 'दृश्यते' इस क्रिया-पदसे नेत्रान्तर्गत द्रष्टाका ही उपदेश

युक्तम् । एतं त्वेव त इत्युक्त्वा किया गया हो तभी यह व

स्वप्नेऽपि द्रष्टुरेवोपदेशः । स्वप्ने युक्त हो सकता है; 'एतं त्वेव

न द्रष्टोपदिष्ट इति चेन्न; अपि ऐसा कहकर स्वप्नमें भी द्रष्टाका

रोदितीयाग्निषवेत्तेवेत्युपदेशात् । किया गया तो यह कपन का

न च द्रष्टुरन्यः कश्चित्स्वप्ने है, अग्निषवेत्ता-सा है' ऐसा का

महीयमानश्चरति । "अत्रायं पुरुषः गया है । द्रष्टाके सिवा और

स्वयंज्योतिः" (बृ० उ० ४ । हुआ-सा नहीं विचरता; क्योंकि "इ

३ । ९) इति न्यायतः श्रुत्य- अवस्थामें यह पुरुष स्वयंप्रकाश

न्तरे सिद्धत्वात् । होता है" ऐसा एक अन्य (बृह-

यद्यपि स्वप्ने सधीर्भवति । यद्यपि स्वप्नमें आत्मा 'सधीः'-

तथापि न धीः स्वप्नभोगोपल- अन्तःकरणसहित रहता है तो भी

न्धिं प्रति करणत्वं भजते । किं वह अन्तःकरण स्वप्नभोगोंकी

उपलब्धि के प्रति करणत्वको प्राप्त नहीं होता । तो फिर क्या रहता

अहिं? पटचित्रवजाग्रदासनाश्रया
दृश्यं धीर्भवतीति न द्रष्टुः स्व-
पश्येति श्रुत्याः स्यात् ।

है !—वह पटचित्रके समान
जाग्रत्-वासनाओंका आश्रयभूत
दृश्य ही रहता है—इमलिये उस
अवस्थामें द्रष्टाके स्वयंप्रकाशत्वका
भाव नहीं हो सकता ।

किञ्चान्यत्, जाग्रत्स्वप्नयो-
र्भूतानि चात्मानं च जानाती-
मानि भूतान्ययमहमसीति प्राप्तौ
सत्यां प्रतिषेधो युक्तः स्यान्नाह
स्वप्नयमित्यादि । तथा चेतनस्यै-
वाविधानिमित्तयोः सशरीरत्वे
अति प्रियाप्रिययोरपहतिर्नास्ती-
त्युक्त्वा तस्यैवाशरीरस्य सतो
विद्यायां सत्यां मशरीरत्वे प्राप्तयोः
प्रतिषेधो युक्तोऽशरीरं चाव-
गन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशत इति ।
एकस्यान्मा स्वप्नबुद्धान्तयोर्महा-
नन्ववदनमः मश्नरतीति श्रुत्य-
न्तरे निदम् ।

इसके सिवा दूसरा हेतु यह भी
है कि जाग्रत् और स्वप्न अवस्थाओंमें
यह भूतोंका और अपनेका 'ये
भूत हैं और यह मैं हूँ' इस प्रकार
जानता है—यह बात प्राप्त होनेपर
ही [सुषुप्तिमें] 'यह अपनेका और
भूतोंका नहीं जानता' ऐसा
प्रतिषेध उचित हो सकता है ।
तथा चेतनके ही सशरीरत्वकी
प्राप्ति होनेपर अविधानिमित्तक
प्रियाप्रियका नाश नहीं होता
ऐसा कहकर विद्या प्राप्त होनेपर
अशरीर हुए उन्नीके मशरीरावस्थामें
प्राप्त हुए प्रियाप्रियका 'अशरीर
होनेपर इसे प्रियाप्रिय नहीं
करते' इस प्रकार प्रतिषेध करना
उचित होगा । स्वप्न और जाग्रत्में
एक ही आत्मा महामन्यके मन्वान
असंगत्त्वने विद्यमान है—देना
एक अन्य (बृहदात्मनः) सुप्तिमें
निद है ।

यज्ञोक्तं सम्प्रसादः शरीरा- और ऐसा जो कहा
 त्समृत्थाय यस्मिन्स्त्र्यादिभी सम्प्रसाद (सुपुत्रावस्थापन जो
 रममाणो भवति सोऽन्यः सम्प्र- इस शरीरसे सम्पक् प्रकाश
 सादादधिकरणनिर्दिष्ट उत्तमः उत्थान कर जिसमें स्त्री आदि
 पुरुष इति, तदप्यसत् ; चतुर्थे- साय रमण करता रहता है वह
 ऽपि पर्याये 'एतं त्वेव ते' इति अधिकरणरूपमें निर्दिष्ट उत्तम पुरु
 यचनात् । यदि ततोऽन्योऽभिप्रेतः उससे भिन्न है—सो भी ठीक
 स्यात्पूर्ववत् 'एतं त्वेव ते' इति न नहीं, क्योंकि चौथे पर्यायमें 'त
 भूयान्मृषा प्रजापतिः । त्वेव ते' ऐसा [पूर्वोक्तका प
 करनेवाला] निर्देश किया
 है । यदि प्रजापतिको उससे
 कोई और पुरुष अभिप्रेत
 तो वे पहलेहीके समान 'एवं
 ते' ऐसा मिथ्या वचन न कहा

किञ्चान्यत्तेजोऽवन्नादीनां स्रष्टुः इसके सिवा दूसरा क
 सतः स्वविकारदेहशुद्धे प्रवेश यह भी है कि [यदि उ
 दर्शयित्वा प्रविष्टाय पुनस्तत्स्व- पुरुषको पूर्वोक्त पुरुषोंसे भि
 मसीत्पुपदेशो मृषा प्रसज्येत । मानेंगे तो] तेज, अप्
 तस्मिंस्त्वं स्त्र्यादिभी रन्ता अन्नादिको रचना करनेवाले सब
 मविष्पसीति युक्त उपदेशोऽभवि- अपने विकारभूत देहमें प्रवि
 प्यद्यदि सम्प्रसादादन्य उत्तमः दिखलाकर इस प्रकार प्रविष्ट
 पुरुषो भवेत् । तथा भूम्यहमेवे- उसको जो 'तु वह है' ऐत
 उपदेश किया गया है वह मिथ
 सिद्ध होगा । यदि उत्तम पुरु
 सम्प्रसादसे भिन्न होता तो 'उत्तमे
 त् स्त्री आदिके साय रमण
 करनेवाला होगा' ऐसा उपदेश

चादिश्यात्मैवेदं सर्वमिति नोप-
संहारिष्यद्यदि भूमा जीवाद-
न्योऽमविष्यत् । “नान्योऽतो-
ऽस्ति द्रष्टा” (बृ० उ० ३।७।

२३) इत्यादिश्रुत्यन्तराच्च ।
सर्वश्रुतिषु च परस्मिन्नात्मशब्द-
प्रयोगो नामविष्यत्प्रत्यगात्मा
चेत्सर्वजन्तूनां पर आत्मा न
भवेत् । तस्मादेक एवात्मा प्रक-
रणी सिद्धः ।

न चात्मनः संसारित्वम् ;
अविद्याध्यस्तत्वादात्मनि संसा-
रस्य । न हि रज्जुशुक्तिकागमना-
दिषु सर्परजतमलादीनि मिथ्या-
ज्ञानाध्यस्तानि तेषां भवन्तीति ।
एतेन सशरीरस्य प्रियाप्रिययोर-
पक्षतिर्नास्तीति व्याख्यातम् ।
यद्यप्यितमप्रियवेत्तेवेति नाप्रिय-
वेत्तेवेति सिद्धम् । एवं च सति

उचित होता और यदि भूमा जोवसे
भिन्न होता तो भूमामें ‘यह मैं
ही हूँ’ ऐसा आदेश करके ‘यह
सब आत्मा ही है’ ऐसा उपसंहार
न किया जाता । “इससे भिन्न
कोई और द्रष्टा नहीं है” इस
श्रुत्यन्तरसे भी यही सिद्ध होता
है । यदि सम्पूर्ण जीवोंका
प्रत्यगात्मा ही पर आत्मा न होता
तो समस्त श्रुतियोंमें परमात्माके
लिये ‘आत्मा’ शब्दका प्रयोग न
किया जाता । अतः एक ही
आत्मा इस प्रकरणका विषय
सिद्ध होता है ।

इसके सिवा, आत्माको संसारित्व
है भी नहीं; क्योंकि आत्मामें
संसार अविद्याके कारण अध्यस्त
है । रज्जु, शुक्ति और आकाशादिमें
मिथ्याज्ञानके कारण अध्यस्त हुए
सर्प, रजत और मलादि वस्तुनः
उनके नहीं हो जाते । इसमें
‘सशरीरके प्रियाप्रियका नाश नहीं
होता’ इस वाक्यकी व्याख्या हो
जाती है । [इस प्रकार] पढ़ते
जो कहा गया था कि स्वप्नद्रष्टा
अप्रियवेत्ता-सा होता है । नाशान्
अप्रियवेत्ता ही नहीं होना—सो
सिद्ध हो गया । और यह सिद्ध

सर्वपर्यायेष्वेतदमृतमभयमेतद्रहोति

प्रजापतेर्वचनम् । यदि वा

प्रजापतिच्छात्ररूपायाः श्रुतेर्वचनं

सत्यमेव भवेत् । न च तत्कुतर्क-

युद्धया मृषा कर्तुं युक्तम् । ततो

गुरुतरस्य प्रमाणान्तरस्यानुपपत्तेः ।

ननु प्रत्यक्षं दुःखाद्यप्रियवेत्तु-

त्वमप्यभिचार्यनुभूयत इति चेन्न;

जरादिरहितो जीर्णोऽहं जातोऽह-

मायुष्मान् गौरः कृष्णो मृत-

इत्यादिप्रत्यक्षानुभववत्तदुपपत्तेः ।

सर्वमप्येतन्मन्यमिति चेदस्त्येवैत-

देवं दुरवगमं येन देवराजोऽप्यु-

दग्रावादिदग्निताविनाशयुक्तिरपि

मृमोर्द्वाग्र विनाशमेवाधीतो

मरतीति ।

होनेपर समस्त पर्यायोंमें 'यह अ-

और अभय है तथा यही वचन

ऐसा प्रजापतिका वचन अप-

प्रजापतिच्छात्ररूपा श्रुतिका वच-

मी सत्य ही सिद्ध होना है

उसे कुतर्कबुद्धिसे मिथ्या प्रमाण

करना उचित नहीं है, क्योंकि

उस (श्रुतियात्र) से उद्देश्य

प्रमाण मिथ्या असम्भव ।

यदि कहें कि

अप्रियवेत्तुस्य तो निश्चित

प्रत्यक्ष अनुभव होता है—

कहना ठीक नहीं; कि

जरादिसे रहित हूँ, जरा

उत्पन्न हुआ हूँ, आयुष्

गौर हूँ, श्याम हूँ, मरा

इत्यादि प्रत्यक्ष अनुभवोंसे

यह (अप्रियवेत्तु) भी

हो सकता है । यदि

यह सब तो सत्य ही

यस्तुतः यह बात ऐसी ही

है, इसीसे आत्माके अवि-

सम्बन्धमें उदकनाशदि

दिसत्रानेपर भी देगाशरी

मोह हो रहा कि इन श

तों यह विनाशकों ही

जाता है ।

तथा विरोचनो महाप्राज्ञः

प्राज्ञापत्योऽपि देहमात्रात्मदर्शनो

बभूव । तथेन्द्रस्यात्मविनाशम-

पसागर एव वैनाशिकान्यमञ्जनम् ।

तथा सांख्या द्रष्टारं देहादिब्य-

तिरिक्तमवगम्यापि त्यक्तागमप्र-

माणत्वान्मृत्युविषय एवान्यत्व-

दर्शने तस्युः । तथान्ये काणा-

दादिदर्शनाः कपायरक्तमिव

क्षारादिभिर्वस्त्रं नवमिरात्मगुणै-

रिक्तमात्मद्रव्यं विशोधयितुं

प्रवृत्ताः । तथान्ये कर्मिणो बाह्य-

विषयापहतचेतसो वेदप्रमाणा

अपि परमार्थसत्यमात्मैकत्वं

विनाशमिवेन्द्रवन्मन्यमाना घटी-

यन्प्रवदारोहावरोहप्रकारैरनिशं

वम्भ्रमति किमन्ये क्षुद्रजन्तवो

विवेकहीनाः स्वभावत एव

बहिर्विषयापहतचेतसः ।

तथा परम बुद्धिमान् और

प्रज्ञापतिका पुत्र होनेपर भी

विरोचन केवल देहमात्रमें आत्मबुद्धि

करनेवाला हुआ । इसी प्रकार

वैनाशिक लोग इन्द्रके आत्म-

विनाशरूप भयके समुद्रमें डूब

गये । तथा सांख्यवादी द्रष्टा

(आत्मा) को देहादिसे भिन्न

जानकर भी शास्त्रप्रमाणको छोड़

देनेके कारण मृत्युके विषयभूत

भेददर्शनमें ही पड़े रह गये ।

एवं अन्य काणादादि मतावलम्बी

कणायसे रंगे हुए वस्त्रको क्षारादिसे

शुद्ध करनेके समान आत्माके नौ

गुणोंसे युक्त आत्मद्रव्यको शुद्ध

करनेमें लग गये । तथा दूसरे

कर्मकाण्डी लोग बाह्य विषयोंमें

आसक्तचित्त होनेके कारण

वेदको प्रमाण माननेवाले होनेपर

भी इन्द्रके समान परमार्थसत्य

आत्मैकत्वको अपना विनाश-सा

समझकर घटीयन्त्रके समान ऊपर-

नीचे जाते-आते रात-दिन भटकते

रहते हैं । फिर जो स्वभावसे ही

बाह्य विषयोंमें आसक्तचित्त हैं उन

अन्य विवेकहीन क्षुद्र जीवोंकी तो

बात ही क्या है ?

सर्वपर्यायिष्वेतदमृतमभयमेतद्भवेति
प्रजापतेर्वचनम् । यदि वा
प्रजापतिच्छत्ररूपायाः श्रुतेर्वचनं
मृत्यमेव भवेत् । न च तत्कुतर्क-
बुद्ध्या मृषा कर्तुं युक्तम् । ततो
गुरुतरस्य प्रमाणान्तरस्यानुपपत्तेः ।

ननु प्रत्यक्षं दुःस्वाद्यप्रियवेत्तृ-
त्वमव्यभिचार्यनुभूयत इति चेन्न;
जरादिरहितो जीर्णोऽहं जातोऽह-
मायुष्मान् गौरः 'कृष्णो मृत-
इत्यादिप्रत्यक्षानुभववत्तदुपपत्तेः ।
सर्वमप्येतत्सत्यमिति चेदस्त्येवैत-
देवं दुरवगमं येन देवराजोऽप्यु-
दशरावादिदर्शिताविनाशयुक्तिरपि
मुमोहैवात्र विनाशमेवापीतो
भवतीति ।

होनेपर समस्त पर्यायोंमें 'यह क' और अभय है तथा यहाँ ब्रह्म ऐसा प्रजापतिका वचन क प्रजापतिच्छत्ररूपा श्रुतिका क भी सत्य हो सिद्ध होता है उसे कुतर्कबुद्धिसे मिथ्या प्रमाण करना उचित नहीं है, क्योंकि उस (श्रुतिवाक्य) से उक्त प्रमाण मिथ्या असम्भव है ।

यदि कहें कि दुः अप्रियवेत्तृत्व तो निश्चित है प्रत्यक्ष अनुभव होता है—तो कहना ठीक नहीं; क्योंकि जरादिसे रहित हैं, जराग्रस्त उत्पन्न हुआ हूँ, आयुष्मान् गौर हूँ, श्याम हूँ, मरा हुआ इत्यादि प्रत्यक्ष अनुभवोंके सम यह (अप्रियवेत्तृत्व) भी सम हो सकता है । यदि वही यह सब तो सत्य ही है । वस्तुतः यह बात ऐसी ही दुर्गम है, इसीसे आत्माके अविनाशके सम्बन्धमें उदकपात्रादि दुर्गे दिखलानेपर भी देवराजको व मोह हीं रहा कि इस सम्बन्ध तो यह विनाशको ही प्राप्त होता है ।

तथा विरोचनो महाप्राज्ञः । तया परम बुद्धिमान् और
 विजापत्योऽपि देहमात्रात्मदर्शनो । प्रजापति का पुत्र होनेपर भी
 भूव । तथेन्द्रस्यात्मविनाशम- । विरोचन केवल देहमात्रमें आत्मबुद्धि
 विनागर एव पैनाशिका न्यमञ्जन् । करनेवाला हुआ । इसी प्रकार
 तया मांशपा द्रष्टारं देहादिन्य- । विनाशिक लोग इन्द्रके आत्म-
 रक्तिमवगम्यापि त्यक्तागमप्र- । विनाशरूप मयके समुद्रमें डूब
 गतात्मान्मृत्युविषय एवान्यत्व- । गये । तथा सांख्यवादी द्रष्टा
 शिने तस्युः । तथान्ये काणा- । (आत्मा) को देहादिसे भिन्न
 शिदिदर्शनाः कपायरक्तमिव । जानकर भी शास्त्रप्रमाणको छोड़
 शरादिमिथसं नवमिरात्मगुणै- । देनेके कारण मृत्युके विषयभूत
 कमात्मद्रव्यं विशोधयितुं । भेददर्शनमें ही पड़े रह गये ।
 रक्ताः । तथान्ये कर्मिणो वाह- । एवं अन्य काणादादि मतावलम्बी
 विषयापहतचेतसो वेदप्रमाणा । कपायसे रंगे हुए वस्त्रको क्षारादिसे
 अपि परमार्थसत्यमात्मैकत्वं । शुद्ध करनेके समान आत्माके नौ
 विनाशमिवेन्द्रवन्मन्यमाना घटी- । गुणोंसे युक्त आत्मद्रव्यको शुद्ध
 यन्त्रवदारोहाधरोहप्रकारैरनिशं । करनेमें लग गये । तथा दूसरे
 सम्प्रमति किमन्ये क्षुद्रजन्तवो । कर्मकाण्डी लोग वाह विषयोंमें
 विवेकहीनाः स्वभावत एव । आसक्तचित्त होनेके कारण
 शिदिविषयापहतचेतसः । वेदको प्रमाण माननेवाले होनेपर
 भी इन्द्रके समान परमार्थसत्य
 आत्मैकत्वको अपना विनाश-सा
 समझकर घटीयन्त्रके समान ऊपर-
 नीचे जाते-आते रात-दिन भटकते
 रहते हैं । फिर जो स्वभावसे ही
 वाह विषयोंमें आसक्तचित्त हैं उन
 अन्य विवेकहीन क्षुद्र जीवोंकी तो
 बात ही क्या है !

नसादिर्दं न्यक्तमर्वाद्यैः । आः त्रिमेने सप्तं ।
 र्गमन्यनागैः परमर्गपरिप्राज-
 र्गस्याभिमिर्विदं नानिजानर्ग-
 र्गं गेदनीयं पूज्यगमैः प्राज्ञान्यं
 नेमं मन्त्रदापमनुभरद्विरुपनिषदं
 प्ररुगपचतुष्टयेन । तयानुशागन्य-
 पापि त एव नान्य इति ॥ १ ॥

आः त्रिमेने सप्तं ।
 पृथग्भेदात्प्राग्वद्विदं नानिजानर्ग-
 को कोः और गति नहीं है और
 प्रजापति के मन्त्रमपरा अनु-
 करने लगे हैं उन वेदमन्त्रों के
 परापन अगाधनी पूज्यगम लगे
 परिप्राजकों के द्वारा ही यह
 प्ररुगपमें उपनिषद् (प्रतिपत्ति)
 आनन्दर ज्ञातव्य है; तथा प्रा-
 भी वे ही उमरा उपदेश करने हैं।

और कोई नहीं ॥ १ ॥

तथाशरीरस्य सम्प्रसादस्या-
 विद्यया शरीरेणाविशेषतां सश-
 रीरतामेव सम्प्रसादस्य शरीरात्स-
 मुत्थाय स्वेन रूपेण यथाभिनि-
 प्यत्तितथा वक्तव्येति दृष्टान्त
 उच्यते—

ऐसी अवस्थाने, जिस प्र-
 अविद्यावश शरीरके साथ अविद्ये
 अर्थात् सशरीरताको ही प्र-
 रूप अशरीर सम्प्रसादकी शरीर
 उत्थान कर अपने स्वरूपकी प्रति-
 होती है वह बतलानी चाहिये—
 इसीसे यह दृष्टान्त कहा जाना है—

अशरीरो वायुरभं विद्युत् स्तनयिबुरशरीराप्येतानि
 तद्यथैतान्यमुष्मादाकाशात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य
 स्वेन रूपेणाभिनिप्यद्यन्ते ॥ २ ॥

वायु अशरीर है; अम्भ, विद्युत् और मेघध्वनि ये सब अशरीर
 हैं । जिस प्रकार ये सब उस आकाशसे समुत्थान कर सूर्यकी पर-
 ज्योतिको प्राप्त हो अपने स्वरूपमें परिणत हो जाते हैं ॥ २ ॥

अशरीरो वायुरविद्यमानं शिरः-
 पाण्यादिमच्छरीरमस्येत्यशरीरः।
 किं चाग्रं विद्युत्तनयित्पुरित्ये-
 तानि चाशरीराणि । तच्चत्रैवं
 प्रति वर्षादिप्रयोजनावसाने तथा
 वर्षाभादिति भूमिष्ठा श्रुतिषु लो-
 कसम्बन्धिनमाकाशदेशं व्यपदि-
 शति । एतानि यथोक्तान्याकाश-
 समानरूपतामापन्नानि स्येन
 वाय्वादिरूपेणागृह्यमाणान्याका-
 शाल्यतां गतानि ।

यथा सम्प्रसादोऽविद्यावस्थायां
 शरीरात्मभावमेवापन्नस्तानि च
 यथाभूतान्यमुष्मादुद्युलोकसम्ब-
 न्धिन आकाशदेशात्समुत्तिष्ठन्ति
 वर्षणादिप्रयोजनाभिनिर्वृत्तये ।
 कथम् ? शिशिरापाये सावित्रं परं
 ज्योतिः प्रकृष्टं ग्रैष्मिकमुपसम्पद्य
 सावित्रममितापं प्राप्सेत्यर्थः ।
 आदित्यामितापेन पृथग्भावमा-

वायु अशरीर है; इसके शिर
 एवं हाथ-पाँववाला शरीर नहीं
 है इसलिये यह अशरीर है ।
 तथा बादल, बिजली और
 मेघज्वनि—ये भी अशरीर हैं ।
 ऐसा होनेपर भी, जिस प्रकार
 वर्षादि प्रयोजनकी पूर्ति होनेपर
 ये उस [आकाशसे समुत्थान कर]
 इस प्रकार भूमिमें स्थित श्रुति
 पुलोकसम्बन्धी आकाशका परोक्ष-
 रूपसे निर्देश करती है । ये पूर्वोक्त
 वायु आदि आकाशकी समान-
 रूपताको प्राप्त हो अपने वायु
 आदि रूपसे गृहीत न होते हुए
 आकाशसंज्ञाको प्राप्त हो जाते हैं ।

जिस प्रकार सम्प्रसाद अविद्या-
 वस्थामें देहात्मभावको ही प्राप्त
 रहता है उसी प्रकार तद्रूपताको
 प्राप्त हुए वे सब वर्षा आदि
 प्रयोजनकी पूर्तिके लिये इस
 पुलोकसम्बन्धी आकाशदेशसे
 समुत्थान करते हैं । किस
 प्रकार समुत्थान करते हैं ?—
 शिशिरका अन्त होनेपर सूर्यके
 परम तेज ग्रीष्मकालीन प्रकृष्ट तेज-
 को उपसम्पन्न हो अर्थात् सविताके
 अमितापको प्राप्त हो उस आदित्यके

पादिताः सन्तः स्वेन स्वेन रूपेण
पुरोवातादिवायुरूपेण स्तिमितभावं
दित्वाभ्रमपि भूमिपर्वतहस्त्यादि-
रूपेण विद्युदपि स्वेन ज्योतिर्ल-
तादिचपलरूपेण स्तनयित्पुरापि
स्वेन गर्जिताशनिरूपेणेत्येवं
प्रावृडागमे स्वेन स्वेन रूपेणाभि-
निष्पद्यन्ते ॥ २ ॥

अमितापसेः विभिन्नभावको प्राप्त
होकर अपने-अपने स्वरूपसे सम्प-
न्न हो जाते हैं। उनमें वायु पूर्ववा-
त आदि अपने रूपोंसे, बादल आर्द्रमा-
त्रा को त्यागकर भूमि, पर्वत एवं हस्त-
आदिके सदृश आकारोंसे, विद्यु-
ज्योतिर्लता आदि अपने चपल
रूपसे और मेघध्वनि गर्जन तथा
वज्रपात आदि अपने रूपसे स्ति-
त हो जाते हैं। इस प्रकार वर्षारम्भ
आनेपर ये सभी अपने-अपने रूपसे
निष्पन्न हो जाते हैं ॥ २ ॥

यथायं दृष्टान्तः—

जैसा कि यह दृष्टान्त है—

एवमेवैष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय ।
ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तमपुरु-
षः स तत्र पर्येति जक्षत्कीडन्रममाणः स्त्रीभिर्वा यानै-
ज्ञातिभिर्वा नोपजनस्मरन्निदुःशरीरः स यथा प्रयोग-
आचरणे युक्त एवमेवायमस्मिञ्छरीरे प्राणो युक्तः ॥ ३ ॥

उसी प्रकार यह सम्प्रसाद इस शरीरसे समुत्पन्न कर परमस्थिति
को प्राप्त हो अपने स्वरूपमें स्थित हो जाता है। यह उत्तम पुरुष है।
उस अवस्थामें यह हँसता, क्रीड़ा करता और खी, यान अथवा ज्ञानिव्रतों
साथ रमण करता अपने साथ उत्पन्न हुए इस शरीरको स्मरण न करता
हुआ सब ओर विचरता है। जिस प्रकार घोड़ा या बैल गार्हपत्यमें पुन-
रुत्पन्न होता है उसी प्रकार यह प्राण इस शरीरमें पुन-
रुत्पन्न होता है ॥ ३ ॥

वाय्वादीनामाकाशादिसाम्य-
 गमनवदविद्यया संसाराव-
 भायां शरीरसाम्यमापन्नोऽहम-
 रूप्य पुत्रो जातो जीर्णो मरिष्ये—
 त्वेवंप्रकारं प्रजापतिनेव भवयान्
 एषोक्तेन क्रमेण नासि त्वं देहे-
 त्द्रियादिधर्मा तत्त्वमसीति प्रति-
 रोषितः सन्त एष सम्प्रसादो
 जीवोऽसाच्छरीरादाकाशादिव
 वाय्वादयः समुत्थाय देहादित्रि-
 लक्षणमात्मनो रूपमवगम्य
 देहात्ममायनां हित्वेत्येतत् । स्वेन
 रूपेण सदात्मनैवाभिनिष्पद्यत
 इति व्याख्यातं पुरस्तात् ।

स येन स्वेन रूपेण सम्प्रसा-
 दोग्भिनिष्पद्यते—प्राक्प्रतिबोधा-
 द्वाद्भान्तिनिमित्तात्सर्पो भवति
 यथा रज्जुः पथात्कृतप्रकाशा
 रज्ज्वात्मना स्वेन रूपेणाभिनि-

[उसी प्रकार—] वायु आदि-
 के आकाशादिकी समताको प्राप्त
 होनेके समान अविद्यावश सांसारिक
 अवस्थामें शरीरकी समताको प्राप्त
 हुआ, अर्थात् 'मैं इसका पुत्र हूँ,
 मैं उत्पन्न हुआ हूँ, जरापरत हूँ,
 मरूँगा' इस प्रकार समझनेवाले
 इन्द्रको जिस प्रकार प्रजापतिने
 समझाया था उसी क्रमसे 'तु
 देह और इन्द्रियोंके धर्मशाला नहीं
 है, बल्कि यह सत् ही तू है' इस
 प्रकार समझाया हुआ वह यह
 सम्प्रसाद—जीव आकाशसे वायु
 आदिके समान इस शरीरसे
 समुत्थान कर देहादिसे त्रिलक्षण
 आत्मस्वरूपको जानकर
 अर्थात् देहात्मभावनासे त्यागकर
 अपने स्वामाविक सत्स्वरूप-
 से ही स्थित हो जाता है—इस
 प्रकार पहले इसकी व्याख्या की
 जा चुकी है ।

वह सम्प्रसाद अपने जिस
 स्वामाविक रूपसे स्थित होता
 है—जिस प्रकार विषेर होनेसे पूर्व
 भ्रान्तिके कारण रज्जु सर्प हो जानी
 है और फिर प्रकाश होनेपर वह
 अपने स्वामाविक रज्जुरूपसे स्थित

प्ययते । एवं च स उत्तमपुरुष
 उत्तमश्चासौ पुरुषश्चेत्युत्तमपुरुषः
 स एवोत्तमपुरुषोऽक्षिस्वप्नपुरुषौ
 व्यक्ताव्यक्तश्च सुषुप्तः समस्तः
 सम्प्रसन्नोऽशरीरश्च स्वेन रूपेणेति ।
 एषामेष स्वेन रूपेणावस्थितः
 क्षराक्षरौ व्याकृताव्याकृतावपे-
 क्ष्योत्तमपुरुषः कृतनिर्वचनो ह्ययं
 गीतासु ।

स सम्प्रसादः स्वेन रूपेण तत्र
 स्वात्मनि स्वस्वतया सर्वात्मभूतः
 पयेंति कचिदिन्द्राद्यात्मना जक्ष-
 दसन् भक्षयन् वा भक्ष्यानुधाव-
 चानीप्सितान् कचिन्मनोमात्रैः
 सङ्गन्पादेव समृत्तियर्तव्यालौकि-
 कैर्वा क्रीटन् रम्यादिभी रममाणश्च
 मनमैव, नोपवनम्, शीघ्रंमयोर-

हो जाती है उसी प्रकार ॥ वह उत्तम
 पुरुष—जो उत्तम हो और जो
 हो उसे उत्तम पुरुष कहते हैं।
 अक्षिपुरुष और स्वप्नपुरुष ये दोनों
 व्यक्त हैं, किन्तु सुषुप्तपुरुष ब्रह्म
 स्वभाविक रूपमें स्थित होकर
 सम्प्रकारसे लीन, सम्प्रसन्न
 अव्यक्त तथा अशरीर है। ऐसे
 व्यक्त और अव्यक्त जो क्षर और
 अक्षर पुरुष हैं उनकी अपेक्षा यह
 अपने स्वभाविक रूपमें स्थित हुआ
 पुरुष उत्तम है। इसका निरूपण
 गीतामें किया है।

वह सम्प्रसाद अपने स्वामी
 रूपसे—स्वयं स्वामामें स्थित हुआ
 आत्मनिष्ठ होनेके कारण सब
 अन्तरात्मभूत होकर सब ओर सब
 करता है। कभी इन्द्रादि का
 'जक्षत्'—हँसता अथवा मनोपश्रित
 बद्धिया-धटिया भोजन-पान-प्रियं
 भक्षण करता हुआ, कभी मनोपश्रित
 अर्थात् केवल संकल्पमें ही उत्पन्न हुए
 अथवा ब्रह्मलोक-सम्बन्धी मोहोंके द्वारा
 प्रीटा करता और वही आदिके द्वारा
 मनके ही द्वारा रमण करता हुआ वह
 जनको—जो खो-पुरुषोंके सामर्थ्य
 सङ्गमनमें उत्पन्न होता है वह

योन्योपगमेन जायत इत्युपज-
मात्मभावेन यात्मसामीप्येन
जायत इत्युपजनमिदं शरीरं तन्न
सारम् । तत्स्मरणे हि दुःखमेव
सात् ; दुःखात्मकत्वात्तस्य ।

नन्वनुभूतं चेन्न स्मरेदसर्वज्ञ-
त्वं मुक्तस्य ।

नैव दोषः ; येन मिथ्याज्ञा-
नादिना जनितं तच्च मिथ्याज्ञा-
नादि विद्ययोच्छेदितमतस्तन्ना-
नुभूतमेवेति न तदस्मरणे सर्वज्ञ-
त्वहानिः । न ह्युन्मत्तेन ग्रहण-
रीतेन वा यदनुभूतं तदुन्मादा-
द्यपगमेऽपि स्मर्तव्यं स्याच्चेहापि
संसारिभिरविद्यादोषवद्भिर्यदनु-
भूयते तत्सर्वात्मानमशरीरं न

आत्मरूपसे या अपनी समीपतासे
उत्पन्न होता है ऐसे इस शरीरका
नाम 'उपजन' है—इसे स्मरण न
करता हुआ [सब ओर सञ्चार
करता है], क्योंकि उसका स्मरण
करनेसे तो दुःख ही होगा, कारण
वह दुःखात्मक है ।

शंका—यदि यह अनुभूत शरीर-
का स्मरण नहीं करता तब तो
मुक्त पुरुषकी असर्वज्ञता सिद्ध
होती है ।

समाधान—यहाँ यह दोष, नहीं
है । जिस मिथ्याज्ञानादिके द्वारा
उस शरीरकी उत्पत्ति हुई थी वह
मिथ्या ज्ञानादि ज्ञानसे उच्छिन्न हो
गये; इसलिये अब उस शरीरका
अनुभव नहीं होता, अतः उसका
स्मरण न करनेमें सर्वज्ञताकी हानि
नहीं हो सकती । जो वस्तु उन्मत्त
या ग्रहप्रसन्न पुरुषको अनुभव होती
थी उसे उन्मादादिकी निवृत्ति
होनेपर भी स्मरण करना चाहिये—
ऐसी बात नहीं है । इसी प्रकार
इस प्रसङ्गमें भी जो शरीर अविद्या-
रूप दोषवाले संसारियोंद्वारा अनुभव
किया जाता है वह अशरीरी
सर्वात्माको स्पर्श नहीं करता, क्योंकि

स्पृशति; अविद्यानिमिच्छामा-
वात् ।

उसमें उसके अविद्यारूप निमित्त
अभाव है ।

ये तूच्छिन्नदोषैर्मृदितकपायै-
र्मनसाः सत्याः कामा अनृतापि-
धाना अनुभूयन्ते विद्यामिष्यङ्-
ग्यत्वात्, त एव मुक्तेन सर्वात्मभू-
तेन सम्बध्यन्त इत्यात्मज्ञानस्तु-
तये निर्दिश्यन्तेऽतः साध्यतद्वि-
शिनष्टि—‘य एते ब्रह्मलोके’ इति ।
यत्र कचन भवन्तोऽपि ब्रह्मण्येव
हि ते लोके भवन्तीति सर्वात्म-
त्वाद्वक्षण उच्यन्ते ।

किन्तु जिनके दोष नष्ट हो
हैं और राग-द्वेषादि कण्ठ में
हो गये हैं उन पुरुषों द्वारा, निमित्त
विषयामिनिवेशरूप अनृतके कारण
अज्ञानियोंके अनुमर्शमें न अनेक
जिन मानस सत्य भोगोंका अनुभव
किया जाता है वे विद्यामिष्यङ्ग
अभिष्यक्त होनेवाले होनेके कारण
इस प्रकार उपर्युक्त सर्वानुभव
विद्वान्से सम्बन्धित हैं; इन्होंने
आत्मज्ञानकी स्तुतिके श्रिये उक्त
निर्देश किया जाता है । अतः
‘एते ब्रह्मलोके’ ऐसा जो नि-
किया गया है वह ठीक ही
क्योंकि ब्रह्म सार्वभौमिक है, सब
कहीं भी रहें तथापि ब्रह्म
ही हैं—इस प्रकार वदे ब्रह्मे ।

ननु कथमेकः सन्नान्यत्पश्यति
नान्यच्छृणोति नान्यद्रिजा-
नानि म भूमा कामांश्च ब्राह्म-
न्नास्मिन्नान् पश्यन् रमन् इति च
विस्मयम् । यथैको यस्मिन्नेव धने

शंकर—किन्तु ‘बह एक है’
इआ न तो अन्य कुछ देखता ।
न अन्य कुछ सुनता है और न
कुछ जानता है, ‘बह मूल है’ के
‘बह ब्रह्मलोकसम्बन्धी भोगों तो देता’
इआ रमन करना है’ के इति
कथन तो परस्परविरोध है, तब
प्रकार यह ब्रह्म साक्षात् १६५

पश्यति स तस्मिन्नेव क्षणे न
पश्यति ।

नैष दोषः; श्रुत्यन्तरे परिहृत-
त्वात् । द्रष्टुर्दृष्टेरधिपरिलोपात्प-

श्यमेव भवति; द्रष्टुरन्यत्वेन

समानां भावाच्च पश्यति चेति ।

यद्यपि सुषुप्ते तदुक्तं मुक्तस्यापि

नैकत्वात्समानां द्वितीयामात्रः ।

‘केन कं पश्येत्’ इति चोक्तमेव ।

अशरीरस्वरूपोऽपहतपाप्मादि-

व्यक्तः सन् कथमेव पुरुषो-

न्निनि दृश्यत इत्युक्तः प्रजाप-

तिना ? तत्र यथासावधिनि-

वादादृश्यते तद्वक्तव्यमिति द-

नारम्भते । तत्र को हेतुरधिनि-

र्हते इत्याह—

जिस क्षणमें देखता है उसी क्षणमें
नहीं भी देखता ।

समाधान—यह कोई दोष नहीं
है, क्योंकि एक अन्य श्रुतिमें इसका
निराकरण कर दिया गया है ।
द्रष्टाकी दृष्टिका विपरिलोप न
होनेके कारण वह देखता ही रहता
है और द्रष्टासे भिन्न भोगोंका अभाव
होनेके कारण वह नहीं भी देखता ।
यद्यपि सुषुप्तिमें वह (द्वैताभाव)
वतलाया गया है तथापि मुक्तके
लिये भी सब कुछ एकरूप होनेके
कारण समानरूपसे द्वैताभाव है ।
इस विषयमें ‘किसके द्वारा क्या
देने’ ऐसा कहा ही गया है ।

यह पुरुष अशरीररूप और
अपहतपाप्मादि लक्षणोंवाला होने-
पर भी नेत्रमें दिग्गन्धी देता है—
ऐसा प्रजापतिने क्यों कहा ‘देगी
शंका होनेपर त्रिन प्रजापति
नेत्रमें साक्षात् दिग्गन्धी देता है
वह वतलाना चाहिये—इसमें यह
(आगेका वक्तव्य) आत्मन विना
जाना है । नेत्रके नीचे उतरे
दिग्गन्धी देनेमें क्या कारण है, जो
धुनि बनानी है—

स दृष्टान्तो यथा प्रयोग्यः
 प्रयोग्यपरो वा सशब्दः । प्रयु-
 ज्यत इति प्रयोग्योऽथो बलीवर्दो
 वा । यथा लोक आचरत्यनेने-
 त्याचरणो रथोऽनो वा तस्मिन्ना-
 चरणे युक्तस्तदाकर्षणाय । एव-
 मसिञ्छरीरे रथस्थानीये प्राणः
 पञ्चवृत्तिरिन्द्रियमनोबुद्धिसंयुक्तः
 प्रज्ञात्मा विज्ञानक्रियाशक्तिद्वय-
 संमूर्च्छितात्मा युक्तः स्वकर्मफलो-
 पभोगनिमित्तं नियुक्तः । 'कस्मि-
 न्ब्रह्मसूत्रान्त उत्क्रान्तो भवि-
 ष्यामि कस्मिन्या प्रतिष्ठिते प्रति-
 ष्ठास्यामि' इतीश्वरेण राज्ञेय सर्वा-
 धिकारी दर्शनश्रवणचेष्टाव्यापा-
 रेशधिकृतः । तस्मैव तु मात्रैक-
 देवश्चतुर्गिन्द्रियं रूपोपलब्धिदार-

वह दृष्टान्त यों है, जिस प्र-
 योग्य । अथवा 'स' यथा प्रयोग्य
 इस पदसमूहमें 'सः' शब्द प्रयोग्य
 परक है । जो प्रयुक्त होता है
 अथवा यथा प्रयोग्य कहलाता है
 वह जिस प्रकार लोकमें—मित्र-
 द्वारा सब ओर जाते हैं वैसे
 या गाड़ी आचरण कहलाता है
 आचरणमें उसे खींचनेके लिये [अथवा
 या वृषभ] जुता रहता है, वैसे
 प्रकार इस रथस्थानीय शरीरमें पञ्च
 वृत्तियोंवाला प्राण, इन्द्रिय, मन
 बुद्धिसे संयुक्त हुआ प्रज्ञात्मा वि-
 शक्ति और क्रियाशक्ति इन
 शक्तियोंसे संयुक्त है, अर्थात्
 कर्मफलके उपभोगके लिये नि-
 युक्त है । 'किसके उत्क्रमण करनेपर
 उत्क्रमण करूँगा और जिसके नि-
 होनेपर मैं स्थित रहूँगा' इस श्रुति
 अनुसार, राजा जिस प्रकार ह-
 धिकारीको नियुक्त करता है वैसे
 प्रकार ईश्वरने दर्शन, श्रवण और
 चेष्टा आदि व्यापारमें प्रयुक्त
 अधिकारी बनाया है । अर्थात्
 उपलब्धिदाता हारमून वस्तु
 उसीकी मात्रा अर्थात् देव देव है ॥

अथ यत्रैतदाकाशमनुविपण्णं चक्षुः स चाक्षुषः
रूपो दर्शनाय चक्षुरथ यो वेदेदं जिघ्राणीति स आत्मा
न्धाय घ्राणमथ यो वेदेदमभिव्याहराणीति स आत्मा-
भिव्याहाराय वागथ यो वेदेदश्शृण्वानीति स आत्मा
श्रवणाय श्रोत्रम् ॥ ४ ॥

जिसमें यह चक्षुद्वारा उपलक्षित आकाश अनुगत है वह चाक्षुष
रूप है; उसके रूपग्रहणके लिये नेत्रेन्द्रिय है। जो ऐसा अनुभव करता
है कि मैं इसे सूँघूँ वह आत्मा है; उसके गन्धग्रहणके लिये नासिका
है और जो ऐसा समझता है कि मैं यह शब्द श्रोऊँ वही आत्मा है;
उसके शब्दोच्चारणके लिये वागिन्द्रिय है, तथा जो ऐसा जानता है
कि मैं यह श्रवण करूँ, वह भी आत्मा है, श्रवण करनेके लिये
श्रोत्रेन्द्रिय है ॥ ४ ॥

अथ यत्र कृष्णतारोपलक्षित-
माकाशं देहच्छिद्रमनुविपण्णम-
नुपक्तमनुगतं तत्र स प्रकृतो-
ज्जरीर आत्मा चाक्षुषश्चक्षुपि भव-
ति चाक्षुस्तस्य दर्शनाय रूपो-
पलब्धये चक्षुःकरणम्; यस्य तदे-
हादिभिः संवृतत्वात्परस्य द्रष्टृत्वे,
सोऽयं चक्षुपि दर्शनेन लिङ्गेन
दृश्यते परोऽजरीरोऽसंहतः ।

जहाँ (जिस जाग्रदवस्थामें)
यह कृष्णतारोपलक्षित आकाश
देहान्तर्बर्ती छिद्रमें अनुविपण्ण—
अनुपक्त अर्थात् अनुगत है उस
अवस्थामें यह प्रकृत अशरीर आत्मा
चाक्षुष—चक्षुमें रहनेवाला है
इसलिये चाक्षुष है। उसके देखने-
रूपोपलब्धि करनेके लिये चक्षु
करण है। देहादिसे संवृत होनेके
कारण जिस पर द्रष्टाके लिये
चक्षु यह करण है वह पर अशरीर
आत्मा इस नेत्रके अन्तर्गत दर्शनरूप
लिङ्गसे उससे अभेदतः देखा जाता

‘अक्षिणि दृश्यते’ इति प्रजापति-
नोक्तं सर्वेन्द्रियद्वारोपलक्षणार्थम्;

सर्वविषयोपलब्धा हि स एवेति ।

स्फुटोपलब्धिहेतुत्वाच्च ‘अक्षिणि’

इति विशेषवचनं सर्वश्रुतिषु ।

“अहमदर्शमिति तत्सत्यं भवति”

इति च श्रुतेः ।

अथापि योऽस्मिन्देहे वेद
कथम् ? इदं सुगन्धि दुर्गन्धि वा
जिघ्राणीत्यस्य गन्धं विजानी-
यामिति न आत्मा तस्य गन्धाय
गन्धविज्ञानाय प्राणम् । अथ यो
वेदेदं वचनमभिव्याहराणीति
वदिष्यामीति न आत्माभिव्या-
हणक्रियामिदमे करणं वागि-
न्द्रियम् । अथ यो वेदेदं शृणवा-
नीति न आत्मा श्रवणाय
श्रोत्रम् ॥ ४ ॥

है । ‘नेत्रके अन्तर्गत दिस-
देता है’ यह बात प्रजापति
सम्पूर्ण इन्द्रियरूप द्वारोंके उपलब्ध
के लिये कहा है । तापर्य यह
कि सम्पूर्ण विषयोंको उपलब्ध करने
वाला वही है । चक्षु इन्द्रिय का
उपलब्धिका कारण है, इसलिये
समस्त श्रुतियोंमें ‘अक्षिणि’ का
विशेष वचन है । “मैंने देखा है”
इसलिये यह सत्य है” इस श्रुति
भी यही सिद्ध होता है ।

तथा इस शरीरमें जो यह जानता
है—किस प्रकार जानता है!—मैं यह
सुगन्धि वा दुर्गन्धि सूँघूँ ।
इसकी गन्ध जानूँ—ऐसा
जानता है वह आत्मा है ।
गन्ध अर्थात् गन्धज्ञानके लिये
है । और जो ऐसा जानता है
मैं यह वचन उच्चारण
अर्थात् यो हूँ वह आत्मा
उसकी शब्दोच्चारणक्रिया का निमित्त
के लिये वाक् इन्द्रिय कारण है
तथा जो यह जानता है कि
यह श्रवण करने वह आत्मा
उसके शब्दश्रवणके लिये श्रोत्र
है ॥ ४ ॥

अथ यो वेदेदं मन्वानीति स आत्मा मनोऽस्य
देवं चक्षुः स वा एष एतेन दैवेन चक्षुषा मनसैतान्कामा-
न्पश्यन्तमते ॥ ५ ॥

और जो यह जानता है कि मैं मनन करूँ वह आत्मा है ।
जिसका दिव्य नेत्र है; वह यह आत्मा इस दिव्य चक्षुके द्वारा भोगोंको
पश्यता हुआ रमण करता है ॥ ५ ॥

अथ यो वेदेदं मन्वानीति ।
मननव्यापारमिन्द्रियासंस्पृष्टं

केवलं मन्वानीति वेद स आत्मा
मननाय मनः । 'यो वेद स आत्मा'

सर्वत्र सर्वत्र प्रयोगाद्देदनमस्य
स्वरूपमित्यवगम्यते । यथा 'यः

पुस्तकात्प्रकाशयति स आदित्यो
यो दक्षिणतो यः पश्चाद्य उत्तरतो

व ऊर्ध्वं प्रकाशयति स आदित्यः'
इत्युक्ते प्रकाशस्वरूपः स इति

गम्यते ।

दर्शनादिक्रियानिर्वृत्त्यर्थानि
तु चक्षुगादिकरणानि । इदं

चान्तात्मनः सामर्थ्यादवगम्यते ।

और जो यह जानता है कि
मैं इसका मनन करूँ अर्थात्
वाद्य इन्द्रियोसे असंस्पृष्ट केवल
मनन व्यापार करूँ वह आत्मा
है; उसके मनन करनेके लिये मन
करण है । 'जो जानता है वह
आत्मा है' इस प्रकार ही सर्वत्र
प्रयोग होनेके कारण यह सिद्धित
होता है कि ज्ञान ही इसका स्वरूप
है; जिस प्रकार कि 'जो पूर्वमे
प्रकाश करता है वह सूर्य है तथा जो
दक्षिणसे, जो पश्चिमसे, जो उत्तरसे
और जो ऊपरकी ओर प्रकाश
करता है वह सूर्य है' ऐसा वदे
जानेपर यह ज्ञान होना है कि
सूर्य प्रकाशस्वरूप है ।

नेत्रादि जो इन्द्रियां हैं वे
दर्शनादि क्रियाओं निष्पत्तिके लिये
हैं—यह बात इन आत्मों
सामर्थ्यसे सिद्धित होनी है । ज्ञान-

आत्मनः सत्तामात्र एव ज्ञानक-

र्तृत्वं न तु व्यापृततया । यथा

सवितुः सत्तामात्रं एव प्रकाशन-

कर्तृत्वं न तु व्यापृततयेति, तद्वत् ।

मनोऽस्यात्मनो दैवमप्राकृत-
मितरेन्द्रियैरसाधारणं चक्षुश्चष्टे
पश्यत्यनेनेति चक्षुः । वर्तमान-
कालविषयाणि चेन्द्रियाण्यतो-
ऽद्वैतानि तानि । मनस्तु त्रिकाल-
विषयोपलब्धिकरणं मृदितदोषं
च सूक्ष्मव्यवहितादिसर्वोपलब्धि-
करणं चेति दैवं चक्षुरुच्यते ।
म यै मुक्तः स्वरूपापन्नोऽविद्या-
कृतदेहेन्द्रियमनोवियुक्तः सर्वा-
त्मभावमापन्नः मन्नेष व्योमव-
दिशुद्धः सर्वेश्वरो मनउपाधिः
मन्नेतर्नरेश्वरेण मनमैतान्का-
मान्मनितृप्रकाशवन्निन्यप्रतनेन
दर्शनेन पश्यन्मने ॥ ५ ॥

का जो ज्ञानकर्तृत्व है वह केवल स-
त्तामे है, उसकी व्याप्तताके बा-
नहीं है । जिस प्रकार स-
प्रकाशन-कर्तृत्व उसकी सत्तामे
ही है किसी व्यापारप्रवणताके बा-
नहीं है, इसी प्रकार इसे स-
चाहिये ।

मन इस आत्माका दैव-
अप्राकृत अर्थात् अन्य इन्द्रियों
असाधारण चक्षु है; 'चष्टे अनेने'-
जिससे देखता है उसे चक्षु कहते
हैं । इन्द्रियों वर्तमानकालिक
हैं, इसलिये वे अद्वैत हैं; किन्तु
मन तीनों कालोंके विषयोंके
उपलब्धिका कारण, क्षीणशील
सूक्ष्म एवं व्यवहित सभी पर
उपलब्धिका साधन है, इस
वह दैव चक्षु कहा जाता है ।
वह आत्मा स्वस्वभावित है
मुक्त तथा अविद्याकृत देह, इन्द्रियों
और मनसे वियुक्त है, सर्वेश्वर
को प्राप्त होनेपर वह आत्मा
समान विशुद्ध और सर्वेश्वर है ।
मनरूप उपाधिशून्य होनेपर
इस इन्द्रियोंके समान प्रत्यक्ष
मूर्त्यके प्रकाशके समान प्र-
नित्य प्रगट्ट दृष्टिमे इन सर्व-
देवता हुआ समान बनता है ॥ ५ ॥

कान्क्षामानिति विशिनष्टि ।

कित्त भोगोंको देखता है ।
इसपर श्रुति उनका विशेषण
बतलाती है ।

य एते ब्रह्मलोके तं वा एतं देवा आत्मानमुपासते
तस्मात्तेषां सर्वे च लोका आत्ताः सर्वे च कामाः स
सर्वाश्च लोकानामोति सर्वाश्च कामान्यस्तमात्मानम-
नुविद्य विजानातीति ह प्रजापतिरुवाच प्रजापतिरुवाच
॥ ६ ॥

जो ये भोग इस ब्रह्मलोकमें हैं उन्हें देखता हुआ रमण करता है ।
उन आत्माको देवगण उपासना करते हैं । इसीसे उन्हें सम्पूर्ण लोक
और समस्त भोग प्राप्त हैं । जो उस आत्माको शास्त्र और आचार्यके
उपदेशानुसार जानकर साक्षात् रूपसे अनुभव करता है वह सम्पूर्ण
लोक और समस्त भोगोंको प्राप्त कर लेता है । ऐसा प्रजापतिने कहा,
प्रजापतिने कहा ॥ ६ ॥

य एते ब्रह्मणि लोके हिरण्य-
निधिरद्राधरिषयासङ्गानृतेनापि-
रिताः सङ्कल्पमात्रलभ्यास्तानि-
त्यर्थः । यन्नादेव इन्द्राय प्रजाप-
तिनोक्त आत्मा तस्माच्चतः
शृणुता तमात्मानमद्यत्वेऽपि देवा
उपामन्ते । तदुपासनाय तेषां
सर्वे च लोका आत्ताः प्राप्ताः
सर्वे च कामाः । यद्यपि हीन्द्र

जो ये भोग ब्रह्मलोकमें निधिर
समान ब्रह्मलोकमें वादा निषेकी
आसक्तिरूप अनृतमे आप्तादिन है
अर्थात् केवल संकल्पमात्रमे प्राप्त
होनेयोग्य हैं, उन्हें वह देवता है ।
क्योंकि इस आत्माका प्रजापतिने
इन्द्राय उपदेश किया है इससे
उनमे श्रद्धा कर आज भी देवगण
उमरी उपासना करने हैं । उनको
उपसमाने उन्हें लोके लोक और
समस्त भोग प्राप्त हैं । यद्यपि वह

एकशतं वर्षाणि प्रजापतां ब्रह्म-
चर्यमुवास तत्फलं प्राप्तं देवैरि-
त्यभिप्रायः ।

तद्युक्तं देवानां महाभाग्य-
त्वाच्च त्विदानीं मनुष्याणा-
मल्पजीवितत्वान्मन्दतरप्रज्ञत्वाच्च
सम्भवतीति प्राप्त इदमुच्यते—स
सर्वांश्च लोकानामोति सर्वांश्च
कामानिदानींतनोऽपि; कोऽसौ ?
इन्द्रादिवद्यस्तमात्मानमनुविद्य
विजानातीति ह सामान्येन किल
प्रजापतिरुवाच । अतः सर्वेषा-
मात्मज्ञानं तत्फलप्राप्तिश्च तुल्यैव
भवतीत्यर्थः । द्विर्वचनं प्रकरण-
समाप्त्यर्थम् ॥ ६ ॥

हे कि जिसके लिये इन्द्रने
पतिके यहाँ एक सौ एक वर्ष ब्रह्म-
वास किया था वह फल देवताओं
को प्राप्त हो गया ।

देवता महान् भाग्यशाली
अतः उनके लिये वह (सम्पूर्ण लोक)
और समस्त भोगोंकी प्राप्ति होनी
उचित हां है, किन्तु इस उत्तम
मनुष्योंको तो उनका मिलना
सम्भव नहीं है क्योंकि वे जन्ममरण
और मन्दतर बुद्धिवाले हैं—ऐसी
शंका प्राप्त होनेपर यह बड़ा
जाता है—यह वर्तमानका धर्म
साधक भी सम्पूर्ण लोक और समस्त
भोगोंको प्राप्त कर लेता है ।
कौन ? जो इन्द्रादिके समान
उस आत्माको जानकर सदा
अनुभव कर लेता है—इस प्रकार
सामान्यरूपसे (सभीके लिये)
प्रजापतिने कहा । अतः आत्मज्ञान
और उसके फलकी प्राप्ति समान
लिये समान है—ऐसा इत्यर्थ
तात्पर्य है । 'प्रजापतिरुवाच' इत्येव
द्विरुक्ति प्रकरणकी समाप्तिके लिये है ।

इतिच्छान्दोग्योपनिषदष्टमाध्याये द्वादशसंख्य-

भाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १२ ॥

अष्टोदश स्कण्ड

‘श्यामाच्छबलम्’ इस मन्त्रका उपदेश

श्यामाच्छबलं प्रपद्ये शबलाच्छयामं प्रपद्येऽथ इव
लोमाणि विधूय पापं चन्द्र इव राहोर्मुखात्प्रमुच्य धूत्वा
शरीरमकृतं कृतात्मा ब्रह्मलोकमभिसम्भवामीत्यभि-
सम्भवामीति ॥ १ ॥

मैं श्याम (हृदयस्थ) ब्रह्मसे शबल ब्रह्मको प्राप्त होऊँ और शबल-
मे श्यामको प्राप्त होऊँ । अब जिस प्रकार रोपें झाड़कर निर्मल हो
जाता है उसी प्रकार मैं पापोंको झाड़कर तथा राहुके मुखसे निकले हुए
चन्द्रमाके समान शरीरको त्यागकर कृतकृत्य हो अकृत (नित्य)
ब्रह्मलोकको प्राप्त होता हूँ, ब्रह्मलोकको प्राप्त होता हूँ ॥ १ ॥

श्यामाच्छबलं प्रपद्ये इत्यादि- ‘श्यामाच्छबलं प्रपद्ये’ इत्यादि
मन्त्राभ्यासः पावनो जपार्थश्च मन्त्र पवित्र करनेवाला है और
ध्यानार्थो वा । श्यामो गम्भीरो यह जप अथवा ध्यानके लिये है ।
वर्णः श्याम इव श्यामो हार्द श्याम यह गम्भीर वर्ण है । हृदयस्थ
ब्रह्मात्यन्तदुरवगाहत्वाच्चदार्द ब्रह्म अत्यन्त दुर्गम होनेके कारण
श्याम वर्णके समान श्याम है, उस
हृदयस्थ ब्रह्मको जानकर ध्यानके
द्वारा उस श्याम ब्रह्मसे शबल
ब्रह्मको—जो शबलके समान शबल
है, क्योंकि ब्रह्मदेव अरण्यादि
अनेक कामनाओंमें युक्त है इसलिये

कस्य शबल्यम्, तं ब्रह्मलोकं शबलं
प्रपद्ये मनसा शरीरपाताद्बोध्यं
गच्छेयम् । यस्मादहं शबलाद्ब्रह्म-
लोकाश्रामरूपव्याकरणाय इयामं
प्रपद्ये हार्दमात्रं प्रपन्नोऽस्मीत्यभि-
प्रायः । अतस्तमेव प्रकृतिस्वरूप-
मात्मानं शबलं प्रपद्य इत्यर्थः ।

कथं शबलं ब्रह्मलोकं प्रपद्ये ?

इत्युच्यते—अथ इव स्थानि
लोमानि विषूय कम्पनेन ध्रुवं
पांशादि च रामनोऽपनीय यथा
निर्मलो भवत्येवं हार्दमद्यज्ञानेन
विषूय पापं धर्माधर्माख्यं चन्द्र
इव च राहुग्रसनन्मन्मात्राहोर्मुग्धा-
न्ममुच्य मामगो भवति यथा-एवं
धृग्मा प्रदाय शरीरं मर्मानर्थाश्र-
यनिर्देव ज्ञानेन कृतात्मा कृतक-
म्यः स ब्रह्मत्वं निर्व्यं ब्रह्मलोकम-
विशममवाप्नोति । दिवंपनं

उससी शबलता है, उस
ब्रह्मलोकको मनसे—शरीर-
पथात् प्राप्त होऊँ—जाऊँ, मैं
मैं नाम-रूपकी अभिव्यक्ति के
शबल ब्रह्मलोकमें स्वाम—
भावको प्राप्त हुआ हूँ, ऐसा
अभिप्राय है । अतः तात्पर्य यह
कि मैं उस अपने प्रकृतिय-
शबल आत्माको प्राप्त होऊँ ।

मैं शबल ब्रह्मलोकको कैसे प्राप्त
हो सकता हूँ । सो पतन्यास
है—जिस प्रकार अथ अपने ही
दिवाकर अर्थात् संप्रकाशको
द्वारा ध्रुव और धृति आदि
करके जैसे निर्मल हो जाता है
उसी प्रकार हार्दमात्रे
धर्माधर्मरूप पापको हार
राहुग्रस्त चन्द्रमाके समान
प्रकार कि वह राहुके हुण्ठों
का प्रकाशमान हो जाता है
प्रकार सम्पूर्ण अनर्थों के शरीर-
शरीरको त्यागकर इस
व्यान्त्रद्वारा कृतात्मा—कृतक-
अहम्—जिसे ब्रह्मलोक
होता है । ब्रह्मलोक में
इसकी दिव्य भवति
जिसे है ८ १ ४

॥ १ ॥

इति छान्दोग्योपनिषद् ब्रह्मसूत्रप्रकरणम्

आप्तं ब्रह्मत्वं ॥ १ ॥

चतुर्दश खण्ड

कारणरूपसे आकाशसंज्ञक ब्रह्मका उपदेश

आकाशो वा इत्यादि ब्रह्मणो क्षणनिर्देशार्थम् आध्यानाय ।	‘आकाशो वै’ इत्यादि श्रुति उत्तम प्रकारसे ध्यान करनेके निमित्त ब्रह्मका लक्षण निर्देश करनेके लिये है ।
---	--

आकाशो वै नाम नामरूपयोर्निर्वहिता ते यदन्तरा
इह तदमृतस आत्मा प्रजापतेः सभां वेदम प्रपद्ये
यशोऽहं भवामि ब्राह्मणानां यशो राज्ञां यशो विद्वां
यशोऽहमनुप्रापत्तिं स हाहं यशसां यशः श्येतमदत्क-
मदत्कश्येतं लिन्दु माभिगां लिन्दु माभिगाम् ॥ १ ॥

आकाश नामसे प्रसिद्ध आत्मा नाम और रूपका निर्वाह करने-
वाला है । वे (नाम और रूप) जिसके अन्तर्गत हैं वह ब्रह्म है, वह
अमृत है, वही आत्मा है । मैं प्रजापतिके समागृहको प्राप्त होता हूँ; मैं
यशःसंज्ञक आत्मा हूँ; मैं ब्राह्मणोंके यश, क्षत्रियोंके यश और वैश्योंके
यश (यशःस्वरूप आत्मा) को प्राप्त होना चाहता हूँ; वह मैं यशोका
यश हूँ; मैं बिना दाँतोंके भक्षण करनेवाले रोहित वर्ण पिच्छिल स्त्री-
चिह्नको प्राप्त न होऊँ, प्राप्त न होऊँ ॥ १ ॥

आकाशो वै नाम श्रुतिषु - ‘आकाश’ इस नामसे श्रुतिमें
प्रसिद्ध आत्मा; आकाश इवा- आत्मा प्रसिद्ध है, क्योंकि वह
आकाशके समान अशरीर और
अशरीरत्वात्सूक्ष्मत्वाच्च । सः सूक्ष्म है । वह आकाश (आकाश-

चाकाशो नामरूपयोः स्वात्मस्थयो-
 र्जगद्बीजभूतयोः सलिलस्येव
 फेनस्थानीययोर्निर्वहिता निर्वोढा
 व्याकर्ता । ते नामरूपे यदन्तरा
 यस्य ब्रह्मणोऽन्तरा मध्ये वर्तते
 तयोर्वा नामरूपयोरन्तरा मध्ये
 यन्नामरूपाभ्यामस्पृष्टं यदित्ये-
 तत्तद्ब्रह्म नामरूपविलक्षणं
 नामरूपाभ्यामस्पृष्टं तथापि तयो-
 र्निर्वोद्धेवलक्षणं ब्रह्मेत्यर्थः । इद-
 मेव मैत्रेयीब्राह्मणेनोक्तं चिन्मा-
 त्रानुगमात्सर्वत्र चित्स्वरूपतैवेति
 गम्यत एकवाक्यता ।

कथं तदवगम्यते ? इत्याह—स
 आत्मा । आत्मा हि नाम सर्व-
 जन्तूनां प्रत्यक्चेतनः स्वसंवेद्यः
 प्रसिद्धस्तेनैव स्वरूपेणोद्गीया-
 मरीरो ध्योमवत्सर्वगत आत्मा

संज्ञक आत्मा) जलके फेनस्थान
 अपनेमें स्थित नाम और रूप
 निर्वहिता—निर्वाह करनेवाला
 अर्थात् उन्हें व्यक्त करनेवाला है
 वे नाम और रूप जिसके बन्त
 हैं अर्थात् जिस ब्रह्मके अन्तरा—
 मध्यमें वर्तमान हैं, अथवा जो उन
 नाम और रूपके अन्तरा—मध्यमें
 है और उन नाम और रूपके
 असंस्पृष्ट है; तात्पर्य यह है कि वह
 ब्रह्म नाम-रूपसे विलक्षण और
 नाम-रूपसे असंस्पृष्ट है, तो भी
 उनका निर्वाह करनेवाला है;
 अर्थात् ब्रह्म ऐसे लक्षणोंवाला
 यही बात [घृहदारण्यकान्तर्गत
 मैत्रेयीब्राह्मणमें कही गयी है
 सर्वत्र चिन्मात्रकी अनुगति होने
 कारण सबकी चिद्रूपता है—
 प्रकार इन वाक्योंकी एकता स्पष्ट
 ज्ञात होती है ।

यह बात कैसे ज्ञात होगी
 है ? ऐसा प्रश्न होनेपर मुनि
 कहती है—‘स आत्मा’—अर्थात्
 सम्पूर्ण जीवोंका प्रत्यक्चेतन और
 स्वसंवेद्य प्रसिद्ध है; उसी रूपमें
 उन्नयन (उद्धा) करके वह अर्थात्
 और आकाशके समान सर्वगत ब्रह्म

क्षेत्यवगन्तव्यम् । तथात्मा
रक्षाभृतममरणधर्मा ।

ही प्रत्य है—ऐसा जानना चाहिये ।
वह आत्मरूप ब्रह्म अमृत—अमरण-
धर्मा है ।

अत ऊर्ध्वं मन्त्रः । प्रजापति-
चतुर्मुखस्तस्य सभां वेदमप्रभुवि-
मितं वेदमप्रपद्ये गच्छेयम् ।
किञ्च यशोऽहं यशो नामात्माहं
भवामि ब्राह्मणानाम् । ब्राह्मणा
एव हि विशेषतस्तमुपासते तत-
स्तेषां यशो भवामि । तथा राज्ञां
विशां च । तेऽप्यधिकृता एवेति
तेषामप्यात्मा भवामि । तद्यशो-
ऽहमनुप्रापत्स्यनुप्राप्तुमिच्छामि ।
स हाहं यशसामात्मनां देहेन्द्रि-
यमनोबुद्धिलक्षणानामात्मा ।

इसके आगे मन्त्र है—प्रजापति
चतुर्मुख ब्रह्माका नाम है, उनकी
सभा अर्थात् प्रभुविमितनामक गृहको
मैं प्राप्त होऊँ—जाऊँ । मैं ब्राह्मणोंका
यश—यशसंज्ञक आत्मा होऊँ ।
क्योंकि ब्राह्मण ही विशेषरूपसे उसकी
उपासना करते हैं; अतः मैं उनका
यश होऊँ । इसी प्रकार मैं क्षत्रिय
और वैश्योंका भी यश होऊँ । ये
भी अधिकारी ही हैं, अतः मैं उनका
भी आत्मा होऊँ । मैं उनका यश
प्राप्त करना चाहता हूँ । वह मैं
यशःस्वरूप आत्माओंका अर्थात्
देह, इन्द्रिय, मन और बुद्धिरूप
आत्माओंका आत्मा हूँ ।

किमर्थमहमेवं प्रपद्ये ? इत्यु-
च्यते—इयेतं वर्णतः पक्वदरसमं
रोहितम् । तथादत्तं दन्तरहित-
मप्यदत्तं मक्षयित् स्त्रीव्यञ्जनं
वत्सेविनां तेजोबलवीर्यविज्ञान-

मैं इस प्रकार आत्माको क्यों
प्राप्त होता हूँ ? सो बतलाया जाता
है—इयेत—जो रङ्गमें पके हुए
बेरके समान लाल है, तथा
'अदत्त'—दन्तरहित होनेपर भी
'अदत्त' मक्षुण करनेवाले स्त्रीचिह्न-
को; क्योंकि वह अपना सेवन

करनेवालेके तेज, बल, वीर्य, विज्ञान

धर्माणामपहन्तृ विनाशयित्रित्ये- और धर्मका हनन अर्थात् विनाश करनेवाला है। जो ऐसे व्यक्ति को देखे तब लिन्दु—विच्छिन्न चिह्न है उसे प्राप्त न होऊँ, गमन न करूँ। 'मामिगामिगाम्' यह द्विरुक्ति उत्पन्न अत्यन्त अनर्थहेतुत्व प्रदर्शित करनेके लिये है ॥ १ ॥

तत् । यदेवंलक्षणं श्येतं लिन्दु-
 पिच्छलं तन्माभिगां मामिग-
 च्छेयम् । द्विर्वचनमत्यन्तानर्थहे-
 तुत्वप्रदर्शनार्थम् ॥ १ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यष्टमाध्याये चतुर्दशमण्ड-
 भाप्यं सम्पूर्णम् ॥ १४ ॥

पंचदश स्कण्ड

—*—

आत्मज्ञानकी परम्परा, नियम और कलका वर्णन

तद्धैतद्वह्ना प्रजापतय उवाच प्रजापतिर्मनवे मनुः
 जाम्य आचार्यकुलाद्वेदमधीत्य यथाविधानं गुरोः कर्मा-
 शेषेणाभिसमावृत्य कुटुम्बे शुचौ देशे स्वाध्यायमधीयानो
 मिमिकान्विदधदात्मनि सर्वेन्द्रियाणि सम्प्रतिष्ठाप्याहिं-
 न्सर्वभूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः स खल्वेवं वर्तयन्यावदायुषं
 हलोकमभिसम्पद्यते न च पुनरावर्तते न च पुनराव-
 र्ति ॥ १ ॥

उस इस आत्मज्ञानका ग्रहण करने प्रजापतिके प्रति वर्णन किया,
 आपतिने मनुसे कहा, मनुने प्रजावर्गको सुनाया । नियमानुसार गुरुके
 तर्पणशर्तोंको समाप्त करता हुआ वेदका अध्ययनकर आचार्यपुत्रसे
 [मायर्त्तनकर कुटुम्बमें स्थित हो पवित्र स्थानमें स्वाध्याय करता हुआ
 पुत्र एवं शिष्यादिको] धार्मिक कर सम्पूर्ण इन्द्रियोंको अपने अन्तः-
 करणमें स्थापित कर शास्त्रकी आज्ञासे अन्यत्र प्राणियोंकी हिंसा न करता
 [आ वह निश्चय ही आयुकी समाप्तिपर्यन्त इस प्रकार वर्तता हुआ
 अन्तमें] महालोकको प्राप्त होता है; और फिर नहीं लौटना, फिर
 नहीं लौटता ॥ १ ॥

तद्धैतदात्मज्ञानं सोपकरणम् ।

[ज्ञानादि] उपकरणोंके सहित उम

इस आत्मज्ञानका 'ओमित्येवदधरम्'

'ओमित्येवदधरम्' इत्याद्यैः सहो-

इत्यादि उपासनाओंके सहित उमरा

पासनैस्तद्वाचकेन ग्रन्थेनाष्टाध्या- | वर्णन करनेवाले इस आठ अध्या-
यीलक्षणेन सह ब्रह्मा हिरण्यगर्भः | वाले ग्रन्थके साथ ब्रह्मा-हिरण्य-
परमेश्वरो वा तद्द्वारेण प्रजापतये | अथवा परमेश्वरने प्रजापति-
कश्यपायोवाच, असावपि मनवे | कश्यपके प्रति वर्णन दिया
स्वपुत्राय, मनुः प्रजाभ्यः; इत्येवं | उन्होंने अपने पुत्र मनुसे कहा
श्रुत्यर्थसम्प्रदायपरम्परयागतमु- | मनुने प्रजाधर्मको सुनवा ।
पनिषद्विज्ञानमद्यापि विद्वत्स्ववग- | प्रकार श्रुत्यर्थसम्प्रदायपरम्पर-
म्यते । | आया हुआ यह विद्वान् आर्य
विद्वानोंमें देखा जाता है ।

यथेह पष्ठाध्यायत्रये प्रका- | जिस प्रकार छठे आदि तीन
शितात्मविद्या सफलावगम्यते | अध्यायोंमें वर्णन की है
तथा कर्मणां न कश्चनार्थ इति | आत्मविद्या सफल समझी जाती है
प्राप्ते तदानर्थक्यप्राप्तिपरिजिहीर्ष- | उस प्रकार कर्मोंका कोई प्रयोजन
येदं कर्मणो विद्वद्भिरनुष्ठीयमा- | नहीं है—यह बात प्राप्त होने
नस्य विशिष्टकलवत्त्वेनार्थवत्त्वमु- | कर्मोंकी व्यर्थता प्राप्त होती ।
च्यते— | अतः उसकी निवृत्ति की इच्छा
विद्वानोंद्वारा अनुष्ठित होनेसे
कर्मोंके विशिष्टकलवत्त्व होनेसे
उनको सार्पकताका निरूपण किया
जाता है—

आचार्यकृत्वाऽदेमधीत्य सदा- | आचार्यकुलसे वंशजपन पर-
यतोऽध्ययनं कृत्वा यथावि- | अर्थात् यथाविधान—वेने हि
धानं यथास्मृष्ट्युक्तनिर्णयमर्थुक्तः | स्मृतिवर्तिने नियम बनवाये हैं उन्हीं
। मर्यादाणि विधेः | युक्त हैं अर्थके सतिन वेने
मर्यादाओंके विधि निर्णय करे-
विधि कर्मस्थ है, अतः

च्यत्वे गुरुशुश्रूषायाः प्राधान्यप्र-
दर्शनार्थमाह—गुरोः कर्म यत्क-
र्तव्यं तत्कृत्वा कर्मशून्यो योऽति-
श्लिष्टः कालस्तेन कालेन वेदम-
धीत्येत्यर्थः । एवं हि नियमव-
त्तापीतो वेदः कर्मज्ञानफलप्रा-
प्तये भवति नान्यथेत्यभिप्रायः ।

अभिसमावृत्य धर्मजिज्ञासां
समापयित्वा गुरुकुलाग्निवृत्य
न्यायतो दारानाहत्य कुटुम्बे
स्थित्वा गार्हस्थ्ये विहिते कर्मणि
निष्ठमित्यर्थः । तत्रापि गार्हस्थ्य-
विहितानां कर्मणां स्वाध्यायस्य
प्राधान्यप्रदर्शनार्थमुच्यते—शुचीं
मिवित्तेऽमेष्पादिरहिते देशे यथा-
वदानीनः स्वाध्यायमधीयानो
नैक्यकमधिकं च यथाशक्ति
कृणाश्रम्यामं च कुर्वन्धार्मिकान्पु-
शाञ्चिप्यांश्च धर्मयुक्तान्विदध-
दार्मिकत्वेन ताभिरवमयमाननि-

गुरुशुश्रूषाकी प्रधानता प्रदर्शित
करनेके लिये श्रुति कहती है—
गुरुका जो करनेयोग्य कर्म हो उसे
करके जो कर्मशून्य समय हो वह
उस समयमें वेदका अध्ययन कर-
ऐसा इसका तात्पर्य है । अतः
अभिप्राय यह है कि इस प्रकार
नियमवान् विद्यार्थीका अध्ययन
किया हुआ वेद ही कर्म और
ज्ञानकी फलप्राप्तिका हेतु होता है
और किसी प्रकार नहीं ।

‘अभिसमावृत्य’ अर्थात् धर्म-
जिज्ञासाको समाप्त कर गुरुकुलमें
निवृत्त हो नियमपूर्वक खीररिपह का
कुटुम्बमें स्थित हो अर्थात् गृहस्था-
श्रममें विहित कर्ममें तत्पर हो; वहाँ
भी गृहस्थाश्रमके लिये विहित कर्मोंमें
स्वाध्यायकी प्रधानता प्रदर्शित
करनेके लिये ऐसा कहा जाता है—
शुचि—विशुद्ध अर्थात् आदित्र
पदार्थोंसे रहित स्थानमें यथाशक्त
बैठकर स्वाध्याय करना हुआ अर्थात्
प्रतिदिनका नियमित पाठ और
यथाशक्ति उसमें अधिक भी कृणाश्रम
अभ्यास करना हुआ पुनः पुनः तिस्रो-
को धर्मिक—धर्मयुक्त करना हुआ
अर्थात् धर्मिकपदवाला उसका विदध-
करना हुआ ‘अन्वि’—अन्वित

स्वरदये हादें ब्रह्मणि सर्वेन्द्रियाणि हृदयमें यानी हृदयस्थ ब्रह्ममें
सम्प्रतिष्ठाप्योपमंहन्वेन्द्रियग्रह- इन्द्रियोंको स्थापित—उत्त-
पान्कर्मणि च मन्त्रस्याहि- कर और इन्द्रियनिग्र-
नन् हिमां परपीडामकुर्वन् सर्व- कर्मोंका संन्यास कर 'अहिम्न'-
भूतानि स्यावरजङ्गमानि भूतान्य- हिंसा अर्थात् परपीडा न क-
पीडयन्नित्यर्थः । हुआ यानी स्यावर-जंगम स-
प्राणियोंको पीडित न करता हु-

भिधानिमित्तमटनादिनापि

परपीडा स्यादित्यत आह—

अन्यत्र तीर्थेषु । तीर्थं नाम

शुद्धात्मा देवदन्तस्तोत्र-रुहे-

रुहे' नरः प्रोक्षेयं चेत्यमृतं पृथ-

तीर्थेषु च न च हिमैस्तेऽस्त्ये रण-

यन्ति । कुतश्च सदैव तत्सर्वं कुर्व-

न्ना सत्सधिकृतो यावदायुषं

यावज्जीवने यथोक्तेन प्रकारेणैव

मिक्षाके लिये किये

भ्रमणादिसे भी परपीडा (हिंसा)

हो सकती है, इसलिये कुर्व-

कहती है—'अन्यत्र तीर्थेषु' । जो

शास्त्राज्ञाका विषय है उसे तीर्थ

कहते हैं, अतः तापर्य यह है कि

इससे सिवा अन्यत्र हिंसा न

करे । यह नियम सभी अत्र

लिखे समान है । कुछ

विद्वान् लोग तो ऐसा कहते हैं

तीर्थोंके सिवा और सब

अहिंसाका ही विधान है

अपने कुटुम्बमें ही यह

करता हुआ वह अधिग्राही

आयुपर्यन्त अर्थात् यावज्जीव

उपर्युक्त प्रकारसे ही वर्तन

देहान्त होनेपर प्रलयोत्तरी

होता है, और फिर शरीर

करनेके लिये नही छोटता, नहिं

शरीर-

हणाय; पुनरावृत्तेः प्राप्तायाः
तिपेधात् । अचिरादिना मार्गेण
अर्थब्रह्मलोकमभिसम्पद्य यावद्ब्र-
ह्मलोकस्थितिस्तावच्चतुर्थे तिष्ठति
। क्ततो नावर्तत इत्यर्थः ।
इरम्यास उपनिषद्विद्यापरिस-
प्त्यर्थः ॥ १ ॥

पुनरावृत्तिकी प्राप्ति का प्रतिपेध किया
गया है । तात्पर्य यह है कि अचिरादि
मार्गसे कार्यब्रह्मके लोकको प्राप्त हो
जबतक ब्रह्मलोककी स्थिति रहती है
तबतक वह वहीं रहता है, उसका
नाश होनेसे पूर्व वह वहाँसे
नहीं छूटता । * 'न च पुनरावर्तते,
न च पुनरावर्तते' यह द्विरुक्ति
उपनिषद्-विद्याकी समाप्ति सूचित
करनेके लिये है ॥ १ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदष्टमाध्याये पञ्चदशखण्ड-
भाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १५ ॥

इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरिश्राजकाचार्यस्य
श्रीशङ्करभगवतः कृती छान्दोग्योपनिषद्भाष्येऽष्टमोऽध्यायः ॥८॥
॥ छान्दोग्योपनिषद्भाष्यं समाप्तम् ॥
॥ ॐ तत्सत् ॥

* यहाँ यह दावा होती है कि क्या ब्रह्मलोकके नाश होनेके बाद वह छूटता
है ! तो इसका उत्तर है नहीं, वह, ब्रह्ममें विलीन हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मलोकके
नाश होनेके बाद तो कोई लोक ही नहीं रह जाता है ।

श्रीहरिः

मन्त्राणां वर्णानुक्रमणिका

मन्त्रप्रतीकानि	अ०	सं०	मं०	पृष्ठ
ममिर्हिङ्कारो वायुः	... २	२०	१	१७८
ममिष्टे पादं शक्तेति	... ४	६	१	३६५
मम हिङ्कारोऽथयः	... २	१८	१	१७५
मतो यः श्वन्यानि	... १	३	५	४५
मम यज्ञमानः परस्तादायुषः	... २	२४	६	२१३
" "	... २	२४	१०	२१५
आस्त्यन्नं पश्यसि प्रियम्	... ५	१२	२	५२३
" "	... ५	१४	२	५२८
" "	... ५	१५	२	५२९
" "	... ५	१६	२	५३१
" "	... ५	१७	२	५३३
अथ खलु य उद्गीथः	... १	५	१	५९
" "	... १	५	५	६३
अथ खलु ध्यानमेवोद्गीथम्	... १	३	३	४३
अथ खलुद्गीयाधराणि	... १	३	६	४६
अथ खलुमुमादित्यम्	... २	९	१	१४९
अथ खल्व्वात्मसंमितमति०	... २	१०	१	१५७
अथ खल्व्वाशीः	... १	३	८	४९
अथ खल्वेतयर्चा पञ्चः	... ५	२	७	४४४
अथ जुहोति नमः	... २	२४	१४	२१६
अथ जुहोति नमो वायवे	... २	२४	९	२१४
अथ जुहोति नमोऽग्नये	... २	२४	५	२१२
१. १ ऊर्ध्वः	... ३	११	१	२४८
"	... ५	२	६	४४३
"	... ८	४	१	८१२
"	... ५	१०	३	४८५

वर्णनिकाय	अ०	ख०	ग०	घ०	
अ यदि मानुलोककामः	...	८	२	८	७१८
अ यदि यदुष्टो रिष्येत्	...	४	१७	८	४१२
अ यदि सान्त्विलोककामः	...	८	२	५	७०९
अ यदि सामतो रिष्येत्	...	४	१७	६	४१३
अ यदि स्त्रीलोककामः	...	८	८	९	८००
अ यदि स्थूललोककामः	...	८	२	४	७१८
अ यदु चैवास्मिन्लोक्यम्	...	४	१५	५	३९९
अ यदूर्ध्वं मध्यन्दिनात्	...	७	९	६	१५४
अ यदूर्ध्वमपराह्णात्	...	२	९	७	१५५
अ यदेतदक्षयः शुद्धम्	...	१	७	४	७५
अ यदेतदादित्यस्य	...	१	६	५	६८
अ यदेवैतदादित्यस्य	...	१	६	६	६८
अ यद्वितीयममृतम्	...	३	७	१	२३८
अ यद्वसति	...	३	१७	३	३०७
अ यद्यत् इत्याचक्षते	...	८	५	१	८१८
अ यद्यन्नपानलोककामः	...	८	२	७	७१९
अ यद्यप्येनानुग्रहान्तः	...	७	१५	३	७४७
अ यदेनमृन्मृगशालभेन	...	२	२७	४	१८८
अ वा एता हृदयस्य	...	८	६	१	८३०
अ वा चतुर्थीम्	...	५	२२	१	५४३
अ वा तृतीयाम्	...	५	२१	१	५४२
अ वा द्वितीयाम्	...	५	२०	१	५४१
अ वा पञ्चमीम्	...	५	२३	१	५४४
अ यानि चतुर्ध्वारिश्वात्	...	३	१६	३	१०२
अ यान्यष्टाचत्वारिश्वात्	...	३	१६	५	१०३
अ ये चारयेद	...	८	३	२	८०३
अ येऽप्य दक्षिणा रश्मयः	...	३	२	१	२२५
अ येऽप्य प्रवयः	...	३	३	१	२२७
अ येऽप्योदयः	...	३	४	१	२२८
अ येऽप्योपरां रश्मयः	...	३	५	१	२३०
अ वा वैदेहं मन्वानाणि	...	८	१२	५	१०१
अ येऽप्य दक्षिणः	...	३	१३	२	२६७

मन्त्रसूक्तानि	अ०	सं०	सं०	१
अथ योऽस्य प्रत्यङ्मुनिः	...	३	१३	३
अथ योऽस्योदङ्मुनिः	...	३	१३	४
अथ योऽस्योर्ध्वः मुनिः	...	३	१३	५
अथ सप्तविधस्य वाचि	...	२	८	१
अथ ह२सा निशायाम्	...	४	१	२
अथ ह चक्षुर्द्रीपम्	...	१	२	४
अथ ह प्राण उचिरमिषम्	...	५	१	१२
अथ ह प्राणा अह२श्रेयनि	...	५	१	६
अथ ह मन उद्रीपम्	...	१	२	६
अथ ह य एतानेवम्	...	५	१०	१०
अथ ह य एवायं मुख्यः	...	१	२	७
अथ ह वाचमुद्रीपम्	...	१	२	३
अथ ह शौनके च	...	४	३	५
अथ ह श्रोत्रमुद्रीपम्	...	१	२	५
अथ हामयः समूदिरे	...	४	१०	४
अथ हेन्द्रोऽप्राप्यैव	...	८	५	१
अथ हेनं गार्हपत्यः	...	४	११	१
अथ हेनं प्रतिशतोपसत्ताद	...	१	११	८
अथ हेनं प्रतोतेपसत्ताद	...	१	११	४
अथ हेनं यजमान उवाच	...	१	११	१
अथ हेन वागुवाच	...	५	१	१३
अथ हेन२श्रोत्रमुवाच	...	५	१	१४
अथ हेनमन्याशयं चनः	...	४	१२	१
अथ हेनमादवनीयः	...	४	१३	१
अथ हेनमुद्रातोपसत्ताद	...	१	११	६
अथ हेनमृषमोऽनुवाच	...	४	५	१
अथ होवाच जन२ गार्हपत्य	...	५	१५	१
अथ होवाच कुटिलमास्वराधिन्	...	५	१६	१
अथ होवाच सययकम्	...	५	१३	१
अथ होवाचेन्द्रमुवाच	...	५	१४	१
अथ होवाचोद्गाहम्	...	५	१७	१
अथ व आनादेव एव	...	७	२५	२

मन्त्रप्रतीकानि	अ०	रा०	मी०	पू०
अयानः शौच उद्गीयः	१	१२	१	११४
अयाधिरैवतं य एवासी	१	३	१	४०
अयाध्यामं प्राणो वाव	४	३	३	३४३
अयाध्यामं य एवायम्	१	५	०	६१
अयाध्यामं यागेवकप्राणः	१	७	१	७४
अयानु किमनुशिष्टः	५	३	४	४५१
अयानेनैव ये चैतस्मात्	१	७	८	८०
अवापृच्छेत्तु यौहिङ्कारः	२	२	२	१३३
अयैतयोः पथोर्न कतरेण	५	१०	८	५०७
अयोताप्याहुः	२	१	३	१२८
अयौहि भगव इति	७	१	१	६८८
अनिरुक्ताप्रयोदशः	१	१३	३	१०३
अन्तरिक्षमेपर्यायुः	१	६	२	६७
अन्तरिक्षोदरः कोशः	३	१५	१	२१३
अन्नं वायु बलाद्भूयः	७	९	१	७२५
अन्नमयः हि सोम्य	६	५	४	६०२
॥ ३३ ॥	६	६	५	६०७
अन्नमसितं त्रेधा विधीयते	६	५	१	५११
अन्नमिणि होवाच	१	११	०	११२
अन्यतरामेव वर्तनीम्	५	१६	३	४०६
अरां का गतिरित्यसौ	१	८	५	८७
अराः सोम्य पीयमानानाम्	६	६	३	६०६
अराने वृषति वाक्वृषति	५	२१	२	५४२
अनिमन्यति स दिङ्कारः	२	१२	१	१६५
अधं भूत्वा मेयो भवति	५	१०	६	४१७
अङ्गाणि संव्रजन्ते	२	१५	१	१३०
अमृतं देवेभ्यः	२	२२	२	१८६
अपं वात लोकः	१	१३	१	१२०
अपं वात स योऽयमन्तः	३	१२	८	२६१
अपं वात स योऽयमन्तर्हृदने	३	१२	०	१६१
अपं सोम्य	३	१५	३	२१६
अपराजिते मे सोम्य	६	८	३	६२४

मन्त्रप्रतीकानि	अ०	सं०	पं०
अशरितो वायुस्त्रं विमुत्	१००	८	१२
असी वा आदित्यः	१००	३	१
अमो वायु लोकः	१००	५	४
अम्य यदेकाः शाग्राम्	१००	६	११
अम्य लोकस्य का गतिः	१००	१	९
अम्य मोम्य महतो वृक्षस्य	१००	६	११
आकाशो वायु तेजसः	१००	७	१२
आकाशो वै नाम	१००	८	१४
आप्तता ह वै कामानाम्	१००	१	२
आत्मानमन्तान् उपगृह्य	१००	१	१
आदित्यप्रज्ञस्य वेतनः	१००	३	१७
आदित्य इति होतारः	१००	१	११
आदित्य उक्ताः	१००	१	११
आदित्यस्य वैदेव्यम्	१००	२	२४
आदित्यो ब्रह्मवादिताः	१००	३	११
आदित्यो द्वयः सन्	१००	२	१०
आतः पितृगोत्रा विधीयन्ते	१००	६	५
आप्तता ह वै कामानाम्	१००	१	१
आतो वायुगृह्यस्यः	१००	७	१०
आत्मा ह वै कामानाम्	१००	२	१०
आत्मा वायु गृह्यस्यो	१००	७	१४
इति तु पञ्चमः सूक्तः	१००	५	१
इति वायु गृह्यस्यः	१००	१	११
इति वायु गृह्यस्यः	१००	८	१६
इति वायु गृह्यस्यः	१००	६	१०
इति वायु गृह्यस्यः	१००	१	१
इति वायु गृह्यस्यः	१००	१	१
इति वायु गृह्यस्यः	१००	८	१
इति वायु गृह्यस्यः	१००	५	११
इति वायु गृह्यस्यः	१००	२	१०
इति वायु गृह्यस्यः	१००	७	१
इति वायु गृह्यस्यः	१००	१	१
इति वायु गृह्यस्यः	१००	८	१
इति वायु गृह्यस्यः	१००	५	११
इति वायु गृह्यस्यः	१००	२	१०
इति वायु गृह्यस्यः	१००	७	१
इति वायु गृह्यस्यः	१००	१	१
इति वायु गृह्यस्यः	१००	८	१

मन्त्र-श्रीकानि	अ०	सं०	मं०
ओमित्येतदक्षरमुद्गीयमुपासीत	--- १	४	१
"	--- १	१	१
ओपमन्यव कं त्वम्	--- ६	१२	१
कं ते काममागायानीत्येयः	--- १	७	१
कतमा कतमकृतमत्	--- १	१	४
कल्पन्ते हास्मा कृतवः	--- २	६	२
कल्पन्ते हास्मै	--- २	२	३
का साग्नो गतिरिति	--- १	८	४
कुतस्तु खलु	--- ६	२	२
क तर्हि यजमानस्य	--- २	२४	२
गायत्री वा इदं सर्वम्	--- ३	१२	१
गोभक्षमिह महिमेत्याचक्षुते	--- ७	२४	२
चक्षुरेष ब्रह्मणश्चक्षुर्यः	--- ३	१८	५
चक्षुरेयर्गतामा	--- १	७	२
चक्षुर्होचनाम	--- ६	१	९
चित्तं याव सङ्कल्पाद्भयः	--- ७	६	१
जानक्षुतिर्दं पौत्रायणः	--- ४	१	१
तं चेदेतस्मिन्ययति	--- ३	१६	२
" "	--- ३	१६	४
" "	--- ३	१६	६
तं चेद्गुर्युर्मम इदं चेदिदम्	--- ८	१	४
तं चेद्गुर्युर्दिदमग्निम्	--- ८	१	२
तं जायोताच ततः	--- ४	१०	२
तं जायोताच हन्त	--- १	१०	७
तं मद्रुपनिग्याम्युवाद	--- ४	८	२
त२ इ२ स उपनिग्याम्युवाद	--- ४	७	२
त२ इ२ चि२ वमेयाका०	--- ६	३	७
त२ इ२ प्रकटयः	--- १	८	८
त२ इ२ गितकः	--- १	८	६
त२ इ२ द्वित्रा उर्गीयन्	--- १	२	१०
त२ इ२ हाम्युवाद वैकोदम्	--- ४	२	४
त२ इ२ इ२ इ२	--- १	१	१

क्र.सं.	विवरण	अ०	श०	म०	प०
१	हस्तोत्तर किमोदः	४	४	४	३५८
२	हस्तोत्तर नैतदभाषणः	४	४	५	३६०
३	हस्तोत्तर यं वै	६	१२	२	६५३
४	हस्तोत्तर यथा सोम्य	६	७	५	६१२
५	हस्तोत्तर यथा सोम्य	६	७	२	६११
६	हस्तोत्तर कामाः	८	३	१	८०२
७	हस्तोत्तर का वि२हो या	६	९	३	६४१
८	हस्तोत्तर कर्मभिः	७	६	२	६३५
९	" "	७	७	२	६३८
१०	" "	७	८	२	६४०
११	" "	७	९	२	६४४
१२	" "	७	१०	२	६४६
१३	हस्तोत्तर नानाभिः	७	१०	८	६०४
१४	हस्तोत्तर नैतदभाषणः	७	९	४	९६
१५	हस्तोत्तर हस्तोत्तर किमोदः	७	८	२	८४
१६	हस्तोत्तर हस्तोत्तर नैतदभाषणः	७	९	७	१०७
१७	हस्तोत्तर हस्तोत्तर यं वै	७	९	५	३३५
१८	" "	७	७	२	३३९
१९	हस्तोत्तर हस्तोत्तर कामाः	७	३	७	३६०
२०	हस्तोत्तर हस्तोत्तर नैतदभाषणः	७	१८	७	३१५
२१	हस्तोत्तर हस्तोत्तर यं वै	७	९	६	१५
२२	हस्तोत्तर हस्तोत्तर कामाः	८	६	६	८३९
२३	हस्तोत्तर हस्तोत्तर नैतदभाषणः	७	२६	७	७७५
२४	हस्तोत्तर हस्तोत्तर यं वै	७	७	७	४४६
२५	हस्तोत्तर हस्तोत्तर कामाः	७	२१	३	१८२
२६	हस्तोत्तर हस्तोत्तर नैतदभाषणः	७	२	३	५७१
२७	हस्तोत्तर हस्तोत्तर यं वै	७	२	३	४१९
२८	हस्तोत्तर हस्तोत्तर कामाः	७	१७	६	३०९
२९	हस्तोत्तर हस्तोत्तर नैतदभाषणः	७	११	४	६५१
३०	" "	८	१५	१	९१९
३१	हस्तोत्तर हस्तोत्तर कामाः	८	७	२	८४४
३२	हस्तोत्तर हस्तोत्तर नैतदभाषणः	७	१०	१	४७६

मन्त्रप्रतीकानि	अ०	सं०	मं०
नय इह रमणीयचरणाः	...	६	१० ३ ५
नय एतैर्न ब्रह्मलोकम्	...	८	४ ३ ८
नय एतैर्तावत् च	...	८	६ ४ ८
तयत्प्रथमममृतम्	...	३	६ १ ३
तयत्प्रथममुतः	...	८	६ ३ ८
" "	...	८	११ १ ८
तयथा महापथ आतनः	...	८	६ २ ८
तयथा लवणेन	...	४	१० ७ ४
तयथेषीकानृतमयी	...	६	२४ ३ ५
तयथेह कर्मजिनो लोकः	...	८	१ ६ ४
तयद्युक्तो रिष्येद्धः	...	४	१७ ४ १
तयद्भक्तं प्रथममागच्छेत्	...	६	१९ १ ६
तयद्भजतश्चेयं पृथिवी	...	३	१९ २ १
तदा एतदनुकाशरं यदि	...	१	१ ८ १
तद्वपभरत्तदादित्यम्	...	३	१ ४ ३
" "	...	३	२ ३ ३
" "	...	३	३ ३ ३
" "	...	३	४ ३ ३
" "	...	३	५ ३ ३
तममिरभ्युवाद सत्यकाम	...	४	६ ३ ३
तमु ह परः प्रत्युवाच	...	४	१ ३ ३
तमु ह परः प्रत्युवाचाह	...	४	१ ३ ३
तयोरग्यतरां मनसा	...	४	१६ २ ४
तस्मा आदित्याश्च	...	२	२४ ११ २
तस्मा उ ह ददुस्ते	...	४	३ ८ ३
तस्मादप्ययोदाददाम०	...	८	८ ५ ८
तस्मादाहुः सोप्यति	...	३	१७ ५ १
तस्मादु द्वैविध्ययपि	...	६	२४ ४ ५
तस्मादा एतश्चेतुम्	...	८	४ २ ८
तस्मिन्निमानि गर्वाणि	...	२	९ २ ९
तस्मिन्नेतस्मिन्नमी	...	६	४ २ ४
" "	...	६	५ २ ५

	म०	सं०	पृ०	पृ०
१. कालिदास	...	६	७	५६६
२. कालिदास	...	७	७	५६७
३. " "	...	८	७	५६८
४. " "	...	९	७	५६९
५. कालिदास	...	१०	७	५७०
६. कालिदास	...	११	७	५७१
७. कालिदास	...	१२	७	५७२
८. " "	...	१३	७	५७३
९. कालिदास	...	१४	७	५७४
१०. कालिदास	...	१५	७	५७५
११. कालिदास	...	१६	७	५७६
१२. कालिदास	...	१७	७	५७७
१३. कालिदास	...	१८	७	५७८
१४. कालिदास	...	१९	७	५७९
१५. कालिदास	...	२०	७	५८०
१६. कालिदास	...	२१	७	५८१
१७. कालिदास	...	२२	७	५८२
१८. कालिदास	...	२३	७	५८३
१९. कालिदास	...	२४	७	५८४
२०. कालिदास	...	२५	७	५८५
२१. कालिदास	...	२६	७	५८६
२२. कालिदास	...	२७	७	५८७
२३. कालिदास	...	२८	७	५८८
२४. कालिदास	...	२९	७	५८९
२५. कालिदास	...	३०	७	५९०
२६. कालिदास	...	३१	७	५९१
२७. कालिदास	...	३२	७	५९२
२८. कालिदास	...	३३	७	५९३
२९. कालिदास	...	३४	७	५९४
३०. कालिदास	...	३५	७	५९५
३१. कालिदास	...	३६	७	५९६
३२. कालिदास	...	३७	७	५९७
३३. कालिदास	...	३८	७	५९८
३४. कालिदास	...	३९	७	५९९
३५. कालिदास	...	४०	७	६००
३६. कालिदास	...	४१	७	६०१
३७. कालिदास	...	४२	७	६०२
३८. कालिदास	...	४३	७	६०३
३९. कालिदास	...	४४	७	६०४
४०. कालिदास	...	४५	७	६०५

मन्त्रप्रतीकानि	अ०	त०	म०	न०
तावानस्य महिमा	...	३	१२	६
तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकैकान्	...	६	३	३
" "	...	६	३	४
तेजसः सोम्याश्चमानस्य	...	६	६	४
तेजो वावाद्भयो भूयः	...	७	११	१
तेजोऽशितं त्रेधा विधीयते	...	६	६	३
तैम्यो ह प्राप्तेभ्यः	...	६	११	६
तेन त२६ यक्कः	...	१	२	१३
तेन त२६ बृहस्पतिः	...	१	२	११
तेन त२६ द्यावात्य	...	१	२	१२
तेनेयं प्रयी विद्या	...	१	१	९
तेनोमी कुरुतो यश्चेतत्	...	१	१	१०
ते यथा तत्र न विषेकम्	...	६	९	२
ते वा एते गुणाः	...	३	६	२
ते वा एतेऽथर्वाङ्गिरसः	...	३	४	२
ते वा एते पञ्च	...	३	१३	६
ते वा एते रसानाऽरमाः	...	३	६	४
तेषां सत्येषां भूतानाम्	...	६	३	१
ते ह प्राणाः प्रजापतिम्	...	६	१	७
ते ह नानिक्यम्	...	१	२	२
ते ह यथैवेह	...	१	१२	४
ते ह सप्तादयाऽनुरुहान्कः	...	६	११	७
ते होचुदपङ्केऽग्नौ वा	...	४	१४	१
ते होचुपेन होमयेन	...	६	११	६
तो वा एतो द्वौ	...	४	३	४
तो ह द्वायैऽद्वयं यजमानि	...	८	७	३
तो ह प्रजापतिदयाव	...	८	७	४
" "	...	८	८	२
तो हान्वीत्य प्रजापतिः	...	८	८	४
तो होचुदपङ्केऽद्वयं	...	८	८	३
एतः सोम्य मर्यादामाव	...	६	६	१
दुग्धेऽग्ने यजमाने	...	१	१३	४
" "	...	६	८	३

मन्त्रश्रीकानि	अ०	श्री०	मं०	पं०
देवा वै मृयंतिम्यत्रः	...	१	४	८
देवमुरा ह वै यय	...	१	२	१
देवमूर्तिर्ययः	...	१	६	३
देवेन्द्रमूर्तिं योः	...	१	३	७
प्राज्ञं वाय विनाद्भुतः	...	७	६	१
मधुवातेरकर्मभ्रमाः	...	१	६	४
न वधेनास्य हृन्मने	...	८	१०	२
...	...	८	१०	४
म वै तय न निमोच	...	३	११	२
म वै मृतं भगवन्मरुते	...	६	१	७
म वै बानो न वधुर्ध्वि	...	५	१	१५
न मिदेनेऽनुच्छिदा इति	...	१	१०	४
न ह वा भस्मा उदेति	...	३	३१	३
न हासु प्रैयमुमान्	...	२	४	७
मृदमै कर्मवत	...	३	११	६
मय वा कावेदेः यजुर्वेदः	...	७	१	४
मृदमै भोयै परवर्माभिः	...	८	१	२
मिदन्मिभिः वधमम	...	२	१०	४
मैनेन मुरां न	...	१	२	०
मृदोवातमय भारेनेदम्	...	६	१३	१
मय मा वाक्यमनुः	...	७	२	५
मोर्तिदो हास्य भयति	...	०	७	७
मोर्तिदो वाह मोर्तिमभिः	...	७	५	१
मृदु मर्त्यमम्	...	२	६	१
मृग मृगेदमवमर्त्यमम्	...	२	२४	११
मृग मृगमृगमवमर्त्यमम्	...	०	२४	३
मृग मृगमृगमवमर्त्यमम्	...	३	२४	७
मृगमृगमृगमवमर्त्यमम्	...	६	१६	११
मृगमृगमृगमवमर्त्यमम्	...	६	१६	०
मृगमृगमृगमवमर्त्यमम्	...	७	५	१
मृगमृगमृगमवमर्त्यमम्	...	३	१६	१
मृगमृगमृगमवमर्त्यमम्	...	७	५	१

मन्त्रपत्रीज्ञानि	म०	छ०	श०
पृथिवी दिङ्मारेऽन्तरिक्षम्	--- २	१७	१
प्रजापतिलोकानम्यतपन्	--- २	२३	१
" "	--- ४	१७	१
प्रवृत्तोऽश्वतररीयः	--- ६	१३	२
प्रमोनर्या देवता	--- १	१०	१
प्राचीनशाल औपमन्यवः	--- ६	११	१
प्राण इति होवाच	--- १	११	६
प्राण एव ब्रह्मणश्चतुर्व्यः	--- ३	१८	४
प्राणे तृयति चतुस्तृप्यति	--- ६	१९	२
प्राणेषु पञ्चविधं परोचरीयः	--- २	७	१
प्राणो वा आद्यायाः	--- ७	१५	१
प्राणो ह्येतेतानि सर्वाणि	--- ७	१५	४
प्राण हाचार्यतुलम्	--- ४	९	१
प्राणं प्राण विजानाद्भूयः	--- ७	८	१
ब्रह्मणः सोम्य ते पादम्	--- ४	६	३
" "	--- ४	७	३
" "	--- ४	८	३
ब्रह्मणश्च ते पादं ब्रह्मणीति	--- ४	५	२
ब्रह्मयादिनी पदन्ति	--- २	२४	१
ब्रह्मविदिय ये सोम्य	--- ४	९	२
भगव इति ह प्रतिगुभाय	--- ४	१४	२
भगवः स्वयं मे	--- १	११	३
भगवति हाग्न पश्यः	--- २	६	२
भगवन्मार्गं वा इदम्	--- ८	१२	१
भद्रार्च देवेषु ब्रह्मप्रादिकया	--- १	१०	१
भद्रगुप्ते पादं सन्नेति	--- ४	८	१
भनो ब्रह्मयुतामीति	--- ३	१८	१
भनेभ्यः प्रपद्यमीति	--- ३	१६	२
भनो वयं वयो भूयः	--- ७	१	१
भनो दिङ्मारे वाह	--- २	११	१
भनो हं ब्रह्म	--- ६	१	१
भनो ब्रह्मैवैव कृत्वाह	--- ४	१३	१

मन्त्रप्रदीपानि	अ०	सं०	मं०
यद्वै तत्पुरुषे शरीरमिदम्	३	१२	४
यद्वै नद्रसोतीदम्	३	१२	७
यस्माद्वेद म वेद	२	२१	४
यस्यामृचि तामृचम्	१	३	१
यां दिशमभिष्टोष्यन्	१	३	१०
या वाक्सक्तंरमात्	१	३	४
यावान्वा अयमाकदाः	८	१	३
या वै सा गायत्रीयम्	३	१२	२
या वै सा पृथिवीयम्	३	१२	३
येनच्छन्दसा	१	३	१०
येनाभुतंभुतम्	६	१	३
यो वै भूमा तन्मुखम्	७	२३	१
योपा वाय गौतमाग्निः	५	८	१
यो ह वा आपतनम्	५	१	५
यो ह वै ज्येष्ठं च श्रेष्ठं च	५	१	१
यो ह वै प्रतिष्ठां वेद	५	१	३
यो ह वै वसिष्ठं वेद	५	१	२
यो ह वै सम्पदं वेद	५	१	४
रैक्वेमानि पट्टातानि	४	२	२
लघणमेतदुदकेऽवधायाम	६	१३	१
लो३कश्चारमपावा३र्ण	२	२४	४
" "	२	२४	८
" "	२	२४	१२
लोकेषु पञ्चविधं सामोपासीत	२	२	१
लोम दिङ्कारस्त्वग्रस्तावः	२	१९	१
यस्यतो दिङ्कारः	२	१६	१
वनिष्टाय स्वादेत्यग्नावाज्यस्य	५	२	५
वागेव ऋक्षगन्धर्वः	३	१८	३
वागेवर्क् प्राणः	१	१	५
वाग्वाय नाम्नो भूयसी	७	२	१
वायुर्वाय संवर्गो यदा	४	३	१
विज्ञानं वाग् ध्यानाद्भूयः	७	७	१

क्र०	संस्कृतश्लोकः	अ०	श०	पं०	पृ०
१	भूमिर्देव्यान्मो वृषे	...	२	८८	१४
२	वृषो यद्विधम्	...	३	१	१३५
३	वेद्यं यद्यानी तेषां न	...	५	३	४५०
४	वेद्यं यदितोऽर्थं प्रजाः	...	५	३	४५०
५	एतान् मृगानि भेषं मृगानि	...	५	८०	४५०
६	इत्यामाप्यवने प्रवये	...	८	१३	१५३
७	धुतः होत मे भगवद्दृष्टोभ्यः	...	४	१	१३६
८	भेषं रक्षयिष्यम	...	५	१	४५०
९	भेषमेव प्रजायधुपुः	...	३	१८	३१८
१०	भेषमेव प्रजायः	...	१	३	३५
११	भेषमेव प्रजायः	...	५	१	४५०
१२	भेषमेव प्रजायः	...	५	१	४५०
१३	भेषमेव प्रजायः	...	५	३	४५०
१४	भेषमेव प्रजायः	...	३	४	३५३
१५	भेषमेव प्रजायः	...	४	१३	४५३
१६	भेषमेव प्रजायः	...	४	१३	४५३
१७	भेषमेव प्रजायः	...	३	३५	३५३
१८	भेषमेव प्रजायः	...	३	१	१५
१९	भेषमेव प्रजायः	...	३	३	३५
२०	भेषमेव प्रजायः	...	३	३	३५
२१	भेषमेव प्रजायः	...	३	३	३५
२२	भेषमेव प्रजायः	...	३	३	३५
२३	भेषमेव प्रजायः	...	३	३	३५
२४	भेषमेव प्रजायः	...	३	३	३५
२५	भेषमेव प्रजायः	...	३	३	३५
२६	भेषमेव प्रजायः	...	३	३	३५
२७	भेषमेव प्रजायः	...	३	३	३५
२८	भेषमेव प्रजायः	...	३	३	३५
२९	भेषमेव प्रजायः	...	३	३	३५
३०	भेषमेव प्रजायः	...	३	३	३५
३१	भेषमेव प्रजायः	...	३	३	३५
३२	भेषमेव प्रजायः	...	३	३	३५
३३	भेषमेव प्रजायः	...	३	३	३५
३४	भेषमेव प्रजायः	...	३	३	३५
३५	भेषमेव प्रजायः	...	३	३	३५
३६	भेषमेव प्रजायः	...	३	३	३५
३७	भेषमेव प्रजायः	...	३	३	३५
३८	भेषमेव प्रजायः	...	३	३	३५
३९	भेषमेव प्रजायः	...	३	३	३५
४०	भेषमेव प्रजायः	...	३	३	३५
४१	भेषमेव प्रजायः	...	३	३	३५
४२	भेषमेव प्रजायः	...	३	३	३५
४३	भेषमेव प्रजायः	...	३	३	३५
४४	भेषमेव प्रजायः	...	३	३	३५
४५	भेषमेव प्रजायः	...	३	३	३५
४६	भेषमेव प्रजायः	...	३	३	३५
४७	भेषमेव प्रजायः	...	३	३	३५
४८	भेषमेव प्रजायः	...	३	३	३५
४९	भेषमेव प्रजायः	...	३	३	३५
५०	भेषमेव प्रजायः	...	३	३	३५

संज्ञा	म०	मं०	सं०	प०
स य एतमेव विद्वान्	३	६	३	२३५
" "	३	७	३	२३८
" "	३	८	३	२४०
" "	३	९	३	२४२
" "	३	१०	३	२४६
स य एतमेव विद्वान्	४	५	३	२४४
" "	४	६	४	२४५
" "	४	७	४	२४९
" "	४	८	४	२५१
स य एतमेव विद्वान्	३	१९	४	२५६
स य एतमेव विद्वान्	४	११	२	२८६
" "	४	१२	२	२८८
" "	४	१३	२	२९०
स य एतमेव विद्वान्	२	२१	२	१
स य एतमेव विद्वान्	२	१४	२	१
स य एतमेव विद्वान्	२	१९	२	१
स य एतमेव विद्वान्	२	१२	२	१
स य एतमेव विद्वान्	२	११	२	१
स य एतमेव विद्वान्	२	२०	२	१०
स य एतमेव विद्वान्	२	१३	२	१६
स य एतमेव विद्वान्	२	१६	२	१७
स य एतमेव विद्वान्	२	१५	२	१७
स य एतमेव विद्वान्	२	१७	२	१७
स य एतमेव विद्वान्	२	१८	२	१७
स य एतमेव विद्वान्	६	८	७	६३७
" "	६	९	४	६४२
" "	६	१०	३	६४५
" "	६	१२	३	६४६
" "	६	१३	३	६६०
" "	६	१४	३	६६९
" "	६	१५	३	६७२
स यः सङ्कल्पं ब्रवीत्युपास्ते	७	४	३	७०८

पृ. क्र.	श्लोकानि	अ०	श्ल०	सं०	१०
६	म यः स्मरं ब्रह्मे पुनस्ते	...	३	१३	३
७	म यथा तत्र	...	६	१६	३
८	म यथा शत्रुनिः शृण्वे	...	६	/	३
९	म यथोन्नयनाद्भक्तप्रयः	...	६	१६	५
१०	म यदधोच द्रागम्	...	३	१५	४
११	म यदर्शगिरिनि	...	३	१३	१
१२	म यदि तितरं वा मातरम्	...	३	१५	२
१३	म यदि शत्रुतेः कृत्वाः	...	/	३	१
१४	म यदि शत्रुतेः शिष्येः	...	४	१३	५
१५	म यधिलं ब्रह्मे पुनस्ते	...	३	५	३
१६	म यन्मे जी ब्रह्मे पुनस्ते	...	३	११	३
१७	म यावदादिः उन्नयनः	...	३	१०	४
१८	म यावदादित्यः	...	३	६	४
१९	म यावदादित्यः पश्चात्	...	३	९	४
२०	म यावदादित्यः पुरस्तात्	...	३	३	४
२१	म यावदादित्यः दक्षिणतः	...	३	/	४
२२	म यो ध्याने ब्रह्मे पुनस्ते	...	३	६	३
२३	म यो नाम ब्रह्मे पुनस्ते	...	३	१	५
२४	म योऽन्ने ब्रह्मे पुनस्ते	...	३	०	३
२५	म योऽप्यो ब्रह्मे पुनस्ते	...	३	१०	५
२६	म यो दाने ब्रह्मे पुनस्ते	...	३	/	३
२७	म यो मनो ब्रह्मे पुनस्ते	...	३	३	३
२८	म यो वाचं ब्रह्मे पुनस्ते	...	३	३	५
२९	म यो विज्ञानं ब्रह्मे पुनस्ते	...	३	३	५
३०	म ये शत्रिभ्यः ब्रह्म	...	३	१४	१
३१	म ये शत्रिभ्यः ब्रह्म	...	३	१४	४
३२	म ये शत्रुभ्यः ब्रह्म	...	३	४	१
३३	म ये शत्रुभ्यः ब्रह्म	...	३	१६	३
३४	म ये शत्रुभ्यः ब्रह्म	...	३	१३	५
३५	म ये शत्रुभ्यः ब्रह्म	...	/	३	३
३६	म ये शत्रुभ्यः ब्रह्म	...	८	१०	३
३७	म ये शत्रुभ्यः ब्रह्म	...	८	३१	३

मन्त्रप्रतीकानि	अ०	ख०	ग०	घ०
स ह क्षत्तान्विष्य	...	४	१	७
स ह स्वादित्वातिशेषानि	...	१	१०	५
स ह गौतमो राज्ञः	...	५	३	६
स ह द्वादशवर्षं उपेत्य	...	६	१	२
स ह पञ्चदशाहानि	...	६	७	२
स ह प्रातः संजिहानः	...	१	१०	६
स ह व्याधिनाशितुम्	...	४	१०	३
स ह शिल्पकः	...	१	८	३
स ह सम्पादयाञ्चकार	...	५	११	३
स ह हारिद्रुमतं गौतमम्	...	४	४	३
स द्वाशाय हैनमुपससाद	...	६	७	४
स हेभ्यं कुस्माग्रान्खादन्तन्	...	१	१०	२
स होवाच किं मेऽन्नम्	...	५	२	१
स होवाच किं मे वासः	...	५	२	२
स होवाच भगवन्तं या	...	१	११	२
स होवाच महात्मनः	...	४	३	६
स होवाच विजानाम्यहम्	...	४	१०	५
सा ह वागुचक्राम	...	५	१	८
सा हैनमुवाच नाहम्	...	४	४	२
संयं देवतैश्चत	...	६	३	२
सैवा चतुष्पदा पृथ्विधा	...	३	१२	५
सोऽधस्ताच्छकटस्थ	...	४	१	८
सोऽहं भगवां मन्त्रविदेवास्मि	...	७	१	३
स्तेनो हिरण्यस्य सुराम्	...	५	१०	९
स्मरो वायाकाशाद्भ्यः	...	७	१३	१
इह मरते पादं वक्तोनि	...	४	७	१
हन्ताहमेतद्भगवतो वेशनीति	...	१	८	७

